四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

子部第一一八册目次

法苑珠林一百二十卷目録二卷（一）　（唐）釋道世撰　明萬曆刻本　〇〇一

法苑珠林一百二十卷目錄二卷（一）

（唐）釋道世撰

明萬曆刻本

法苑珠林一百二十卷（大理寺卿陸錫熊家藏本）

唐釋道世撰。道世字元惲，上都西明寺僧。是書成於高宗總章元年，朝散大夫蘭臺侍郎隴西李儼為之序。稱事總百篇，勒成十帙。此本乃一百二十卷。蓋百篇乃其總綱，書中則約略篇頁而分卷帙。如千佛篇十惡篇則一篇分七八卷。善友篇惡友篇擇交篇則兩三篇共一卷。故書凡一百一十八卷，而目錄二卷亦入卷數，與陸德明經典釋文例同。合之共為百二十也。每篇各有述意，如史傳之序。子目之首則或有述意或無述意，為例不一。大旨以佛經故實分類排纂，推明罪福之由，用生敬信之念。蓋佛法初興，惟明因果，暨達摩東邁，始啓禪宗。譬以六經之傳，則因果如漢儒之訓詁，雖專門授受，株守師承，而名物典故，悉求依據，其學核實而難誣。禪宗如宋儒之義理，雖覃思冥會，妙悟多方，而擬議揣摩，可以臆測，其說憑虛而易騁。故心印之教既行，天下咸避難趨易，辨才無礙，語錄日增，而腹笥三藏之學在釋家亦幾乎絕響矣。此書作於唐初，去古未遠，在彼法之中，猶為引經據典。雖其閒荒唐悠謬之說，與儒理牴牾，而要與儒不相亂。存之可考釋氏之掌故，較後來侈談心性，彌近理大亂真者，固尚有閒矣。

法苑珠林序

朝散大夫蘭臺侍郎隴西李儼仲思撰

洎夫六爻爰起八卦成列擧有書契照乎訓典鳳篆龍圖金簡玉字百家異轍萬卷分區雖理究精微言殫物範而紀情括性未出於寰中原始要終詎該於俗外亦有藏史之說園吏之談寶經浮誕錦籍紆怪同鏤氷而無成若書空而匪實與夫貫華妙旨寫葉玄詞三乘之宏博八藏之洸祕競以淺深較其優劣亦猶蟻垤之小比峻於嵩華牛涔之微爭長於江漢夫其顯了之義隱密之規解脫之門總持之苑前際後際竝契眞如初心末心咸歸正覺導迷生於慾海情塵共心垢同消引窮子於慈室衣寶與髻珠雙至化溢恒沙之境功被微塵之劫大哉至矣不可得而稱焉洎借雨徵周佩日通漢蔡愔西涉竺蘭東遊金口之詞寶臺之旨盈縑積籒被乎中域而卷軸繁夥條流溟曠實相眞源卒難詳覽曁我皇唐造物聖上君臨玄敎聿宣緇徒允洽傳燭寫液照潤區宇梵響讚音暍咽都甸弘宣之盛指諭難極屬有西明大德道世法師字玄惲是釋門之領袖也幼嶷聚沙落飾綵衣之歲慈殷接蟻資成具受之壇戒品圓明與吞珠而等護律義精曉蹈照鏡而同欣愛慕大乘洞明實相爰以英博召居西明遂以五部餘閑三藏徧覽以爲古今綿代制作多人雖雅趣佳詞無足於傳記所以搴文囿之菁華齅大義之薝蔔以類編錄號曰法苑珠林事總百篇勒成十帙義豐文約紐虞氏之博要跡宣道鏡晞祐上之弘明其言以美其道斯著舉至賾而無遺包妙門而必盡但文繁則情隳義略則寡聞不欲虛構浮詞假盈卷軸以事不可却文翰以多披覽日久還知其要故於大唐總章元年歲在執徐律惟姑洗三月三十日纂集斯畢庶使緝玄詞者探卷而得意珠軌正道者披文而飲甘露釋之以知微觀之而覩奧與環景而齊照將旋穹而共久

法苑珠林序

音切

垤徒結切蟻封也 涔鋤針切牛馬迹中水曰涔 縑古廉切縑也 籒直救切篆籒也 夥胡果切多也 甸堂練切自邦國及四郊之内曰甸 嶷魚力切小兒有知識貌 搴苦堅切取也 菁咨盈切英華也 齅許救切以鼻擷氣也 帙直一切書衣也 賾鋤陌切深也 纂作管切綜集也

法苑珠林目錄卷第一

序 李儼撰
卷第一
篇目上
卷第二
篇目下
卷第三
劫量篇第一之一
小三災部
述意　疫病　刀兵

饑饉　相生　對除
大三災部
時量　時節　壞劫
卷第四
劫量篇第一之餘
大三災部之餘
成劫
三界篇第二之一
四洲部
述意　會名　地量
山量　界量　方土
身量　壽量　衣量
優劣
卷第五
三界篇第二之二
諸天部
辨位　會名　業因
受生　界量　身量
衣量　壽量　任處
廣狹

卷第六
三界篇第二之三
諸天部之餘
莊飾　奏請　通力
身光　市易　婚禮
飲食　僕乘　眷屬
貴賤　貧富　送終
日月篇第三之一
述意部　星宿部
卷第七

日月篇第三之二
日宮部　月宮部　寒暑部
照用部　虧盈部　昇雲部
震雷部　擊電部　降雨部
失候部　地動部
六道篇第四之一
諸天部
述意　會名　受苦
卷第八
六道篇第四之二
諸天部之餘
報謝
人道部
述意　會名　住處
業因　貴賤　貧富
受苦
卷第九
六道篇第四之三
阿修羅部
述意　會名　住處

業因　眷屬　衣食
戰鬭
鬼神部
述意　會名　住處
列數　業因　身量
壽命　好醜　苦樂
貴賤
卷第十
六道篇第四之四
鬼神部之餘
舍宅
畜生部
述意　會名　住處
身量　壽命　業因
受報　修福　苦樂
卷第十一
六道篇第四之五
畜生部之餘
好醜
地獄部

述意　會名　受報

卷第十二

六道篇第四之六

地獄部之餘

時量　典主　王都

業因　誡勗

卷第十三

千佛篇第五之一

七佛部

述意　出時　姓名

種族　道樹　身光

會數　弟子　久近

因緣部

述意　引證　業因

種姓部

述意　王族　種姓

求婚

卷第十四

千佛篇第五之二

降胎部

述意　現衰　觀機

呈祥　降胎　奬導

出胎部

述意　迎后　感瑞

誕孕　招福　降邪

同應　校量

卷第十五

千佛篇第五之三

侍養部

述意　養育　請徵

占相部

述意　勅占　呈恭

現相　業因　同異

校量　百福

遊學部

述意　召師

卷第十六

千佛篇第五之四

遊學部之餘

捔力　校量

納妃部
述意　灌帶　求婚
疑謗　胎難　神異

卷第十七
千佛篇第五之五
猒苦部
述意　觀田　出遊
猒慾
出家部
述意　離俗　鬀髮

具服　使還

卷第十八
千佛篇第五之六
出家部之餘
諫子　差侍　佛髮
時節　會同
成道部
述意　乞食　學定
苦行　乳糜　草座
降魔　成道　天讚

變化

卷第十九
千佛篇第五之七
說法部
述意　赴機　說益
涅槃部
述意　韜光　赴哀
時節　弟子
結集部
述意　結集　大乘結集　五百結集　千人結集

卷第二十
千佛篇第五之八
結集部之餘
結集之餘　七百結集
敬佛篇第六之一
述意部　念佛部

卷第二十一
敬佛篇第六之二
觀佛部

卷第二十二

敬佛篇第六之三
觀佛部之餘
卷第二十三
敬佛篇第六之四
彌陁部
述意　會名　辨處
能見　業因　引證
彌勒部
述意　受戒
卷第二十四

敬佛篇第六之五
彌勒部之餘
讃歎　業因　發願
普賢部
卷第二十五
敬佛篇第六之六
觀音部
敬法篇第七之一
述意部　聽法部　求法部
感福部　法師部

卷第二十六
敬法篇第七之餘
謗罪部
卷第二十七
敬僧篇第八
述意部　引證部　敬益部
違損部
卷第二十八
致拜篇第九
述意部　功能部　普敬部

名號部　會通部　敷座部
儀式部
卷第二十九
福田篇第十
述意部　優劣部　平等部
歸信篇第十一
述意部　小乘部　大乘部
卷第三十
士女篇第十二
俗男部

述意　誡俗　勸導
俗女部
述意　奸僞
入道篇第十三之一
述意部　欣猒部　鬀髪部
卷第三十一
入道篇第十三之餘
引證部
慚愧篇第十四
述意部　引證部

卷第三十二
獎導篇第十五
述意部　引證部　生信部
業因部
說聽篇第十六之一
述意部　引證部　儀式部
違法部　簡衆部
卷第三十三
說聽篇第十六之餘
漸頓部　法施部　報恩部

利益部
卷第三十四
見解篇第十七
述意部　引證部
卷第三十五
宿命篇第十八
述意部　引證部　宿習部
五通部
至誠篇第十九之一
述意部　求實部　求戒部

求忍部　求進部　求定部
卷第三十六
至誠篇第十九之餘
求果部　濟難部
神異篇第二十之一
述意部　感通部　降邪部
胎孕部
卷第三十七
神異篇第二十之餘
禳異部

卷第三十八
感通篇第二十一之一
述意部　聖迹部
卷第三十九
感通篇第二十一之餘
聖迹部之餘
住持篇第二十二之一
述意部　治罰部　思慎部
卷第四十
住持篇第二十二之餘
說聽部　菩薩部　羅漢部
僧尼部　長者部　天王部
鬼神部
卷第四十一
潛遁篇第二十三
述意部　引證部
卷第四十二
妖怪篇第二十四
述意部　引證部
卷第四十三

變化篇第二十五
述意部　通變部　厭欲部
眠夢篇第二十六之一
述意部　三性部　譱性部
卷第四十四
眠夢篇第二十六之餘
不善部　無記部
興福篇第二十七之一
述意部　興福部　生信部
校量部　修造部
卷第四十五
興福篇第二十七之餘
䞋施部　禳福部　洗僧部
卷第四十六
攝念篇第二十八
述意部　引證部
發願篇第二十九
述意部　引證部
卷第四十七
法服篇第三十

述意部　功能部　會名部
濟難部　感報部　違損部
卷第四十八
然燈篇第三十一
述意部　引證部
懸旛篇第三十二
述意部　引證部
卷第四十九
華香篇第三十三
述意部　引證部
唄讚篇第三十四之一
述意部　引證部　讚歎部
卷第五十
唄讚篇第三十四之餘
音樂部
敬塔篇第三十五之一
述意部　引證部　興造部
感福部　旋遶部

法苑珠林目錄卷第一

吏部尚書當湖陸光祖施貲刻　法苑珠林目錄第一卷　嘉興必爾道悅
對　吳門王國英書　進賢洪以忠刻　萬曆辛卯孟春月京山妙德禪院識

法苑珠林目錄卷第二

卷第五十一
敬塔篇第三十五之餘
故塔部
卷第五十二
伽藍篇第三十六
述意部　營造部　致敬部
卷第五十三
舍利篇第三十七
述意部　引證部　佛影部
分法部　感福部
卷第五十四
供養篇第三十八
述意部　引證部
受請篇第三十九之一
述意部　請僧部　聖僧部
卷第五十五
受請篇第三十九之餘
施食部　食時部　食法部
食訖部　呪願部　施福部

卷第五十六
輪王篇第四十
述意部　會名部　七寶部
頂生部　育王部
卷第五十七
君臣篇第四十一
述意部　王德部　王過部
王業部　王福部　王都部
卷第五十八
納諫篇第四十二
述意部　引證部
審察篇第四十三
述意部　審恕部　審過部
審學部
卷第五十九
思愼篇第四十四
述意部　愼用部　愼禍部
愼境部　愼過部
儉約篇第四十五
述意部　引證部

卷第六十
懲過篇第四十六
述意部　引證部
和順篇第四十七
述意部　引證部　和施部
和國部　和事部
卷第六十一
誡勗篇第四十八
述意部　誡馬部　誡學部
誡盜部　誡罪部　襍誡部
忠孝篇第四十九之一
述意部　引證部
卷第六十二
忠孝篇第四十九之餘
太子部　睒子部　業因部
不孝篇第五十之一
述意部　五逆部　婦逆部
卷第六十三
不孝篇第五十之餘
弃父部

報恩篇第五十一

述意部 引證部

背恩篇第五十二

述意部 引證部

卷第六十四

善友篇第五十三

述意部 引證部

惡友篇第五十四

述意部 引證部

擇交篇第五十五

述意部 引證部

眷屬篇第五十六之一

述意部 哀戀部

卷第六十五

眷屬篇第五十六之餘

改易部 離着部

校量篇第五十七

述意部 施田部 十地部

福業部 罪業部 雜行部

方土部

卷第六十六

機辨篇第五十八

述意部 菩薩部 羅漢部

愚戇篇第五十九

述意部 般陁部 雜癡部

卷第六十七

詐僞篇第六十

述意部 詐親部 詐毒部

詐貴部 詐怖部 詐畜部

惰慢篇第六十一

述意部 引證部

卷第六十八

破邪篇第六十二之一

述意部 引證部

卷第六十九

破邪篇第六十二之餘 感應緣之餘

卷第七十

富貴篇第六十三

述意部 引證部

貧賤篇第六十四之一

述意部　引證部　須達部

貧兒部

卷第七十一

貧賤篇第六十四之餘

貧女部

債負篇第六十五

述意部　引證部

卷第七十二

諍訟篇第六十六

述意部　引證部

謀謗篇第六十七之一

述意部　呪咀部　誹謗部

避議部

卷第七十三

謀謗篇第六十七之二

宿障部

卷第七十四

謀謗篇第六十七之三

宿障部之餘

呪術篇第六十八之一

述意部　懺悔部　彌陀部

彌勒部　觀音部

卷第七十五

呪術篇第六十八之二

滅罪部　禳呪部

卷第七十六

呪術篇第六十八之三

倶感應緣

卷第七十七

祭祠篇第六十九之一

述意部　獻佛部　祭祠部

卷第七十八

祭祠篇第六十九之餘

感應緣

占相篇第七十

述意部　引證部

卷第七十九

祈雨篇第七十一

述意部　祈祭部　降雨部

河海部

園果篇第七十二之一
述意部　引證部　樹果部
卷第八十
園果篇第七十二之餘
損傷部　種子部
漁獵篇第七十三
述意部　引證部
卷第八十一
慈悲篇第七十四
述意部　菩薩部　國王部

畜生部　觀苦部
卷第八十二
放生篇第七十五
述意部　引證部
救厄篇第七十六
述意部　菩薩部　流水部
商主部　獸王部
卷第八十三
怨苦篇第七十七之一
述意部　傷悼部　五陰部

八苦部　襍難部　蟲寓部
卷第八十四
怨苦篇第七十七之餘
地獄部
業因篇第七十八之一
述意部　業因部　十惡部
卷第八十五
業因篇第七十八之餘
十善部　引證部
受報篇第七十九之一

述意部　引證部　受胎部
卷第八十六
受報篇第七十九之二
中陰部　現報部　生報部
後報部　定報部　不定部
善報部
卷第八十七
受報篇第七十九之三
惡報部　住處部　七識住處八衆生居住處二十五有
住處　四十二居止住處

卷第八十八
罪福篇第八十
述意部　業行部　罪行部
福行部
欲蓋篇第八十一之一
五欲部
述意　欲繫　欲障
訶欲
卷第八十九
欲蓋篇第八十一之餘
五蓋部
四生篇第八十二
述意部　會名部　相攝部
受生部　五生部
卷第九十
十使篇第八十三
述意部　會名部　迷理部
斷障部
十惡篇第八十四之一
述意部　業因部　果報部

卷第九十一
十惡篇第八十四之二
殺生部
述意　引證
偷盜部
述意　佛物　法物
僧物　凡物
卷第九十二
十惡篇第八十四之三
偷盜部之餘
遺物
邪婬部
述意　訶欲　奸僞
卷第九十三
十惡篇第八十四之四
妄語部
述意　引證
惡口部
述意　引證
兩舌部

述意　引證

卷第九十四

十惡篇第八十四之五

綺語部

述意　引證

慳貪部

述意　引證

卷第九十五

十惡篇第八十四之六

瞋恚部

述意　引證

卷第九十六

十惡篇第八十四之七

邪見部

述意　引證

卷第九十七

六度篇第八十五之一

布施部

述意　慳僞　局施

通施　法施

卷第九十八

六度篇第八十五之二

布施部之餘

量境　福田　相對

財施　隨喜　施福

卷第九十九

六度篇第八十五之三

持戒部

述意　勸持　引證

忍辱部

述意　勸忍　忍德

引證

卷第一百

六度篇第八十五之四

精進部

述意　懈惰　策修

進益

卷第一百一

六度篇第八十五之五

禪定部

述意　引證　頭陁
利益　定障
卷第一百二
六度篇第八十五之六
智慧部
述意　引證　利益
懺悔篇第八十六之一
述意部　引證部
卷第一百三
懺悔篇第八十六之餘

違順部　會意部　儀式部
洗懺部
卷第一百四
受戒篇第八十七之一
述意部　勸持部
三歸部
述意　功能　神衛
歸意　受法　得失
卷第一百五
受戒篇第八十七之二

五戒部
述意　遮難　受法
戒相　得失　神衛
八戒部
述意　會名　功能
卷第一百六
受戒篇第八十七之三
八戒部之餘
得失　受法　戒相
十善部

述意　懺悔　受法
戒相　功能
卷第一百七
受戒篇第八十七之四
三聚部
述意　損益　簡德
懺悔　受法　請證
戒相　勸請　隨喜
迴向　發願　優劣
受捨

卷第一百八
破戒篇第八十八
述意部　引證部
卷第一百九
受齋篇第八十九
述意部　引證部
破齋篇第九十
述意部　引證部
卷第一百十
賞罰篇第九十一

述意部　引證部
卷第一百十一
利害篇第九十二
述意部　引證部
卷第一百十二
酒肉篇第九十三之一
述意部　飲酒部　食肉部
卷第一百十三
酒肉篇第九十三之餘
感應緣

穢濁篇第九十四
述意部　五辛部　啑氣部
便利部
卷第一百十四
病苦篇第九十五
述意部　引證部　瞻病部
醫療部　安置部　斂念部
卷第一百十五
捨身篇第九十六
述意部　引證部

卷第一百十六
送終篇第九十七
述意部　捨命部　遣送部
受生部
卷第一百十七
法滅篇第九十八之一
述意部　五濁部　時節部
度女部　佛鉢部　訛替部
破戒部
卷第一百十八

法滅篇第九十八之餘

諍訟部　損法部

襍要篇第九十九之一

述意部　四依部　四果部

四食部　淨口部　鳴鐘部

入衆部　求法部　衰相部

襍行部

卷第一百十九

襍要篇第九十九之餘

傳記篇第一百之一

述意部　翻譯部　襍集部

般若部

卷第一百二十

傳記篇第一百之餘

興福部　歷算部

法苑珠林目錄卷第二

音切

睒式冉切　顣陟絳切　㗳所甲切

吏部尚書平湖陸光祖施貲刻此
法苑珠林目錄第二卷　嘉禾沙彌道悔對
丹王國英書　嘉興朱萬善刻
萬曆辛卯孟夏清涼山妙德庵識　具

法苑珠林卷第三

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

劫量篇第一之一

小三灾部

述意

夫劫者蓋是紀時之名猶年號耳然則時無別體約法而明所以聖教弘宣多所攸載者雖非理觀之沖規亦懲勸之幽旨也若乃涉迷津於曩識微塵之數易窮返覺路於初心僧祇之期難滿此迷悟之異也自有無間獄中等芥城而限命先行天上儔衣石以

受形此善惡之殊也至若娑婆世界謂俄頃爲百齡袈裟刹土將永劫以浹日斯染淨之別也統而言之不過大小大小之內各有三焉大則水火風而爲災小則刀饉疫以成害是知六年華觀終焚蕩於沉灰千梵瓊臺卒漂淪於驟雨加復診候無徵雩祈失効霜戈接刃星劒交鋒酷毒生人崩亾殆盡恐三界而未悟嗟六道而悲夫

疫病

依智度論云何名爲劫答曰依西梵正音名爲劫䟦颰陀劫䟦者亦名劫波秦言分別時節颰陀者秦言善有二名爲賢以多賢人出世

（故名賢劫也）又立世阿毗曇論云佛世尊說一小劫者名為一劫二十小劫亦名一劫四十小劫者亦名一劫六十小劫亦名一劫八十小劫名一大劫云何一小劫名為一劫是時提婆達多比丘住地獄中受熟業報佛說住壽一劫云何二十小劫亦名一劫如梵衆天二十小劫是其壽量佛說住壽一劫云何四十小劫亦名一劫如梵輔天壽量四十小劫佛說住壽一劫云何六十小劫亦名一劫如大梵天壽量六十小劫佛說住壽一劫云何八十小劫名一大劫佛說劫中世界經云二十小劫壞次經二十小劫壞已空次

經二十小劫起成次經二十小劫起成已住是二十小劫起成已住者幾多已過幾多未過八小劫已過十一小劫未來第九劫現在未盡此第九一劫幾多已過幾多未來定餘六百九十年在（至梁末己卯年翻此經為斷矣）是二十小劫中間有三小災次第輪轉一疾疫災二刀兵災三饑饉災（此三小災諸經論列名前後不同若依長阿含中起世等初列刀兵次列饑饉後列疾病若依俱舍毗曇婆沙論等初列刀兵次列疫病後列饑饉若瑜伽對法論等初列饑饉次列刀兵若據年月長短次第依瑜伽對法論者是也）今且依立世阿毗曇論之此即第九中即當第三災此劫由饑餓故盡佛言是二十小劫世界起成得住中第一劫小災起時

有大疾疫種種諸病一切皆起閻浮提中一切國土所有人民等遭大疾疫一切鬼神起瞋惡心損害世人壽命短促唯住十歲身形雖小或二搩手或三搩手於其自量則八搩手所可資食稊稗為上人髮衣服以為第一唯有刀仗以自莊嚴是時諸人不行正法非法貪著邪見等業日夜生長諸惡鬼神處處損人是時大國王種悉皆崩亡所有國土次第空廢唯有小郡縣是其所餘相去遙遠各在一處如是人者疾病困苦無人布施湯藥飲食以是因緣壽命未應盡橫死無數一日一夜無量衆生疾病疫死由行惡

法得是果報於此中生劫濁而起捨命已後墮三惡道時一郡縣次復荒蕪唯少家在相去轉遠各在一處疾疫死者無人送埋是時土地白骨所覆乃至居家次第空盡是時劫末唯七日在於七日中無量衆生遭疫死盡設有在者各散別處時有一人合集閻浮提內男女唯餘一萬留為當來人種唯此萬人能持善行諸善鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人以好滋味令入毛孔以業力故人種不斷過七日後是大疫病一時息滅一切惡鬼皆悉捨去隨諸衆生飲食衣服應念所須天即雨下陰陽調和美味出生身

形可愛安樂無病譬如親愛久不相見忽得聚集生
喜樂心共相携持不相捨離是前劫人壽命十歲後
劫人民從其而生壽命最長二十千歲如此功德自
然得成與善法相應身口意善捨壽命後生善道中
從天捨命還生人道自然賢善戒品具足捨壽已後
更生天道久久如是初劫中間疫病窮盡次第二劫
來續二十千歲是劫中間第一壽量是人從前二十
千歲人所生神力自在資生具足壽命四十千歲人
天道生久久如是說名第二劫中間第二壽量四十
千歲資生具足壽命六十千歲久久如是說名第三

劫中間第三壽量六十千歲從六十千歲至八十千
歲是時女年五百歲爾乃行嫁是時諸人唯有七病
謂大小便利寒熱婬慾飢老等如是時中一切國土
富貴豐樂無有怨賊反逆盜竊村落次比雞鳴相聞
耕種雖少收實巨多衣服財寶稱意具足安坐受樂
無所馳求壽命八十千歲時住阿僧祇年乃至衆生
未起十惡從起十惡因此百年則減十歲次復百年
復減十歲次第漸減至餘十歲最後十歲住不復減
長極八萬短至十年若佛不出世次第如此若佛出
世如正法住衆生壽命暫住不減隨正法稍減壽命

漸減

刀兵

依立世阿毗曇論云佛說一小劫者名為一劫如是
同前乃至八十小劫名大劫中至二十小劫起成住
中第二小災起由大刀兵人壽十歲時三毒邪見日
夜生長父母兒子兄弟眷屬互相鬬諍何況他人是
時諸人起鬬諍已仍相手舞或以瓦石刀仗互相怖
畏四方諸國互相伐討一日一夜害死無量如是過
失自然而生人行不善得是果報於此中生劫濁而
起是時人家一時沒盡縱有餘殘各各分散是時劫

末餘七日在於七日中手執草木即成刀仗由此噐
仗互相殘害怖畏困死是時諸人怖懼刀仗逃竄林
藪或渡江水隱蔽孤洲或入坑窟以避災難或時相
見仍各驚走恐怖失心或時仆地譬如麞鹿遭逢獵
師如是七日刀兵横死其數無量設有在者各散別
處時有一人合集閻浮提男女唯餘一萬留為當來
人種於是時中皆行非法唯此萬人能行善法諸善
鬼神欲令人種不斷絶故擁護是人以好滋味令入
毛孔以業力故於劫中間留人種子自然不斷過七
日後是大刀兵一時息滅一切惡鬼皆悉捨去隨諸

衆生所須衣食應念所須天即雨下隂陽調和美味出生身形可愛相好還復一切善法自然而起清涼寂靜安樂無病慈悲心起無惱害意互得相見生喜樂心譬如親愛久不相見忽得聚集生喜樂心共相携持不相捨離從其十歲展轉行善生人天中至二十千歲乃至壽命八十千歲住阿僧祇年自別同前不須重述

饑饉

依立世阿毗曇論云從一小劫乃至八十小劫住劫中第三劫小災起時由大飢餓災欲起時由天亢旱一切人民遭大疾疫一切鬼神起瞋惡心損害世人壽命短促唯住十歲身形短小或二三搩手所食穇稗人髮爲衣猶爲上服刀仗自嚴不相恭敬貧窮困苦愚癡邪見日夜生長穀貴饑饉舍羅柯行見他資粮便往奪食以此因緣餓死無數一切衆生生劫濁中自然而起造作惡業天不降雨四五年中由大旱故貧生草菜尚不可得何況米穀一切禽獸悉取食之於一日一夜飢餓死者其數無量郡縣空盡唯少家在相去轉遠不行正法三毒轉盛貧窮困苦日夜相應是時六七年間天不降雨由大旱故思欲見水尚不可得何況飲食是劫中間唯七日在一日一夜餓死無數縱有在者各散別處時有一人合數閻浮提内男女大小共一萬人留爲當來人種人能行善諸善鬼神欲令人種不斷絶故擁護是人以好滋味令入毛孔以業力故人種不斷過七日後是飢餓一時息滅一切惡鬼皆悉捨去所須衣食天即雨下隂陽調和美味出生身形可愛相好還復一切善法自然而起清涼寂靜安樂無病慈悲入心無惱害意譬如親愛久不相見忽得聚集生喜樂心共相携持不相捨離從於十歲展轉行善生人天中壽命長遠至二十千歲乃至八十千歲自外法因並同初述依立世論

中三災各經七日若依餘經皆云饑饉七年七月七日疫病七月七日乃至刀兵經七日故瑜伽論云謂人壽三十歲時方始建立當爾之時精妙飲食不可復得唯煎煑朽骨共爲讌會若遇得一粒稻麥粟稗等子重若末尼珠藏置箱篋而守護之彼諸有情多無氣勢蹎僵在地不復能起由饑儉故有情之類亾没殆盡如此儉災經七年七月七日七夜方乃得過彼諸有情復共聚集起下猒離由此因緣壽不退減儉災遂息又若人壽二十歲時本起猒患今乃退捨爾時多有疫氣瘴癘災横熱惱相續而生彼諸有情遇此諸病多悉損没如是病災七月七日七

夜方乃得過彼諸有情復共聚集起中猒離由此因緣壽量無減病災乃息又人壽十歲時本起猒患今還退捨爾時有情展轉相見各起猛利殺害之心由此因緣隨執草木及以瓦石皆成最極銳利刀劍更相殘害死喪終盡如是刀災極經七日方乃得過

相生

依中阿含經云過去有輪王出世名曰頂生奉持法齋修行布施國中貧者出財用給後經多時然國中有貧窮者不能出物用給恤乏人轉窮困因窮便盜他物其主捕伺收縛送詣刹利頂生王所白曰天王此人盜我物願天王治王問彼人曰汝實盜耶彼曰實盜所以者何以貧困故若不盜者便無自濟王即出財而給與之語盜者曰汝等還去後莫復作由斯之故人作是念我等亦應盜取他物於是各競行盜是謂因貧無物不能給恤故人轉窮困因盜滋甚故彼人壽轉減形色轉惡父壽八萬歲子壽四萬歲彼人壽四萬歲時有人復盜送王王聞已便作是念若我國中有盜他物更出財物盡給與者如是竭藏盜遂滋甚我今寧可作極利刀若我國中有偷盜者便收捕取坐高標下斬截其頭作此念已便勑行之於

後彼人劫此利刀持行劫物捉彼物主截斷其頭因貧盜甚刀殺轉增故彼人壽轉減形色轉惡父壽四萬歲子壽二萬歲人壽二萬歲時時彼盜者便作是念王若知實或縛鞭我或擯罰錢或貫摽上我寧妄言欺誑王耶念已白王我不偷盜是爲因貧無物不能給恤盜殺轉增便妄言兩舌故彼人壽轉減形色轉惡父壽二萬歲子壽一萬歲人壽一萬歲時人便嫉妬邪婬轉增故彼人壽轉減形色轉惡父壽一萬歲子壽五千歲人壽五千歲時三法轉增非法欲惡貪邪法故父壽五千歲子壽二千五百歲人壽二千五百歲時復三法轉增兩舌麤言綺語故彼壽轉減形色轉惡故父壽二千五百歲子壽千歲人壽千歲時一法轉增邪見是也因一法增故彼人壽轉減形色轉惡父壽千歲子壽五百歲人壽五百歲時彼人不孝父母不能尊敬沙門梵志不行順事不作福業不見後世罪故父壽五百歲子壽二百五十歲或二百歲今若長壽或壽百歲或不啻者佛復告比丘曰未來久時人壽十歲女生五月即便出嫁人壽十歲時有穀名稗子爲第一美食如今粇粮以爲上饌所有酥油鹽蜜甘蔗一切盡沒唯行十惡業道者爲人

所敬都未有善母於其子極有害心子亦於母極有害心父子兄弟姊妹親屬展轉相向有賊害心猶如獵師見彼鹿已極有害心人壽十歲時有七日刀兵劫盛彼若捉草即化成刀若捉樵木亦化成刀以此刀兵各各相殺彼於七日刀兵劫過七日便止爾時亦有人生慙耻羞愧猒惡不愛彼人七日刀兵起時便入山野在隱處藏過七日已則從山野於隱處出更互相見生慈愍心極相愛念猶如慈母唯有一子與久離別遠來相見情極愛念便作是語諸賢我今相見令得安隱我等由昔生不善心令親族死盡我等寧可共行善法離斷殺業行善法已壽便轉增形色轉好壽十歲人生子壽二十壽二十人復作是念若求善者壽色轉好我等應可更增行善共離不與取行是善已壽便轉增人生子壽四十歲復離邪婬行是善已壽色轉好人生子壽八十歲復離妄言行是善已壽色轉好人生子壽百六十歲壽百六十已復離兩舌行是善已壽色轉好人生子壽三百二十歲復離麤言行是善已壽色轉好人生子壽六百四十歲復離綺語行是善已壽色轉好人生子壽二千五百歲復離貪嫉行是善已壽色轉好人生子壽五

千歲復離瞋恚行是善已壽色轉好人生子壽一萬歲復離邪見行是善已壽色轉好人生子壽二萬歲復離非法欲惡貪行邪法我等寧可離此三惡不善法行是善已壽色轉好人生子壽四萬歲壽四萬歲時孝順父母尊重恭敬沙門梵志奉行順事修習福業見後世罪行是善已人生子壽八萬歲人壽八萬歲時此閻浮洲極大豐樂多有人民村邑相近如雞一飛女年五百歲乃當出嫁唯有七病寒熱大小便利婬欲飢食老等更無餘患時有王名螺為轉輪王聰明智慧有四種軍整御四天下七寶千子具足端正勇猛無畏能伏他衆統領大地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂餘本數加饑饉作子廷似並看同前

對除

依新婆沙論云然有聖言說彼對治謂若有能一日一夜持不殺戒於未來生決定不逢刀兵災起若能以一訶梨怛雞果起殷淨心奉施僧衆於當來世決定不逢疫病災起若能以一團食施諸有情於未來世決定不逢饑饉災時問如是三災餘洲有不答無根本災而有相以謂瞋增盛身力羸劣數加飢渴此說二洲北拘盧洲亦無罪業而生彼故又彼無有瞋

增盛故
述曰衆生固執無思悛革慳貪嫉妬惡業逾盛所以
人情嶮惡凶毒汾流令入末法人物俱惡所有依正
兩報致令日夜衰耗故付法藏經云阿恕迦王自為
僧行食時賓頭盧用酥澆飯阿恕迦王白言大聖酥
性難消能不為疾尊者答曰不為患也何以故佛在
時水與今酥等是故食之終不成病爾時尊者欲驗
斯事使手入地下至四萬二千餘里即取地肥而示
於王王今當知衆生薄福肥膩之味皆流入地是故
世間福轉衰減王供養已歡喜而退良由世尊韜光
未盛百年尚有斯徵況今向有二千豈有精味故瑜
伽論云三災起時爾時有情復有三種最極衰損壽
量衰損依止衰損資具衰損壽量衰損者所謂壽量
極至十歲依止衰損者謂其身量極至一搩手或復
一握資具衰損者爾時有情唯以粟稗為食中第一
以髮為衣中第一以鐵為莊嚴中第一五種上味悉
皆隱没所謂酥蜜油鹽等味及甘蔗變味

大三災部

時量

依新婆沙論云劫有三種一中間劫二成壞劫三大
劫中間劫復有三種一減劫二增劫三增減劫減者
從人壽無量歲減至十歲增者從人壽十歲增至八
萬歲增減者從人壽十歲增至八萬歲復從八萬歲
減至十歲此中一減一增十八增減合二十中劫世
間成二十中劫成已住此合名成劫經二十中劫世
間壞二十中劫壞已空此合名壞劫總八十中劫合
名大劫成已住中二十中劫初一唯減後一唯增中
間十八亦增亦減故對法論云由此劫數顯色無色
界諸天壽量也

時節

依奘法師西國傳云陰陽歷運日月旋璣稱謂雖殊
時候無異隨其星建以標月名時極短者謂之刹那
也如新婆沙論云彼刹那量云何可知有作是言依
施設論說如中年女緝績毳時抖捒細毛不長不短
齊此說為怛刹那量彼不欲說毛縷短長但說毳毛
從指間出隨所出量是怛刹那問前問刹那何緣乃
引施設論說怛刹那量答此中舉麤以顯於細以細
難知不可顯故謂百二十刹那成一怛刹那六十怛
刹那成一臘縛此有七千二百刹那三十臘縛成一
牟呼栗多此有二百一十六千刹那三十牟呼栗多

成一晝夜此有少二十不滿六十五百千剎那此五蘊一晝一夜經於爾所生滅無常有說此麤非剎那量如我義者如壯士彈指頃經六十四剎那有說不然如我義者如二壯夫掣斷衆多迦尸細縷隨爾所縷斷經爾所剎那有說不然如我義者如二壯夫執挽衆多迦尸細縷有一壯夫以至那國百練剛刀捷疾而斷隨爾所縷斷經爾所剎那有說猶麤非剎那量實剎那量世尊不說如世尊說譬如四善射夫各執弓箭相背攢立欲射四方有一捷夫來語之曰汝等今可一時放箭我能遍接俱令不墮於意云何此捷疾不苾芻白佛甚疾世尊佛言彼人不及地行藥叉地行捷疾不及空行藥叉空行捷疾不及四大王衆天彼天捷疾不及日月二輪二輪捷疾不及堅行天子此導日月輪車者此等諸天展轉捷疾壽行生滅捷疾於彼剎那流轉無有暫停由此故知世尊不說實剎那量問何故世尊不為他說實剎那量答無有有情堪能知故又依安般經云於一彈指頃心有九百六十轉又仁王經云一念有九十剎那一一剎那中復有九百生滅又菩薩處胎經云一彈指頃有三十二億百千念念念成形形形皆有識佛之威神

入微識中皆今得度又毗曇論合有十二重一名剎那二怛剎那三名羅婆四名摩睺羅五名日夜六名半月七名一月八名時九名行十名年十一名雙十二名劫一剎那者翻為一念百二十剎那為一怛剎那翻為一瞬六十怛剎那為一息一息為一羅婆三十羅婆為一摩睺羅翻為一須臾三十摩睺羅為一日夜一日夜計有六百三十八萬剎那僧祇律云二十念為一瞬二十瞬名一彈指二十彈指名一羅預二十羅預名一須臾一日一夜有三十須臾日極長時晝有十八夜有十二極短時晝有十二夜有十八春秋分便等又智度論云晝夜六分有三十時春秋分時晝夜各十五時餘時增減五月晝時有十八夜有十二十一月夜時有十八晝有十二依奘法師西國傳云居俗日夜分為八時（晝四夜四時各有四分）月盈至滿謂之白分月虧至晦謂之黑分或十四日十五日月有大小故也白前黑後合為一月六月合為一行日遊在內北行也日遊在外南行也總此二行合為一歲又分一歲以為六時正月十五日至三月十五日漸熱也三月十六日至五月十五日盛熱也五月十六日至七月十五日雨時也七月十六日至九月十

五日茂時也九月十六日至十一月十五日漸寒也十一月十六日至正月十五日盛寒也如來聖教歲爲三時正月十六日至五月十五日熱時也五月十六日至九月十五日雨時也九月十六日至正月十五日寒時也或爲四時春夏秋冬也依論計之十五夜爲半月兩半月爲一月三月爲一時兩時爲一行一行即半年六月也兩行爲一年二年半爲一雙此由閏故以閏月兼本月此謂月雙非閏雙也若以五年兩閏爲閏雙者二年半有一閏豈立隻乎積此時數明劫有四種一別劫二成劫三壞劫四大劫從人壽十歲漸至八萬歲經多時八萬歲又漸減至十歲爲一別劫對餘總故名爲別也若以事格量依雜阿含經云由旬城高下亦爾滿中芥子百年取一芥盡劫猶不盡按此即爲別劫也若據大劫即以八十由旬城爲量也樓炭經云以二事論劫一云有一大城東西千里南北四千里滿中芥子百歲諸天來下取一芥子盡劫猶未盡二云有一大石方四十里百歲諸天來下取羅穀衣拂石盡劫猶未窮此亦應是別劫也第二有成劫四十壞劫亦爾所以然者世間成時二十別劫住時二十別劫壞時二十別劫空時二

十別劫此中以住合成以空合壞故各四十別劫總此成壞合有八十別劫爲一大劫若更舒之別有六劫一別二成三住四壞五空六大若更束之則有三劫一小劫二中劫三大劫小則別劫中則成壞隨一大則總成與壞欲界中壽一劫是小劫初禪三天壽劫是中劫二禪已去壽劫是大劫外國俗算有六十位過此已後不可數故名阿僧祇此數年爲劫數一至六十位名阿僧祇劫此是大劫量也故智度論經云以百由旬城爲量百年取一芥故喻以迦尸羅天衣百年一拂百由旬石爲量者此並格量大劫也即按索訶世界（舊曰云娑中夏世界）一大劫中千佛出世等夫劫波之號不可以時數之故以假石芥城等准爲一期之候即約前中具合成住壞空四劫也如前從十歲增至八萬復從八萬還至十歲經二十返一小劫二十小劫爲一成劫以年算之則經八千萬萬億百千八百萬歲也止一爲小劫矣今成劫已過入住劫來復經八小劫釋迦牟尼如來於住劫中當第四佛尚餘九百九十六佛於後續次而出依奘法師西國傳云夫數量之稱謂踰繕那（舊曰由旬又曰踰闍由延皆訛略）踰繕那者自古聖王一日運行也舊傳一踰繕那四十里矣

印度國俗及三十里聖教所載唯十六里故毗曇論
四肘爲一弓五百弓爲一拘盧舍八拘盧舍爲一由
旬一弓長八尺五百弓長四百丈四百丈爲一拘盧
舍一里有三百六十步一步有六尺合有二百一十
六丈爲一里二里有四百三十二丈計前五百弓有
四百丈爲一拘盧舍猶欠三十二丈不滿二里計一
拘盧舍減有二里計八拘盧舍減十六里爲一由旬
若依雜寶藏經一拘盧舍有五里計毗曇八拘盧舍
爲一由旬合有四十里

壞劫

依長阿含經云三災上際云何若火災起時至光音
天爲際若水災起時至遍淨天爲際若風災起時至
果實天爲際三災欲起時世間人皆行正法正見不
倒修十善行行此法時有人得第二禪者即踊身上
昇於空中住聖人道天道梵道高聲唱言諸賢當知
無覺無觀第二禪樂人聞此聲已即修無覺無觀身
壞命終生光音天是時地獄衆生罪畢命終來生人
間復修無覺無觀得生光音天畜生餓鬼阿須倫乃
至六欲皆生光音天爾時生地獄盡後畜生盡已次
餓鬼阿須倫乃至他化自在天盡已然後人盡無有

遺餘此世敗壞乃成爲災又順正理論云乃至地獄
無一有情爾時名爲地獄已壞諸有地獄定受業者
業力置他方獄中由此准知旁生鬼趣時人身內無
有諸蟲與佛身同若時人趣此洲一人無師法然得
初靜慮從靜慮起唱如是言離生喜樂甚樂甚靜餘
人聞已皆入靜慮命終並得生梵世中乃至此洲有
情都盡是名已壞贍部洲人東西二洲例此應說北
洲命盡生欲界天由彼鈍根無離欲故生欲界天已
靜慮現前轉得勝依方能離欲乃至人趣無一有情
爾時名爲人趣已壞若諸天趣欲界六天隨一法然

得初靜慮乃至並得生梵世中爾時名爲欲天已壞
如是欲界無一有情名欲界中有情已壞若時梵世
隨一有情無師法然得二靜慮從彼定起唱如是言
定生喜樂甚樂甚靜餘天聞已皆入彼靜慮命終並
得生極光淨乃至梵世中有情都盡如是名已壞有
情世間唯器世間空曠而住餘方世界一切有情感
此三千世界業盡於此漸有七日輪現諸海乾竭泉
山洞然洲渚三輪並從焚燎風吹猛焰燒上天宮乃
至梵宮無遺灰燼自地火焰燒自地宮非他地災能
壞他地由相引起故作是說下火風飄焚燒上地謂

欲界火猛焰上昇為緣引生色界火焰餘災亦爾如應當知如是始從地獄漸滅乃至器世界盡總名壞劫又觀佛三昧經云天地始終謂之一劫劫盡壞時火災將起一切人民皆背正向邪競行十惡天久不雨所種不生依水泉源乃至四大駛河皆悉枯竭久久之後風入海底取日上天城郭於須彌山邊置本道中長阿含經云其後久久有大黑風暴起海水深八萬四千由旬吹使兩披取日宮殿置於須彌山半去地四萬二千由旬安日道中乃至七日次第取之去用並雜心論云劫盡之時由乾陀山後有七日輪從彼而出又說云分一日為七日又說云從阿鼻地獄下出日衆生業力故耳一日出時百草樹木一時彫落二日出時四大海水從百由旬乃至七百由旬内其水自然枯涸三日出時四大海水千由旬乃至七千由旬内水展轉消盡四日出時四大海水深千由旬五日出時四大海水縱廣七千由旬乃至竭盡長阿含經云五日出已大海水轉減猶如春雨後亦如牛跡中水至不容沒人物也六日出時此地厚六萬八千由旬皆悉煙出從須彌山乃至三千大千剎土及八大地獄靡不燒滅煙盡無餘人民命終皆依須彌山及六欲諸天皆悉命終宮殿皆空一切無常不得久住七日出時大地須彌山漸漸崩壞百千由旬永無遺餘山皆洞然普皆爆裂煙焰衝動至於梵天一切惡道皆悉

蕩盡罪終福至皆集第十五天上十四天以下盡成灰墨新生天子未曾見此普懷恐懼舊生天子各來慰勞勿生恐怖終不至此人民命終生光音天以念為食光明自照神足飛行或生他土若生地獄地獄罪畢亦生天上若罪未畢復移他方無日月星宿亦無晝夜唯有大冥謂之火劫火災果報致此壞敗劫欲成時火乃自滅更起大雲漸降大雨滴如車軸是時此三千大千剎土水遍其中及至梵天故瑜伽論云又諸有情能滅壞業增上力故及依六種所燒事故復有六日輪漸次而現彼諸日輪望舊日輪所有熱勢踰前四倍既成七已熱遂增七云何名為六所燒事一小大溝坑由第二日輪之所枯竭二小河大河由第三日輪之所枯竭三無熱大池由第四日輪之所枯竭四大海由第五日輪及第六一分之所枯竭五蘇迷盧山及以大地體堅實故由第六一分第七日輪之所燒燃即此火焰為風所鼓展轉熾盛極至梵世如是世界皆悉燒已乃至灰墨及與餘影皆不可得從此名為器世間已壞滿足二十中劫如是壞已復二十中劫住云何水災謂過七火災已於第二靜慮中有俱生水界起壞器世間猶水消鹽此之

水界與器世間一時俱沒如是沒已復二十中劫住云何風災謂七水災過已復七火災從此無間於第三靜慮中有俱生風界起壞器世間如風乾支節復能消盡此之風界與器世間世間已壞又依順正理論云此水火風三大災起過有情類令捨下地集上天中劫火災與由七日現有說如是七日輪行猶如鴈行分路旋運中間各相去五千踰繕那次水災與由降瀑雨有作是說從三定邊空中欻然雨熱灰水有餘復說從下水輪起涌沸水上騰漂浸決定義者卽此邊生後風災與由風相擊有作是說從四定邊空中欻然飄擊風起有餘復說從下風輪起擊風上騰飄鼓此決定義准前應知三災起時云何次第要先無間起七火災其次定應一水災起此後無間復七火災度七火災還有一水如是及至滿七水災復有七火災後風災起如是總有八七火災一七水災一風災起水風災起皆次火災自水風災必火災起故災次第理必應然何緣七火方一水災極光靜天壽勢故謂彼壽量極八大劫故至第八方一水災由此應知要度七水八七火後乃一風災由遍淨天壽勢力故謂彼壽量六十四劫故第八八方一風災如

諸有情修定漸勝所感異熟身壽漸長由是所居亦漸久住故毗曇論偈云

七火次第過　然後一水災　七七火七水
復七火後風

又對法論云如是東方無間無斷無量世界或有將壞或有將成或有正壞或壞已住或有正成或成已住如於東方乃至一切十方亦爾如是若有情世間若器世間業煩惱力所生故業煩惱增上所起故總名苦諦又雜心論問何故壞劫不至第四禪答淨居天故彼無上地生卽彼般涅槃故亦不下生下地非數滅故若彼住經壞劫者亦不然增上福力生彼處故內擾亂非故若彼地內有擾亂者則外有災患彼初禪內有覺觀火擾亂故外爲火災燒第二禪內喜水擾亂故外爲水災所漂第三禪內有出入息風擾亂故外爲風災所壞問第四禪未曾有擾亂者何得不常答刹那無常所壞故第四禪地不定相續隨彼天生宮殿俱起若天命終彼亦俱沒耳

法苑珠林卷第三

校譌

第十紙　十行令得之　令南藏作今

音釋

浹郎步切十日幹一周曰浹日　鏈貝吝切鐵鏈也　驟鉏祐切急也　診章忍切驗視也

雩羽俱切祈雨祭也　馛補過切　颰蒲撥切　矬昨禾切短也　擛步華切　稗

蒲拜切草似穀者　竄七亂切逃也　藪蘇后切　蹎都年切仆也　僵居良切偃也

銳于芮切利也　秔古行切不粘稻也　蕉慈消切　悛此緣切改也　韜土刀切藏

也　毳充芮切細毛也　抖捒抖當口切捒所苟切抖捒擇取物也　燎力弔切繚人也　燼

侔晉切火餘也　駛踈吏切疾也　漬疾智切也潤也　爆布校切火裂聲

光祿寺少卿兼監察御史閱視大同吉水曾乾亨

施貲刻此

法苑珠林第三卷　吳江比丘明覺對　鳳寧唐

士登書　進賢洪以忠刻

萬曆辛卯春清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第四

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

劫量篇第一之餘

大三災部之餘

成劫

依起世經云爾時復經無量久遠不可計數日月時起大重雲乃至遍覆梵天世界既遍覆已注大洪雨其滴甚麤或如車軸或復如杵經歷百千萬年彼雨水聚漸漸增長乃至天所住世界其水遍滿然彼水聚有四風輪之所住持何等為四一名為住二名安住三名不墮四名牢住彼雨斷已復還自退下無量百千萬億由旬當於爾時四方一時有大風起其風名為阿那毗羅吹彼水聚混亂不停水中自然生大沫聚大風吹沫擲置空中從上造作梵天宮殿微妙可愛七寶間成謂金銀瑠璃玻瓈赤珠硨磲碼碯有斯梵天世間出生彼大水聚復更退下無量百千萬億由旬如前四方風起名阿那毗羅由此大風吹擲水沫復成宮殿魔身天牆壁住如梵身天無異唯有寶色精麤異耳如是次造他化自在天展轉至夜摩天六天次第具足如梵天無異精麤異耳時彼水聚

轉復減少乃更退下無量百千億萬由旬湛然停住彼水聚中四方浮沫水上厚六十八億由旬周闊無量大風吹沫復造須彌山四寶所成復吹水上浮沫爲三十三天七寶所成又吹水沫於須彌山半腹之間四萬二千由旬爲日月天子宮殿皆七寶成以是因緣世間便有七日宮殿安住現在又吹水沫於海水上高萬由旬爲空居夜叉造玻瓈宮殿城郭亦爾又吹水沫於須彌山四面各去山一千由旬大海之下作四面阿脩羅城七寶莊嚴又復大風吹水聚沫造作餘大寶山如是展轉吹水沫過四大洲八萬小洲須彌山王并餘一切大山之外周而安置名大輪圍山高廣正等六百八十萬億由旬牢固眞實金剛所成難可破壞如是大風吹掘大地漸漸深入乃於其中置大水聚湛然停積以此因緣便有大海又起世經云此大海水何因緣故如是醎苦不堪飲食此有三因緣何等爲三一者從火災後經無量時起大重雲彌覆梵住後降雨滴注滿世界彼大雨汁洗梵身天一切宮殿次洗魔天宮殿次洗他化自在天化樂天兜率天夜摩天宮殿洗已洗彼宮時所有醎辛苦味悉皆流下次復洗須彌山及四大洲八萬小洲

諸餘大山等如是洗時浸漬流蕩其中以是因緣令大海醎不堪飲食第二此大海水大神大身衆生在其中住所有屎尿流出海中以是因緣其水醎苦不堪飲食第三此大海水古昔諸仙曽所呪故願海成其鹽味不堪飲食以是因緣令大海醎不堪飲食又依順正理論云所言成劫者謂從風起乃至地獄始有情生謂此世間災所壞已二十中劫唯有虚空過此長時次應復有等住世成劫便至一切有情業增上力空中漸有微細風生是器世間將成前相風漸增盛成立如前所說風輪水輪金輪等然初成立大梵天宮乃至夜摩天宮復起風輪等是謂成立外器世間由有情力謂光淨久集有情天衆既多居處迫迮諸福減者應散居下此器世間初一有情極光淨歿生大梵處空宮殿中後諸有情亦從彼歿有生梵輔有生梵衆有生他化自在天宮漸漸下生乃至人趣後生餓鬼傍生地獄法爾後成壞必最初若初一有情生無間獄二十中成劫應知已滿此後復有二十中劫名成已住次第而起立世阿毗曇論云一切器世界起作已成時二種界起長謂地火兩界風界起吹火界蒸鍊地界風界恒起吹一切物使成堅實

旣堅實已一切諸寶種類皆得顯現如是多時六十小劫究竟已度又長阿含經云此三及地爲四災四劫除地說三爲大劫唯未至第四禪爲淨居天故無上地可生卽於彼處涅槃亦不下生非數滅故變成天地天地更始了無所有亦無日月地湧甘泉味如酥蜜時光音諸天或有福盡來生或樂觀新地性多輕躁以指嘗之如是三轉得其甜味食之不已漸生麤肥失天妙色神足光明冥然大暗後大黑風吹彼海水漂出日月置須彌邊安日道中遶須彌山照四天下時諸人輩見出則歡見入則懼自茲以後晝夜晦朔春秋歲數終而復始劫初成時諸天來下爲人皆悉化生身光自在神足飛行無有男女尊卑衆共生世故名衆生有自然地味味猶如醍醐亦如生酥味甜如蜜其後衆生以手試嘗遂生味著漸成團食光明轉滅無復神通食地味多者顏色麤悴其食少者顏色光澤遂生勝負因緣勝負故便生是非地味稍歇咸皆懊惱咄哉爲禍無復地味又生地皮狀如薄餅地皮又滅又生地膚地膚滅故依增一經又生自然地肥味嘗如蒲萄酒又樓炭經云地肥不生便生兩枝蒲萄其味亦甘久久食多共相形笑兩枝蒲

萄不生更生粳米無有糠檜不加調和備衆美味衆生食之生男女形又增一經云時諸天子情意欲多者便成女人故有夫妻之名其後衆生婬欲轉增遂夫妻共住其餘衆生壽福行盡後光音天來生此間在母胎中因此世間有處胎生爾時造瞻婆大城乃至一切城郭自然粳米朝刈暮熟暮刈朝熟刈後隨生又依中阿含經米長四寸未有莖幹時有衆生倂取日糧如是相效乃至倂取五日粳米漸生糠檜刈已不生遂有枯株爾時衆生懊惱悲泣各封田宅粳米以爲疆畔其衆自藏已米盜他田穀無能決者議立一平等主善護人民賞善罰惡便有刀杖等物考楚殺戮此是生老病死之原由有田地致此諍訟故各共減割以供給之故選一人形貌尊雅甚有才德請以爲主於是始有民主之名田宅舍屋之名天下豐樂不可具述奉行十善衆念人民如父母愛子人民敬主如子敬父人壽大久豐樂無極又依順正理論云初受段食故身漸堅重光明隱沒黑暗便生日月衆星從茲出現由漸耽味地味便隱從茲復有地皮餅生競耽食之地餅復隱爾時復有林藤出現競耽食故林藤復隱有非種香稻自生衆共取之以充

所食此食麤故殘穢在身爲欲蠲除便生二道因斯遂有男女根生由二根殊形相亦異宿習力故便相瞻視因此遂生非理乃至由有劫盜過起僉量衆內一有德人各以所收六分之一顧令防護封爲田主因斯故立刹帝利名大衆欽承恩流率土故復名大王未有多王自後諸王此王爲首又長阿含經云佛告比丘有四事長久無量無限不可以日月歲數而稱計也云何爲四一時世間災漸起壞此世時中間長久不可以日月歲數而稱計也二者此世間壞已中間空曠無有世間長久迴遠不可以日月歲數而

稱計也三者大地初起向欲成時中間長久不可以日月歲數而稱計也四者天地成已久住不壞不可以日月歲數而稱計也是爲四事長久無量無限不可以日月歲數而計量也頌曰

百旬芥易盡　三災理自傾　石火無恒焰
電光非久停　飢窘自相噉　刀兵競相征
疫病無醫効　空勞愁苦聲　親戚無相救
殘害有餘情　遺文虛滿笥　徒欣富貴盈
太息波川迅　悲斯苦業縈　生滅恒敦逼
前迫未安寧

三界篇第二之一

四洲部

述意

夫三界定位六道區分麤妙異容苦樂殊跡觀其源始不離色心檢其會歸莫非生滅生滅輪廻是曰無常色心影幻斯謂苦本故涅槃喻云於大河法華方之於火宅聖人啓悟息駕反源超出三有漸登十地也尋世界立體四大所成業和緣合與時而作數盈災起復歸於滅所謂短壽者謂其長壽長者見其短矣夫虛空不有故厥量無邊世界無窮故其狀不一

於是大千爲法王所統小千爲梵王所領須彌爲帝釋所居鐵圍爲藩牆之城大海爲八維之浸日月爲四方之燭總總羣生於茲是宅瑣瑣含識莫恩塗炭沉俗而觀則迂誕之奢言大道而察乃掌握之近事耳但世宗周孔雅伏經書然辯括宇宙臆度不了易稱天玄蓋取幽深之名莊說蒼天近在遠望之色於是野人信明謂旻青如碧儒士據典謂乾黑如漆青黑誠異乖體是同儒野雖殊不知是一然則俗尊天名而莫識實豈知六欲之嚴麗十梵之光明哉嗟夫區界現事猶莫之知不思妙義固其已矣竊惟方等

大典多說深空壽長含樓炭辯章世界而文博偈廣卒難檢究今簡要略用標厥致耳

會名

長阿含起世經等四洲地心卽是須彌山山外別有八山圍如須彌山下大海深八萬四千由旬其邊入山大海初廣八千由旬中有八功德水(依順正理論云一甘二冷三輭四輕五淸淨六不臭七飮時不損喉八飮已不傷腹)如是漸小至第七山下水廣一千二百五十由旬其外醎海廣於無際海外有山卽是大鐵圍山四周圍輪幷一日月晝夜迴轉照四天下名爲一國土卽以此爲量數至滿千鐵圍

遶訖名一小千復至一千鐵圍遶訖名爲中千世界卽數中千復滿一千鐵圍遶訖名爲大千世界其中四洲山王日月乃至有頂各有萬億(舊云百億者錯筭也)成則同成壞則同壞皆是一化佛所統之處名爲三千大千世界號爲娑婆世界梵本正音名爲索訶世界依自誓三昧經云沙訶世界者(漢言忍界謂此土人物剛强難忍故立名號)其佛號曰能仁以別東廣名曰三界一欲界二色界三無色界初欲界者欲有四種一是情欲二是色欲三是食欲四是婬欲二色界有二一是情欲二是色欲無色界有一情欲初具四欲强色微故云欲界第二色界色强欲微故號色界第三無色界色絕欲劣故名無色界(更依華嚴經三千大千世界乃有多重不煩廣述也)

地量

依華嚴經云三千大千世界以無量因緣乃成且如大地依水輪水依風輪風依空輪空無所依然衆生業感世界安住故智度論云三千大千世界皆依風輪爲基又新翻菩薩藏經云諸佛如來成就不思議智故而能行知諸風雨相知世有大風名烏盧博迦乃至衆生諸有覺受皆由此風所搖動故此風輪量高三拘盧舍於此風上虛空之中復有風起名曰風

雲輪此風輪量高五拘盧舍於此風上虛空之中復有風起名瞻薄迦此風輪量高十踰繕那於此風上虛空之中復有風起名吠索縛迦此風輪量高三十踰繕那又此風上虛空之中復有風起名曰去來此風輪量高四十踰繕那如是舍利子次第輪上六萬八千拘胝風輪之相如來應正等覺依止大慧悉能了知舍利子最上風輪名爲周遍上界水輪之所依止其水高量六十八百千踰繕那爲彼大地之所依止其地量高六十八千踰繕那舍利子是地量表有一三千大千世界又樓炭經云此地深二十億萬里

下有金粟亦二十億萬里下有金剛亦二十億萬里下有水際八十億萬里下有無極大風深五百二十億萬里此雖六重前四是地輪第五是水輪第六是風輪金光明經云此地深十八萬由旬下有金沙金沙正是金粟下有金剛地釋云前風輪堅固不可沮壞有大洛那力人以金剛杵擊之杵碎風輪無損大洛那力者是第四梵王那羅延力是佛身力亦名那羅延風輪風輪上次有水輪水輪者依立世經云深一百一十二萬由旬減風輪三十八萬由旬以衆生業力水不流散如食未消不墮熟藏又如倉貯米內外物持水輪亦爾外由有風持不散如世間鑽酪爲酥此風力順轉此水成金水深一百一十二萬由旬旣順成金水但厚八十萬由旬所略三十二萬由旬皆屬金地金地輪中從少向多應厚十二洛沙一洛沙有十萬由旬此輪縱廣一等

山量

今據三千大千世界之中諸佛世尊皆垂化現現生現滅導聖導凡約一四天下卽以一日月所照臨處以蘇迷盧山爲中（唐云妙高山舊名須彌山又曰高迷留亦云彌婁山此皆訛畧耳）高三百三十六萬里四寶所成東面黃金南面瑠璃西面白銀北面玻瓈在大海中亦深三百三十六萬里據金輪上如起世經云須彌山下有八重山初山名佉提羅高四萬二千由旬上闊亦爾七寶所成其須彌山佉提羅山二山之間闊八萬四千由旬周帀無量佉提羅山外有山名曰伊沙陀羅高二萬一千由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊四萬二千由旬周帀無量伊沙陀羅山外有山名曰遊乾陀羅高一萬二千由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊二萬一千由旬周帀無量遊乾陀羅山外有山名曰善見高六千由旬上闊亦爾七寶所成二山相去一萬二千由旬周帀無量善見山外有山名曰馬半頭高三千由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊六千由旬周帀無量馬半頭山外有山名曰尼民陀羅高一千二百由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊二千四百由旬周帀無量尼民陀羅山外有山名毗那耶迦高六百由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊一千二百由旬周帀無量毗那耶迦山外有山名斫迦羅（此言輪圍卽鐵圍山是也）高三百由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊六百由旬周帀無量上列諸山中間皆是海水水皆有優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦

華等諸妙香物遍覆於水去斫迦羅山其間不遠亦有空地青草遍布即是大海於大海北有大樹王名曰閻浮樹身周圍有七十由旬根下入地二十一由旬高百由旬乃至枝葉四面垂覆五十由旬長阿含經云其山空地中有大海水名曰鬱禪那此水下轉輪聖王道廣十二由旬俠道兩邊有七重輪七重欄楯七重羅網七重行樹周帀交飾七寶所成閻浮提地輪王出時水自然去其道平現去海不遠有山名鬱禪山去此山不遠有山名金壁過此山已有山名雪山縱廣五百由旬深五百由旬雪山中間有寶山

高二十由旬雪山埵出高百由旬其山頂上有阿耨達池縱廣五十由旬其水清冷澄徹無穢七寶砌壘其池底金沙充滿華如車輪根如車轂華根出汁色白如乳味甘如蜜池東有恒伽河從牛口出從五百河入于東海池南有新頭河從師子口出從五百河入于南海池西有博叉河從馬口出從五百河入于西海池北有斯陀河從象口出從五百河入于北海依奘法師西國傳其瞻部洲之中地者阿那婆答多池也(此云無熱惱舊曰阿耨達池訛也)在香山之南大雪山之北周八百里金銀瑠璃頗胝飾其岸焉金沙彌漫清波皎鏡

大地菩薩以願力故化爲龍王於中潛宅出清冷水屬瞻部洲是以池東面銀牛口流出殑伽河(舊曰恒河又曰恒伽訛也)繞池一帀入東南海池南面金象口流出信度河(舊曰辛頭河者訛也)繞池一帀入西南海池西面瑠璃馬口流出縛芻河(舊曰叉河者訛也)繞池一帀入西北海池北面頗胝師子口流出徙多河(舊曰私陀河者訛也)繞池一帀入東北海或曰潛流下地出積石山即徙多河之流爲中國之河源也時無輪王應運瞻部洲地有四主焉南象主則暑溼宜象西寶主乃臨海盈寶北馬主寒勁宜馬東人主和暢多人故象主之國躁烈篤學特

閑異術寶主之鄉無禮義重財賄馬主之俗天資獷暴情忍殺戮人主之地風俗機變仁義照明四主之俗東方爲上其居室則東闢其戶旦則東向以拜人主之地南面爲尊方俗殊風斯其大槩至於君臣上下之禮憲章文軌之儀人主之地無以加也清心釋累之訓出離生死之數象主之國其理優矣斯皆著之經誥問諸士俗博閱今古詳考見聞然則佛興西方法流東國通譯音訛方言語謬音訛則義失語謬則理乖故曰必也正名乎貴無乖謬矣又起世經云阿耨達宮中有五柱堂阿耨達龍王恒於中止佛言

何故名爲阿耨達其義云何此閻浮提所有龍王盡
有三患唯阿耨達龍無有三患云何爲三一者所有
諸龍皆被熱風熱沙著身燒其皮肉及燒骨髓以爲
苦惱唯有阿耨達龍無有此患二者所有龍宮惡風
暴起吹其宮內失寶飾衣龍身自現以爲苦惱唯阿
耨達龍王無如此患三者所有龍王各在宮中相娛
樂時金翅大鳥入宮搏撮或始生方便欲取龍食龍
怖懼常懷熱惱唯阿耨達龍無如此患若金翅鳥王
生念欲往即便命終故名阿耨達阿耨者（秦言無惱）佛告
比丘雪山右面有城名毗金離其城北有七黑山黑

山北有香山其山常有歌舞唱妓音樂之聲山有二
崛一名爲晝二名善晝七寶所成柔輭香潔猶如天
衣妙音乾闥婆王從五百乾闥婆在其中止又順正
理論云四洲之中唯贍部洲有金剛座上窮地際下
據金輪諸最後身菩提薩埵將登無上正等菩提皆
坐此座起金剛定以無餘依及餘處所有堅力能持
此坐又長阿含經云佛告比丘有四大天神何等爲
四一者地神二者水神三者風神四者火神此之四
大各共有之故地神生惡見言地中無水火風時我
知此地神所念即往語言汝當生念言地中無水火

風耶答曰地中實無水火風也我時語言汝勿生此
念謂地中無水火風所以者何地中有水火風但地
大多故地大得名佛告比丘我爲彼地神除其惡見
示教利喜得法眼淨水中有地火風火中有地水風
風中有地水火但初大多故偏得名也

界量

依立世阿毗曇論云大鹹海外有山名曰鐵圍入水
三百一十二由旬半出水亦然廣亦如是周廻三十
六億一萬三百五十由旬從閻浮提南際取鐵圍山
三億六萬六百六十三由旬從閻浮提中央取東弗

于逮中央三億六萬六百由旬從閻浮提中央取西
瞿耶尼中央三億六萬六百由旬從閻浮提北際取
北欝單越北際四億七萬七千五百由旬從鐵圍山
水際極西鐵圍山水際逕度十二億二千八百二十
五由旬鐵圍山水際周廻三十六億八千四百七十
五由旬從此須彌山頂至彼須彌山頂邊十二億三
千四百五十由旬從此須彌山中央至彼須彌山中
央十二億八萬三千四百五十由旬從此須彌山根
至彼須彌山根十二億三千十五由旬如是義者佛
世尊說（依長阿含經云閻浮提其地縱廣七千由旬西瞿耶尼其地縱廣八千由旬東弗于逮其）

地縱廣九千由旬北鬱單越其地縱廣十千由旬也

方土

尋夫方土人別不同總有二種一凡二聖若約方言之即有四種所謂四天下人若以往處言之四天下中合有四千八處則有四千八種之人若直按閻浮提一方言之如樓炭經說大國總有三十六之大國人亦同之若展別論則有二千五百小國人亦同之又一一國中種類若干胡漢羌虜蠻夷楚越各隨方土色類不同未可具述故樓炭經云此南浮提種類差別合有六千四百種人但總彰大數不別其名長

阿含經云佛告比丘此四天下有八千天下圍繞其外復有大海水周帀圍繞八千天下復有大金剛山繞大海水金剛山外復有第二大金剛山二山中間窈窈冥冥日月神天有大威力不能以光照及於彼八大地獄也第一北鬱單越者依長阿含經云須彌山北天下有鬱單越國其土正方縱廣一萬由旬人面亦方像彼地形有大樹王名菴婆羅圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬多有諸山浴池華果豐茂無數衆鳥和鳴地生輭草槃縈右旋色如孔翠香如婆師輭若天衣其地柔輭以足蹈地地凹四寸舉

足還復地平如掌無有高下彼土四面有四阿耨達池各縱廣百由旬以七寶砌出四大河廣十由旬衆鳥和鳴彼土無有溝坑荊棘株杌亦無蚊虻毒蟲地純衆寶陰陽調柔四氣和順百草常生無有冬夏其土常有自然粇米不種自生無有糠檜如白華聚猶忉利天食衆味具足其土常有自然釜鍑有摩尼珠名曰焰光置於鍑下飯熟光滅不假樵火不勞人功其土有樹名曰曲躬葉葉相次天雨不漏彼諸男女止宿其下復有香樹高七十里華果繁茂其果熟時皮破自烈自然香出或高六十里五十里小者五里

其果熟時皮破自然出種種衣或出種種嚴身之具或出種種器或出種種食或戲河中有衆寶船彼方人民欲入中洗浴遊戲時脫衣岸上乘船中流娛樂訖已度水遇衣便著先出先著後出後著不求本衣次至香樹樹爲曲躬其人手取樂器調絃並以妙聲和絃而行詣園娛樂其土中夜阿耨達龍王數數時起清淨雲周遍世界而降甘雨如搆牛乳以八味水潤澤普洽於中夜後淨無有翳空中清明海出涼風微吹人身舉體快樂其土豐熟人民熾盛設須飲食以自然粇米著於釜中以焰光珠置於釜下飯自然

熟珠光自滅諸有來者自恣食之其主不起飯終不
盡若其主起飯則盡竭其飯鮮潔如白華聚其味如
天無有衆病氣力充足顔色和悅無有衰耗其土人
身顔貌同等不可分別其貌少壯如閻浮提二十許
人其人口齒平正潔白無間髮紺青色無有塵垢髮
垂八指齊眉而止不長不短若其土人起欲心時有
熟視女人而捨之去彼女隨逐往詣園林若彼女人
是彼男子父親母親骨肉中表不應行欲者樹不曲
陰各自散去若非親者樹則曲陰隨意娛樂一日二
日或至七日爾乃捨去在世阿毗曇論云北洲人不客女不迎妻不買不賣若男
子欲娶女將第聽彼女若女欲嫁男時亦須諮覩男子若不見覩餘女報言是人看皮部為夫妻男不見女看餘男報言是女看皮亦為夫妻若自相見便即相隨其性別處若多欲者一生之中數唯至五其中品者或四三亦有修行至死無欲彼人懷妊有至食者乃彼人懷妊七日八日便
產隨生男女置於四衢大交道頭捨之而去有諸行
人經過其邊出指含㗖指出甘乳充遍兒身過七日
巳其兒長成與彼人等男向男衆女向女衆彼人命
終不相哭泣莊嚴死屍置四衢道捨之而去有鳥名
憂慰禪伽接彼死屍置於他方依世論云其鳥取屍將去至山外而便噉食也又其土人大小便時地爲開坼便利訖巳地還自
合其土人民無所繫戀亦無蓄積壽命常定死盡生

天彼人何故壽命常定其人前世修十善行身壞命
終生鬱單越壽命千歲不增不減是故彼人壽命正
等若有人能施沙門婆羅門及施貧窮乞兒疾病困
苦者給其衣食乘轝華鬘塗香牀榻房舍又造塔廟
燈燭供養其人命終生鬱單越壽命千歲不增不減
其土不受十惡舉動自然與十善合身壞命終生天
善處是故彼人得稱爲勝於三天下其土最上故秦
言最上立世論云彼土人民悉皆白淨人所莊飾鬚
髮翠黑恒如剃周羅五日頭髮自然長橫七指無有
增減順正論云北俱盧洲形如方座四邊量等面各
二千旣說界方面各二千巳具其義邊有二中洲一
矩婆洲二憍拉洲此二洲皆有人住第二東弗于逮
依長阿含經云須彌山東有天下名弗于逮其土正
圓縱廣九千由旬人面像彼地形有大樹王名伽藍
浮園七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬造天地
經云東方人物勝閻浮提人彼土用綿絹共相市易
依長阿含經云彼土人壽二百歲少出多減樓炭經云人壽二百歲也飯食魚肉立世論云自不殺生不令他殺若自死則食其肉以穀帛珠
璣共相市易人有婚禮嫁娶立世論云東弗婆提人其多欲者一生之中其數至七其中品者或至五六亦有修行至死無欲東西二洲人髮但黑色餘同閻浮提身有種種色彼人

(頭髮莊飾剪前被後上下兩衣著下竟上衣繞身而已)依順正論云東勝身洲東狹西廣邊量等形如半月東三百五十三邊各二千此東洲東邊廣南洲南際故東如半月其洲邊有二中洲者一提訶洲二毗提訶洲此二洲皆有人住第三俱耶尼者依長阿含經云須彌山西天下名俱耶尼其土形如滿月縱廣八千由旬人面像彼地形有樹王名曰斤提園七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬(起世經云於彼樹下有一石牛高一由旬以此因緣名瞿陀尼此云牛貨)人壽三百歲以牛馬珠玉共相市易人物亦勝閻浮提立世論云彼土人或自殺生或令他殺死則食肉同閻浮提人若眷屬死送喪山中燒屍棄去或置水中或埋土裏或著空地東西二洲大同閻浮提婚禮亦同其欲多者一生之中數至十二其中品者數或至十亦有修行至死無欲彼人莊飾並皆被髮上下著衣依順正理論云西牛貨洲圓如滿月逕二千五百周圍七千半其洲邊有中洲者一捨搋洲二嗢怛羅漫里拏洲皆有人住第四閻浮提者依長阿含經云須彌山南有天下名閻浮提其土南狹北廣縱廣七千由旬人面像此地形有大樹王名閻浮提圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬(起世經云於此樹下有閻浮那檀金聚高二十

由旬以此勝金出此樹下故名閻浮那檀金)復有金翅鳥王樹名俱利睒婆羅園七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬阿脩羅王有樹名曰善盡園七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬忉利天有樹名曰晝度園七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬閻浮提人人壽百歲中夭者多初十無知二十少知猶未黠了三十欲意盛四十所行無端五十所習不怠六十慳著七十體性遲緩八十無榮飾九十疾病百歲諸根衰耗經於三百冬夏春三萬六千食中間或有不具者立世阿毗曇論云閻浮提人衣服莊飾種種不同或有長髮分為兩髻或有剃落髮鬚或有頂留一髻餘髮皆除名周羅髮或有拔除髮鬚或有剪髮剪鬚或有編髮或有被髮或有剪前被後令圓或有裸形或著衣服覆上露下或露上覆下或上下俱覆或止障前後四洲人民所食多種不可具述婚禮市易現事可知然論云閻浮提人一生欲事無數無量不同餘三洲人少欲亦有修行至死無欲依順正理論云南贍部洲有邊洲一名遮末羅洲二名筏羅遮羅洲此二洲中皆有人住

身量

依立世經云閻浮提人命促至十歲時身形短小或長一搩手三搩手於其自身則有八搩手毗曇論云閻浮提人至百歲時身長三肘半或長四肘長阿含經云長三肘或有不定者大位言之弗婆提人長八肘瞿耶尼人長十六肘欝單越人長三十二肘

壽量

如毗曇說閻浮提人壽命不定有其三品上壽一百二十五歲中壽一百歲下壽六十歲其間中夭者不可勝數且依劫減時說有此三品若據劫初壽命無量或至八萬四千依長阿含經閻浮提人人壽百二十歲中夭者多東弗于逮人人壽二百歲樓炭經云人壽二百歲西俱耶尼人人壽三百歲北欝單越人人壽千歲餘方人亦有中夭者唯北州人定壽千年也

衣量

依起世經云閻浮提人身長三肘半衣長七肘闊三肘半瞿陀尼人弗婆提人身衣與閻浮提等量欝單越人身長七肘衣長十四肘上下七肘阿脩羅身長一由旬衣長二由旬闊一由旬重半起利沙隋言不酒餘經說阿脩羅大小不定如毗婆實多阿脩羅四倍高須彌山

優劣

長阿含經云佛告比丘閻浮提人有三事勝拘耶尼人何等為三一者勇猛強記能造業行二者勇猛強記勤修梵行三者勇猛強記佛出其土拘耶尼人有三事勝閻浮提人何等為三一者多牛二者多羊三者多珠玉閻浮提有三事勝弗于逮何等為三一者勇猛強記能造業行二者勇猛強記能修梵行三者勇猛強記佛出其土弗于逮有三事勝閻浮提何等為三一者其土極廣二者其土極大三者其土極妙閻浮提有三事勝欝單越何等為三一者勇猛強記能造業行二者勇猛強記能修梵行三者勇猛強記佛出其土欝單越復有三事勝閻浮提何等為三一者無所繫屬二者無有我所三者壽定千歲閻浮提人亦以上三事勝餓鬼趣餓鬼趣有三事勝閻浮提何等為三一者長壽二者身大三者他作自受閻浮提人亦以上三事勝金翅鳥金翅鳥復有三事勝閻浮提何等為三一者長壽二者身大三者宮殿閻浮提人亦以上三事勝阿須倫阿須倫復有三事勝閻浮提何等為三一者宮殿高廣二者宮殿莊嚴三者宮殿清淨閻浮提人亦以上三事勝四天王天四天王天復以三事勝閻浮提何等為三一者長壽二者

端正三者多樂閻浮提人亦以上三事勝忉利天焰摩天兜率天化樂天他化自在天此諸天復有三事勝閻浮提何等爲三一者長壽二者端正三者多樂

法苑珠林卷第四

校譌

第十紙十一行鑽宋藏作攢 第十三紙五行燒池北藏作燒河 第二十一紙四行晝宋藏作畫

音釋

糠檜糠苦岡切檜苦外切糠檜穀皮也 刈魚肺切割也 敎胡教切傚也 窘渠殞切窮自迫也 啗徒感切食也 佉丘伽切 楯食尹切欄楯也 砌七計切甃也 壘力軌切疊也 殑其陵切 賄呼罪切布帛也 獷古猛切惡也 翅式利切 搏撮搏伯各切擊也撮子括切兩指撮也 崛苦骨切 窈烏皎切 鍑方六切釜屬 搆古候切取牛乳也 嗽雙角切吮也 坼丑厄切裂也 搴雲俱切車也 鬘莫還切 擶甲記切 而長者切林侯 拉盧合切 搋丑皆切 嗢烏骨切 睒失冉切 黠胡八切慧也 裸郎果切赤體也

光祿寺少卿兼閱視大同監察御史吉水曾乾亨

施貲刻此

法苑珠林第四卷　吳江比丘明覺對　歐寧唐

士登書　溧水毛詩賦刻

萬曆辛卯春清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第五

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

三界篇第二之二

諸天部

辨位

如婆沙論中說天有三十二種欲界有十色界有十八無色界有四合有三十二天也第一欲界十天者一名手天二名持華鬘三名常放逸天四名日月星宿天五名四天王天六名三十三天梵名切利天七名炎摩天八名兜率陀天九名化樂天十名他化自在天初星宿及後四此五居空手華鬘放逸四天切利此五在山其如下第九住處說第二色界有十八天者初禪有三天一名梵衆天二名梵輔天三名大梵天此大梵天無別住處但於梵輔有層臺高嚴博大梵天王獨於上住以別層下於此三天之中梵衆是庶民梵輔是臣大梵是君唯此初禪有其君臣民庶之則自此已上悉皆無也二禪之中有三天一名少光天二名無量光天三名光音天第三禪中亦有三天一名少淨天二名無量淨天三名遍淨天第四禪中獨有九天一名福生天二名福慶天三名廣果天四名無想天此無想天亦無別所但與廣果同皆一處以是外道所居故分二種別名五名無煩天六名無熱天七名善現天八名善見天九名色究竟天亦名阿迦尼吒天名

(色界合有十八天)第三無色界中有四天一名空處天二名識處天三名無所有處天四名非想非非想處天(是名)(三界總有三十二種天也)問曰未知此三十二天幾凡幾聖答曰二唯凡住五唯聖住自餘二十五天凡聖共住所言二唯凡住者一是初禪大梵天王二是四禪中無想天中唯是外道所居問曰何故此二唯凡住耶答曰爲大梵天王不達業因唯說我能造化一切天地人物恃此高慢輕蔑一切聖人故不與居又無想天中唯是外道修無想定以生其中受五百劫無心之報外道不達謂爲涅槃受報畢已必起邪見來生地獄以是義故一切聖人亦不生中也所言五唯聖人居者謂從廣果已上無煩無熱等五淨居天唯是那含羅漢之所住也縱凡生彼天者要是進向那含身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡夫無此熏禪業故不得生也若言那含生彼理則無疑問曰阿羅漢既是無生何故亦云生彼天者答曰此應言欲界那含生彼而得羅漢非謂先是羅漢而生彼也自餘二十五天凡聖共居不言可悉若總據大小乘說合有四天故涅槃經云有四種天一世間天二生天三淨天四義天世間天者如諸國王生天者從四天王乃至非想非非想天淨天者從須陀洹至辟支佛義天者十住菩薩摩訶薩以何義故十住菩薩名爲義天以能善解諸法義見一切法是空義故

會名

第一四天王者依長阿含經云東方天王名多羅咤此云治國主(智度論云提頭賴吒)領乾闥婆及毗舍闍神將護弗婆提人不令侵害南方天王名毗瑠璃此云增長主(智度論名毗樓勒叉)領鳩槃荼及薜荔神將護閻浮提人西方天王名毗留博叉此云雜語主(智度論云毗樓博叉)領一切諸龍及富單那將護瞿耶尼人北方天王名毗沙門此云多聞主領夜叉羅刹將護欝單越人智度論云天帝釋具依梵音應云提婆那因釋迦者(此言能)提婆(此言天)因(此言主)合而言之是能天主也須夜摩天者(此言妙善)兜率陀者(此言妙足)須涅蜜陀者(此言化樂)婆舍跋提者(此言他化自在天也)梵天王名曰尸棄(此言大頂別云大器)首陀婆天者(此言淨居天具依智度論逐要釋此少多自外天已上天名具如婆沙論說爲文繁故不可具録也)中阿含經云時有異比丘來詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊何因緣名釋提桓因佛告比丘釋提桓因本爲人時行於頓施沙門婆羅門貧窮困苦施以

飲食錢財燈明等以堪能故名釋提桓因復何因緣名富蘭陀羅告曰彼爲人時數數行施衣被飲食乃至燈明故名富蘭陀羅復何因緣故名摩訶婆告曰本爲人時名摩伽婆即以本爲名復何因緣故名婆婆告曰本爲人時以婆詵私衣布施供養故名婆婆復何因緣故名憍尸迦告曰本爲人時爲憍尸迦姓故復何因緣故名舍脂鉢低告曰彼舍脂爲天帝釋第一天后復何因緣故名千眼告曰本爲人時聰明智慧於一坐間思千種義觀察稱量故復何因緣故名因提利告曰天帝於諸三十二天爲主故佛告比丘然彼釋提桓因本爲人時受持七種受得天帝釋何等爲七謂供養父母乃至等行惠施如經偈說爲天帝釋

業因

問曰六趣之報造何業生答曰依智度論說六趣之業不過善惡各有三品上者生天中者生人下者生四惡趣若依此義但善上品即得生天不分散定別耶若依業報差別經中具說十善得生天趣具分定散三界差別經云復有十善能令衆生得欲界天報具修增上十善得生欲界天報此則欲界散善業也

復有十業能令衆生得色界天報爲修有漏十善與定相應此則色界定善業也復有四業能令衆生得無色界天報一者謂過一切色想滅一切有對想入空處定二者過一切空處定入識處定三者過一切識處定入無所有處定四者過一切無所有處定入非想非非想處定以是四業得無色界報若爾此界何故不言十善業者應言此界是無色報離色而修遠離身口是故據地但言四業不就十善也然上來所說皆是如來分別業報因果相當不差異也若依善戒經說僧持二百五十戒尼持三百四十八戒亦是生天之業故四分律偈云

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養
死得生天上

此據欲界天說又如正法念經說或因持戒不殺不盜不婬由斯三善亦得生天此亦生欲界色界天因別時之說然非局此三即得生天也又如溫室經說浴僧淨業亦得生天及上界報此亦別時之意非將浴僧散善得生上界但是欲界天報又如涅槃經說慈母於恒河救兒兒母俱死得生梵天此是散心之慈不以餘定善助豈得生天此但據遠因非局散慈

則得上生亦如一聞涅槃不墮四趣義亦如是故正法念經云若身不殺盜婬口不妄語不綺語不兩舌不惡口持此七戒得生四天王天若能持七種戒得生化生天此有上中下若持不殺戒得生四天王處若持不殺不盜得生三十三天若持不殺不盜不邪婬得生夜摩天若持不殺不盜不邪婬不妄語兩舌惡口綺語得生兜率陀天受世間戒信奉佛戒不殺不盜不邪婬不妄語兩舌惡口綺語得生化樂天他化自在天又長阿含經云先於佛所淨修梵行於此命終生忉利天使彼諸天增益五福一者天壽二者天色三者天名稱四者天樂五者天威德又雜阿含經云爾時世尊告比丘過去世時拘薩羅國有彈琴人名曰鹿牛於拘薩羅國人間遊行止息野中有六廣大天宮天女來至拘薩羅國鹿牛彈琴人所語鹿牛彈琴人言阿舅阿舅為我彈琴我當歌舞鹿牛彈琴者言如是姊妹我當為汝彈琴汝當語我是何人何由生此天女答言阿舅且彈琴我當歌舞於歌頌頌中自說所以生此因緣彼人即便彈琴彼六天女即便歌舞

第一天女說偈歌言

若男子女人　勝妙衣惠施　施衣因緣故
所生得殊勝　施所愛念物　生天隨所欲
見我居宮殿　乘虛而遊行　天身如金聚
天女百中勝　觀察斯福德　迴向中之最

第二天女復說偈言

若男子女人　勝妙香惠施　愛念可意施
生天隨所欲　見我處宮殿　乘虛而遊行
天身若金聚　天女百中勝　觀察斯福德
迴向中之最

第三天女復說偈言

若男子女人　以食而惠施　可意愛念施
生天隨所欲　見我居宮殿　乘虛而遊行
天身如金聚　天女百中勝　觀察斯福德
迴向中之最

第四天女復說偈言

憶念餘生時　曾為人婢使　不盜不貪嗜
勤修不懈怠　量腹自節身　分餐救貧人
今見居宮殿　乘虛而遊行　天身如金聚
天女百中勝　觀察斯福德　供養中為最

第五天女復說偈言

憶念餘生時　爲人作子婦　童娷性狂暴
常加麁惱言　執節修婦禮　卑遜而奉順
今見處宮殿　乘虛而遊行　天身如金聚
天女百中勝　觀察斯福德　供養中爲最

第六天女復說偈言

昔曾見行路　比丘比丘尼　從其聞正法
一宿受齋戒　今見處天宮　乘虛而遊行
天身如金聚　天女百中勝　觀察斯福德
廻向中之最

爾時拘薩羅國鹿牛彈琴人而說偈言

我今善來此　拘薩羅林中　得見此天女
具足妙天身　既見又聞說　當增修善業
緣今修功德　亦得生天上

說是語已此諸天女即沒不見

受生

第一四天王天受生者依長阿含智度論等四天王天皆有婚嫁行欲如人然受化生初生如二歲小兒在其膝上（依順正理論云如生五歲小兒別經云男生坐父右膝女生坐母左膝上）兒來未久便知飢渴自然寶器盛百味食若福多者飯色自白中者青色下者赤色若渴寶器甘露漿如食之色飲不留停如酥投火食訖便與諸天等量初生出時憶昔往業戲已忘念第二忉利天受生者依毗耶婆仙人問佛經云大仙當知三十三天遊戲受樂於樹林中行見彼天子天女同一處坐心喜愛樂速生彼處如線穿珠牽線珠走不生異道即於生時彼天婦女手華忽生彼女見已自知有兒即以此華授與夫言若今得子可生歡喜彼生見之喜心增上必知共妻得天童子二天喜七日滿已長髮旋動清淨無垢天衣具足即彼天來生七日之中憶念我其處退生此天中某我父母我作善業極生喜生喜已則心欲得即便行往詣彼處如醉象行譬如象鼻洪圓纖長臂則平正譬如金色上下身麁中身則細行則庠審深心勇健腰如弓弝背骨平直兩髀洪滿如芭蕉樹善知天法髭鬚短細天香甚香爪甲赤薄身體香潔無主莊嚴取莊嚴身天無病苦於宮殿中次第漸行見無主天女天女見天童子一切悉來圍繞而住作如是言聖子善來此汝宮殿我無夫主久離夫主獨有童子我今年少妙色具足應相供養乳若金瓶面如蓮華開敷足色如雲電行端正可喜我是天女今相供養奉給走使此戲樂處如是婦女而來近之

奉給供養彼三十三天有善法堂天衆集處有八萬四千柱皆是衆寶所成入者無諸惡觸蚊虻等過亦無眠睡懈怠嚬呻等過無量百千天女欲心戲笑無有嫉心鬪諍等過頰淨無垢如月鏡輪天女之法以香彩色用點頰頟以莊嚴面天女詠聲共相娛樂起世經云彼於天中或在天子或在天女或於坐處或兩膝内或兩股間忽然而生初生出時卽如人間十二歲兒若是天男卽在天子坐處膝邊隨一處生若是天女卽在天女兩股内生旣出生彼天卽稱是我兒女初生之時以自業故得三種念一自知從其處死二自知今此處生三知彼生是此業果是此福報作是念已便思念食卽於其前有衆寶器自然盛滿天須陀味種種異色有衆寶器其須陀味色最白淨若報中者其色稍赤若福下者其色稍黒彼天子以手把取天須陀味内其口中卽漸消融如酥置火卽自消融無復形影若有渇時卽於其前有天寶器盛滿天酒隨福上中下白赤黒色畧説如前入口消融亦同前説飲食旣訖身遂長大麤細高下與舊男女等無有異此諸天子天女等身旣充足各隨意趣或詣園苑看其樹自然種種衣服瓔珞華鬘飲食音樂

低垂隨取無量億數諸天玉女在此園中未見如是以業熟故了了分明憶宿世事如視掌中由見天女迷諸色故正念覺知此心卽滅旣失前念著現在欲口唯唱言此等皆是天玉女耶天玉女耶此則名為欲愛所縛順正理論云諸天初受生時身量云何且六欲諸天初生如次如五六七八九十歲人生已身形速得圓滿色界天衆於初生時身量周圓具妙衣服一切天衆皆作聖言為彼言詞同中印度然不由學自解典言

界量

依起世經云須彌山下別有三級諸神住處其最下級縱廣正等六十由旬其第二級縱廣正等四十由旬其最上級縱廣正等二十由旬皆有七重牆院乃至諸鳥各出妙音莫不具足此三級中皆有夜叉住須彌山半高四萬二千由旬有四大天王所居宮殿須彌山上有三十三天宮殿帝釋所居三十三天已上一倍有夜摩天又更一倍有兜率天又更一倍有化樂天又更一倍有他化自在天他化天上又更一倍有梵身天梵身天下於其中間有羅摩波旬諸宮殿倍梵身天上有光音天倍光音天上有遍淨天倍

遍淨天上有廣果天倍廣果天上有不麤天不麤天下其間別有諸天宮殿所居之處名無想衆生倍不麤天上有不煩天倍不煩天上有善見天倍善見天上有善現天倍善現天上有阿迦尼吒諸天宮殿阿迦尼吒天已上更有天名無邊空處無邊識處無所有處非想非非想處此等皆名諸天住處如是界分衆生居住若來若去若生若滅邊際所極此世界中所有衆生生老病死墮是道中至此不過是名娑婆世界無量剎土諸餘十方亦復如是又立世阿毗曇論云從閻浮提向下二萬由旬是無間地獄從閻浮提向下一萬由旬是夜摩世間地獄處此二中間有餘地獄（對小有遠近此論不具述）從此向上四萬由旬是四天王住處從此向上八萬由旬是三十三天住處從此向上十六萬由旬是夜摩天住處從此向上三億二萬由旬是兜率陀天住處從此向上六億四萬由旬是化樂天住處從此向上十二億八萬由旬是他化自在天住處有比丘問佛世尊從閻浮提至梵處近遠如何佛言比丘從閻浮提至梵處其遠甚高譬如九月十五日月圓滿時若有一人在彼梵處放一百丈方石墜向下界中間無礙到於後歲九月圓滿時至

閻浮提地無量光天復遠一倍從無量光天至遍勝光天復遠一倍從遍勝天至少淨天復遠一倍從少淨天至無量淨天復遠一倍從無量淨天至遍淨天復遠一倍從遍淨天至無雲天復遠一倍從無雲天至福生天復遠一倍從福生天至廣果天復遠一倍從廣果天至無想天復遠一倍從無想天至善現天復遠一倍從善現天至善見天復遠一倍從善見天至不煩天復遠一倍從不煩天至不燒天復遠一倍從不燒天至阿迦尼吒天復遠一倍而說偈言

從阿迦尼吒　至閻浮提地　放大密石山
六萬至千年　五百三十五　中間若無礙
方至於閻浮

智度論云譬如從色界初際下一丈石經一萬八千三百八十三年方至於地

身量

依雜心論云七極微塵成一阿耨池上塵彼是最細色天眼能見及菩薩輪王得見七阿耨塵為銅上塵七銅上塵為水上塵七水上塵為兎毫上塵七兎毫上塵為一羊毛上塵七羊毛上塵為一牛毛上塵七牛毛上塵成一嚮遊塵七嚮遊塵成一蟣七蟣成一

虱七虱成一穬麥七穬麥成一指二十四指為一肘
四肘為一弓去肘五百弓為一拘盧舍八拘盧舍名
一由旬故說偈言
七塵成阿耨　七耨成銅塵　水兔牛毛塵
皆從於七起
故論中卽以此拘盧舍用量天身從四天王身乃至
阿迦尼迦身故婆沙論云四天王身長一拘盧舍四
分之一若依正法念經說四天諸身其量脩短一同
王身毗曇亦同如三十三天身長半拘盧舍帝釋身長一
拘盧舍炎摩天身長一拘盧舍四分之三[illegible]

[illegible]兜率天身長一拘盧舍
與帝釋等化樂天身長一拘盧舍及拘盧舍四分之
一他化自在天身長一拘盧舍半欲界諸天身量如是第二色
界身量者依毗曇論說梵衆天身長半由延梵福樓
天長一由延大梵天長一由延半光天長二由延無
量光天長四由延光音天長八由延少淨天長十六
由延無量淨天長三十二由延遍淨天長六十四由
延福慶天長百二十五由延福生天長二百五十由
延廣果天長五百由延無想天亦爾無希望天長千
由延無熱天長二千由延善見天長四千由延善現

天長八千由延色究竟天長萬六千由延第三無色
界無形不可說[illegible]
衣量
問曰諸天衣服云何答曰如經說六欲界六天中皆
服天衣飛行自在看之似衣光色具足不可以世間
繒綵比之色界諸天衣服雖號天衣衣如非衣其猶
光明轉勝轉妙不可名也如起世經云四天王天身
長半由旬衣長一由旬闊半由旬重半兩三十三天
身長一由旬衣長二由旬闊一由旬重半兩夜摩天
身長二由旬衣長四由旬闊二由旬重半兩四分之

一兜率陀天身長四由旬衣長八由旬闊四由旬重
半兩八分之一化樂天身長八由旬衣長十六由旬
闊八由旬重半兩十六分之一他化自在天身長十
六由旬衣長三十二由旬闊十六由旬重半兩三十
二分之一魔身諸天身長三十二由旬衣長六十四
由旬闊三十二由旬重半兩六十四分之一自此已
上諸天身量長短與衣正等無差起世經云欲界諸
天衣服種種莊嚴不可具述然化樂他化二天所著
衣服隨心大小輕重亦爾色界諸天不著衣服如著
不異頭雖無髻如似天冠無男女相形唯一種長阿

舍經云忉利天衣重六銖炎摩天衣重三銖兜率陀天衣重一銖半化樂天衣重一銖他化自在天衣重半銖順正理論云色界天衆於初生時身量周圓具如衣服

壽量

依阿毗曇論云天壽量者如人間五十歲爲四天王天一日一夜即用此日月歲數四天王天壽命五百歲計人間日月九百萬歲即是等活地獄一日一夜如是日月歲數等活地獄壽五百歲計人間百歲爲三十三天一日一夜如是日月歲數三十三天壽千歲計人間三億六十萬歲即是黑繩大地獄一日一夜如是日月歲數黑繩地獄壽千歲計人間二百歲爲炎摩天一日一夜如是日月歲數炎摩天壽二千歲計人間十四億四百萬歲即是衆合大地獄一日一夜如是日月歲數衆合大地獄壽二千歲計人間四百歲爲兜率陀天一日一夜如是日月歲數兜率陀天壽四千歲計人間五十七億六百萬歲即是呼地獄一日一夜如是日月歲數呼地獄壽四千歲計人間八百歲爲化樂天一日一夜如是日月歲數化樂天壽八千歲計人間二百三十億萬歲即是大呼

地獄一日一夜如是日月歲數大呼地獄壽八千歲計人間一千六百歲爲他化自在天一日一夜如是日月歲數他化自在天壽一萬六千歲計人間九百二十一億六百萬歲即是熱大地獄一日一夜如是日月歲數熱大地獄壽一萬六千歲計衆熱大地獄壽其半劫無擇大地獄壽一劫畜生趣極長壽亦一劫如地持龍餓鬼等極長壽五百歲第二計色界壽命者即用劫爲量初梵衆天壽命半劫梵福樓天壽一劫大梵天壽一劫半少光天四劫光音天八劫少淨天十六劫無量淨天三十二劫遍淨天六十四劫福愛天一百二十五劫福光天二百五十劫廣果天五百劫無想天亦爾無希望天千劫無熱天二千劫善見天四千劫善現天八千劫色究竟天一萬六千劫第三計無色界天壽命者空處天二萬劫識處天四萬劫無所有處天六萬劫非想非非想處天八萬劫三界皆有中夭唯欝單越及兜率天最後身菩薩及無想天皆定壽命不說中夭餘有中夭也順正理論此亦皆同然北俱盧人於人趣福力最强鈍根薄塵多諸快樂無攝受過死必上生餘同前說問曰此火劫起時上至初禪悉皆燒盡何故論云大梵天王

得壽一劫半耶答曰此言一劫半者據積六十小劫爲一劫半不據大劫若據水火風大劫說者猶是一劫合成八十小劫小中尚少二十小劫與彼一劫半壽義不相違也云何知然如舊俱舍論名爲別劫立世阿毗曇論名爲小劫新俱舍論新婆沙論名爲中劫此三名別體唯是一時量共等如阿含經說謂從人壽八萬四千歲百年減一年乃至十歲還從十歲復增至八萬四千歲一上一下爾許時分名一中劫量別別若依俱舍論說謂天地始終三災一運盡時始名大劫隨一水火風災要經八十中劫如以一中

劫壞一中劫成十九中劫衆生次第住二十中劫正住十九中劫次第壞空此則一中劫隨逢一火水風壞器世界十九中劫隨逢飢病刀壞衆生世界以如斯義是故毗曇說如是言是處最後住是處最初空衆生最後住者謂是最下阿鼻地獄也是處最後空衆生最初住者其則不定若據火劫即是初禪若約水劫是其二禪若約風劫是其三禪以此而論是故一大劫中具彼六十中劫并空劫中二十別劫合有八十小劫始爲一大劫辯劫如是次顯無違今言初禪第一梵衆天壽命半劫者當知據彼一別劫中半

劫二十中劫爲言第二梵輔天壽命一劫者所謂據彼一別劫四十中劫爲語第三大梵天壽命一劫半者當知據彼一別劫半六十中劫而說以如斯義故不相違也初禪如是二禪已上當知皆據三災大劫以明壽量不據中別劫也二禪之中第一少光天壽命二劫第二無量光天壽命四劫第三光音天壽命八劫若言水災既至二禪光音諸天何以得壽八大劫者應知於彼七火災後方有一水災起上及二禪是何以得壽八大劫也三禪之中第一少淨天壽命十六劫第二無量淨天壽命三十二劫第三遍淨天

壽命六十四劫若言風災既至三禪何以遍淨諸天得壽六十四大劫者此亦應知彼六十三運水火災後方有一風災起是故遍淨得壽六十四劫云何知然此如毗曇中說於七火劫次第起後然有一水災起如是七七四十九火起時則有其一七水災合說即有五十六劫更復於此五十六劫之後復有七火劫起於此七火之後方有一風災起壞及三禪并前即爲六十四劫以如斯義是故遍淨得壽六十四劫故彼毗曇說是偈言

七火次第過　然後一水災　七七火七水

復七火後風

問曰此四無色天識處壽命既倍空處未知後之二天何故不倍前耶答曰如婆沙論中說有三論師俱釋此義第一說者謂彼空識二處各有無量行及餘皆捨一切入等行故壽命相倍空處以有無量行故得一萬劫壽餘行復得一萬劫壽是故合得二萬劫壽識處以有無量行故得二萬劫壽餘行復得二萬劫壽以此倍前故得四萬劫壽上地更無無量行故壽不倍一說如是第二師說者謂彼空識二處各有定慧二種行故壽命相倍定得一萬劫壽慧行復得一萬劫壽命故合得二萬劫壽識處定行得二萬劫壽慧行復得二萬劫壽以此倍前故得四萬劫壽上之二地但有定行而無慧行是故壽命不復相倍二說如是第三師說者謂彼四無色處定壽報分各唯有其二萬劫壽由有離欲不離欲不離欲故是故壽命有倍不倍空處地中以其未離自地欲故是故但有二萬劫壽識處地中二萬劫者是其定壽由離空處欲故復得二萬劫以此倍前故得四萬劫壽無所有處二萬劫者是其定壽由離空識二處欲故復四萬劫壽非想非非想地中二萬者是其定壽由離下之三地欲故復得六萬劫壽以如斯義是故非想非非想地中得其八萬劫壽三說如是義顯於斯也

住處

問曰諸天住處其義云何答曰如婆沙論說天雖有三十二住處但有二十八重以彼四空絕離形報故無別處通在欲色二界之中但隨欲色二界衆生成就四空無色業者隨大乘說有色也其二十八重者謂須彌山根從地上升去地四千由旬繞山縱廣一萬由旬是堅手天於中止住復上升一倍繞山八千由旬是彼持華鬘天於中止住復上一倍繞山四千由旬是彼常放逸天於中止住復上一倍繞山四千由旬是彼日月星宿天於中止住復上一倍繞山四千由旬是彼四天王天於中止住（其中由有七金山是四天王城聚落山七海其中）復上升四萬由旬至須彌山頂縱廣四萬由旬其中有喜見城縱廣一萬由旬面別有其千門三十三天於中止住即從此山升虛空四萬由旬有處如雲七寶所成其猶大地是炎摩天於中止住復上一倍有地如雲七寶所成是兜率陀天復上一倍有地如雲七寶所成是化樂天復上一倍有地如雲七寶所成是化自在天如是乃至色界究竟天皆悉有地

如雲七寶所成相去皆倍不煩具說依順正理論云三十三天迷盧山頂其頂四面各二十千若據周圍數成八萬有餘師說面各八十千與下際四邊其量無別山頂四角各有一峯其高廣量各有五百有藥叉神名金剛手於中止住守護諸天於山頂中有宮名善見面二千半周萬踰繕那金城量高一踰繕那半其地平坦亦眞金所成俱用百一雜寶嚴飾地觸柔輭如妬羅綿於踐躡時隨足高下是天帝釋所都大城城有千門嚴飾壯麗門有五百青衣藥叉勇健端嚴長一踰繕那量各嚴鎧仗防守城門於其城中

有殊勝殿種種妙寶具足莊嚴映蔽天宮故名殊勝面二百五十踰繕那周千踰繕那是謂城中諸可愛事城外四面四苑莊嚴是彼諸天共遊戲處一衆車苑謂此苑中隨天福力種種車現二麤惡苑天欲戰時隨其所須甲仗等現三雜林苑諸天入中所玩皆同俱生勝喜四喜林苑極妙欲塵雜類俱臻歷觀無猒如是四苑形皆異方一一周千踰繕那量居各有一如意池面各五十踰繕那量八功德水彌滿其中隨欲四苑華鳥香林莊飾業果差別難可思議天福城外西南角有大善法堂三十三天時集辯論制伏

阿素洛等如法不如法事起世經云佛告比丘以何因緣諸天會處名善法堂三十三天集會坐時於中唯論微細善語深義稱量觀察皆是世間諸勝要法眞實正理是以諸天稱爲善法堂又何因緣名波婁沙迦苑(舊云麤澀)三十三天王入已坐於賢及善賢二石之上唯論世間麤惡不善戲謔之語是故稱波婁沙迦又何因緣名雜色車苑三十三天王入已坐於雜色善雜色二石之上唯論世間種種雜色相語言是故稱爲雜色車苑又何因緣名雜亂苑三十三天常以月八日十四日十五日放其宮內一切采女入此

園中令與三十三天衆合雜嬉戲不生障礙恣其歡娛受天五欲具足功德遊行受樂是故諸天共稱此園爲雜亂苑又何因緣彼天有園名爲歡喜三十三天王入其中已坐於歡喜善歡喜二石之上心受歡喜復受極樂是故諸天共稱彼園以爲歡喜又何因緣名波利夜怛邏拘毗陀羅樹彼樹下有天子住名曰末多日夜常以彼天種種五欲功德具足和合遊戲受樂是故諸天遂稱彼樹以爲波利夜怛邏拘毗陀羅樹

廣狹

問曰天量廣狹云何答曰如婆沙論說須彌山頂面別縱廣八萬四千由旬其中平可居處但有四萬由旬炎摩天倍前四萬其地縱廣八萬由旬如是乃至他化自在天處次第倍前其地縱廣六十四萬由旬四禪之地廣狹不定有其兩說第一說者初禪廣如一四天下二禪如小千世界三禪如中千世界四禪廣如大千世界第二說者初禪如小千世界二禪廣如中千世界三禪廣如大千世界第四禪地寛廣無邊不可說其分齊(說師許之第謂是)問曰初禪廣如小千世界乃至第四禪地廣無邊者未知於他大千之上爲當共有初禪梵天乃至共有色究竟天爲當於彼一一一四天下上各各別有初禪梵天乃至別有色究竟天耶答曰如樓炭經說一一四天下上各各別有皆悉不同故彼說云三千世界之中有百億四天下須彌大海鐵圍四天王天乃至各說百億色究竟天此文斯顯無勞致惑又如順正理論云小者是卑下義以除上故如截角牛積小成餘亦非攝彼問曰既彼一一四天下上乃至各有色究竟天者是則處別可不相障礙耶答曰雖各有百億同居一處而不妨礙其猶光明迭相涉入相遍到亦無障礙彼亦如是以彼色細妙故故經中說色界諸天下來聽法六十諸天共坐一鋒之端而不迫窄都不相礙以斯文驗何所致疑矣(故義譬云初禪如鄉二禪如縣三禪如州四禪如國)

法苑珠林卷第五

校譌

第十四紙十一行業下宋南藏有故字

音釋

詤(吁往切)　嫗(於語切老嫗之稱也)　弝(必駕切弓弝中手執處也)　䏶(傍禮切股也)　頰(古協切面兩旁也)　蟣(居里切)　積(古猛切)　銖(市朱切十黍重曰銖)　鎧(苦亥切甲也)　謔(虛約切戲謔也)　邏(郎佐切)　窄(側革切狹也)

光祿寺少卿兼四譯大司監察御史吉水曾乾亨　陳寧唐

施貲刻此

法苑珠林第五卷　吳江比丘明覺對

王登書　秉水皇學恭刻

萬曆辛卯春徑山妙德菴識

法苑珠林卷第六

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

三界篇第二之三

諸天部之餘

莊飾

如智度論云須彌山高三百三十六萬里四寶所成東面黃金西面白銀南面瑠璃北面玻瓈四邊繞山半有遊乾陀山谷高四萬二千由旬四天王各居一山長阿含經云北面天金所成光照北方西面天水精所成光照西方東面天銀所成光照東方南面天瑠璃所成光照南方智度論云四天王各居其城東方城名上賢南方城名善見西方城名周羅北方城有三一名可畏二名天敬三名衆歸又長阿含經云般遮翼白世尊言一時忉利諸天集善法堂有所講論時四天王隨其方面各當位坐提頭賴吒天王在東方坐其面西向帝釋在前毗樓勒叉天王在南方坐其面北向帝釋在前毗樓博叉天王在西方坐其面東向帝釋在前毗沙門天王在北方坐其面南向帝釋在前時四天王皆先坐巳然後我坐又立世阿毗曇論云如忉利天善見大城周圍四萬十千由旬

純金爲城之所圍繞高十由旬城上埤埧高半由旬門高二由旬其外重門高一由旬半十十由旬有一一門城之四面爲千門樓是諸城門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾於大城四分之一中央金城帝釋住處十二由旬有二門四面四百九十九門復有一小門凡五百門是城形相亦衛四兵柵塹樹池雜林宮殿作倡伎樂及諸外戲種種寶莊不可具述是城中央寶樓重閣名皮禪延多樓長五百由旬廣二百五十由旬周廻一千五百由旬其閣四邊却敵寶樓東邊二十六所三面各二十五所凡一百一所一一却敵方二由旬周廻八由旬其却敵上復有寶樓高半由旬以爲觀望一一却敵有七女天一一女天有七采女樓閣之内有萬七百房室一一房室有七天女一一天女采女亦七其天女者並是帝釋正妃其外却敵及内諸房凡四億九萬四千九百正妃三十四億六萬四千三百采女妃及采女合有三十九億五萬九千二百皮禪延多重閣最上當中央圓室廣三十由旬周廻九十由旬高四十五由旬是帝釋所住之處並是瑠璃所成衆寶廁塡又雜阿含經云帝釋宮中有毗闍延堂有百樓觀有七重重有七房房有

七天后后各七侍女尊者大目揵連遊歷小千界無有如是堂觀端嚴如毗闍延堂者依起世經云其天宮城內雕飾受欲歡樂不可具說如是說如是處者釋提桓因與阿脩羅女舍脂共住帝釋化身與諸妃共住一切諸妃作是思惟帝釋與我共住眞身與舍脂共住是其城內四邊住處衢巷市鄽並皆調直是諸天城隨其福德屋舍多少衆寶所成平正端直是天城路數有五百四陌相通行列分明皆如棊道四門通達東西相見巷巷市鄽寶貨盈滿其中天上有其七市第一穀米市第二衣服市第三衆香市第四飲食市第五華鬘市第六工巧市第七婬女市處處並有市官是諸市中天子天女往來貿易商量貴賤求索增減稱量斷數具市鄽法雖作是事以為戲樂無取無與無我所心脫欲所須便可提去若樂相應隨意而取若不相應便作是言此物奇貴非我所須市中閭路輭滑可愛衆寶莊嚴懸諸天衣竪立幢旛音樂等聲恒無斷絕又有聲言善哉善來願食欲飲我今供養是善見大城帝釋住處復有天州天郡天縣天村周帀徧布（自外諸天處寶莊嚴香樂隨處盈滿受報快樂不可録盡矣）善見大城北門之外經二十由旬有大園林名曰歡喜周迴一千由旬此中有池亦名歡喜方百由旬深亦如是天水盈滿四寶為塼壘其底岸城東門外有園名曰衆車有池名質多羅城南門外有園名之惡口池亦同名城西門外有園名雜園池亦同名園池大小並同前說華果鳥林種種翔鳴綺飾莊嚴不可述盡

奏請

如立世阿毗曇論云時帝釋將諸天衆欲園遊戲至善法堂諸天圍繞恭敬入園善法堂內最中柱邊有師子座帝釋昇座左右二邊各十六天王行列而坐其餘諸天隨其高下依次而坐時天帝釋有二太子一名栴檀二名脩毗羅是忉利天二大將軍在三十三天左右而坐時提頭賴吒天王依東門坐共諸大臣及與軍衆恭敬諸天得入中坐時毗留勒叉天王依南門坐共諸大臣及軍衆恭敬諸天得入中坐時毗留博叉天王依西門坐時毗沙門天王依北門坐（並如前見得入中坐）是四天王於善法堂世間善惡奏聞帝釋及忉利天時佛世尊說如是事是月八日四天王大臣遍行世間次第觀察當於今日若多若少受持八戒若多若少皆行布施若多若少修福德行若多若

少恭敬父母沙門婆羅門家内尊長月十四日十五日亦如是若無多人受持八戒布施恭敬爾時四王往善法堂所諮問帝釋說如是事是時諸天帝釋聞此事巳生憂惱心說如是言是事非善非法家中諸天尊長諸天眷屬方應減損脩羅伴侶日向增多若受持八戒布施修福恭敬沙門尊長等四王諮問諸天帝釋心生歡喜說如是言是事甚善如法諸天眷屬日向滋多脩羅伴侶稍就減少故引佛說祇夜偈言

是四王大臣　八日巡天下　四天王太子
十四觀世間　十五時最勝　四王好名聞
故自行世間　觀察諸善惡　是世間人意
與道法相應　善尊有多人　行施受布薩
伏瞋能修道　男女福增益　是時忉利天
得信甚歡喜　數數生隨喜　四天王善說
諸天樂眷屬　轉轉得增多　願脩羅伴侶
日日就損減　隨憶念正覺　法王說聖眾
諸天安樂住　心常生歡喜　世果出世果
人道所能得　善於佛法僧　住於三寶境
我今爲汝等　說三賢善道　若人求真實

捨惡修行善　有如是寶貨　由少能獲多
如諸忉利天　行小善生天　帝釋等諸天
大福德名聞　聚集善法堂　及諸餘住處
男女善行者　四王所奏聞　清淨天所愛
重習遍諸天

通力

依樓炭經云在欲色二界中間別有魔宮其魔懷嫉譬如石磨磨壞功德也縱廣六千由旬宮牆七重一切莊嚴猶如下天上來七天具有十法一飛來無限數二飛去無限數三去無礙四來無礙五天身無有皮膚體筋脉血肉六身無不淨大小便利七身無疲極八天女不產九天目不瞬十身隨意好青則青好黃則黃好餘色亦爾又有十事一飛行無極二往還無極三天無盜賊四不相說身善惡五無有相侵六諸天齒等而通七髮紺青色澤長八尺八天人青色髮亦青色九欲得白者身卽白色十欲得黑色身卽黑色起世經亦云一切諸天有十別法何等爲十一諸天行時來去無邊二諸天行時來去無礙三諸天行時無有遲疾四諸天行時足無蹤跡五諸天身力無患疲勞六諸天之身有形無影七一切諸天無大

小便利八一切諸天無洟唾九諸天之身清淨微妙無皮肉筋脉脂血髓骨十諸天之身欲現長短青黃赤白大小麤細隨意悉能並皆美妙端嚴殊絕令人愛樂一切諸天有此十種不可思議又諸天身充實洪滿齒白方密髮青齊整柔輭潤澤身有光明及有神力騰虛飛遊眼視無瞬瓔珞自然衣無垢膩如順正理論云四天王衆昇見三十三天非三十三天昇見夜摩天等然彼若得定所發通一切皆能昇見於上或依他力昇見上天謂得神通及上天衆引接往彼隨其所應或上天來亦能見若上界地來向下時

非下化身下眼不見非其境界故如不覺彼觸故上界地來向下時必化下身為令下見地居天立世阿毗曇論云閻浮提人若離通力及因他功力不能見障外等色餘三洲人若離他功力則不能見障外等色六欲諸天若離神通及他功力於自處所不能通見障外之色若遠觀時唯見鐵圍山內不能見於山外之色大梵天王於自宮殿若離神通及他功力不能得見障外等色若遠觀時唯見一千世界之內

身光

依智度論云諸天業報生身光者欲界諸天身常光明以燈燭明珠等施及持戒禪定等清淨故身常光明不須日月所照色界諸天行禪離欲修習火三昧故身常出妙光明勝於日月及欲界果報光明離欲天取要言之是諸光明皆由心清淨故得若論釋佛常光明面各一丈諸天光明大者雖無量由旬於丈光邊蔽而不現又優婆夷淨行經云佛告毗舍佉如來有六種光明何謂為六一青光二黃光三赤光四白光五紅光六紫光光色照明是名如來六種光明又長阿含經云佛告諸比丘螢火之明不如燈燭之明燈燭之明不如炬火炬火之明不如積火積火之

明不如四天王四王宮殿衣服身光不如三十三天乃至展轉色究竟天光明不如自在天光明自在天光明不如佛光明從螢光明至佛光合集爾所光明不如苦諦集諦滅諦道諦光明是故諸比丘欲求光明者當求苦集滅道光明又人有七色云何為七有人金色有人火色有人青色有人黃色有人赤色有人白色有人黑色有諸天阿須倫有七色亦復如是又立世阿毗曇論云閻浮提衆生色身種種不同東弗婆提西瞿耶尼人唯除黑色餘色同閻浮提人北鬱單越一切人民悉皆白淨四天王有四種色有紺

有赤有黃有白一切欲界諸天色皆亦復如是云何諸天色有四種如初受生時若見紺華則紺色餘皆如是也

市易

依起世經云閻浮提人所有市易或以錢寶或以穀帛或以衆寶瞿陀尼人所有市易或以牛羊或摩尼寶弗婆提人所有市易或使財帛或以五穀或摩尼寶鬱單越人無復市易所欲自然如起世經云欲界諸天如四天王天三十三天皆有市易遊觀悅神其實不同世人如前所述

婚禮

如起世經云餘三天下悉有男女婚嫁之法鬱單越人無我我所樹枝若垂男女便合無復婚嫁諸龍金翅鳥阿脩羅等皆有婚嫁男女法式略如人間六欲諸天及以魔天皆有嫁娶略說如前從此以上所有諸天不復婚嫁以無男女異故四天下人若行欲時二根相到流出不淨一切諸龍金翅鳥等若行欲時二根相到但出風氣即得暢適無有不淨三十三天行欲之時根到暢適亦出風氣如前龍鳥無異夜摩天執手成欲兜率陀天憶念成欲化樂天熟視成欲

他化自在天共語成欲魔身諸天相看成欲並得暢適成其欲事又立世論云四天王天若索天女女家許已乃得迎接或貨或買欲界諸天亦復如是閻浮提人及餘三洲四天王天忉利天等要須和合成欲夜摩天相抱爲欲兜率天執手爲欲化樂天共笑爲欲他化天相視爲欲西瞿耶尼人受諸欲樂兩倍勝於閻浮提人如是展轉乃至他化自在天受欲兩倍勝於化樂天餘四洲人並有惡食者有胎長者四天王處諸女天等無有惡食無有胎長者亦不生兒亦不抱兒男女生時或於膝上或於眼處皆得生兒若

於女處者天女作意此是我兒天男亦言此是我兒則唯一父一母若於父膝眼處生者唯有一父而諸妻妾皆得爲母亦有修行至死無欲四天王天生欲事無量無數亦有修行至死無欲一切欲界諸天亦爾凡一切女人以觸爲樂一切男子不淨出時以此爲樂欲界諸天泄氣爲樂又新婆沙論云引契經說劫初時人無男女根形相不異後食地味男女根生由此便有男女相異色界離段食故無此二根有說男女二根欲界有用非於色界是故彼無鼻舌二根欲界有用非於色界是故彼闕色界天衆爲女爲男

答應作是說彼皆是男雖無男根而有餘丈夫相又能離染故說男也

飲食

如起世經云一切衆生有四種食以資諸大得自住持何等為四一麤段及微細食二觸食三意思食四識食何等衆生麤食麤段及微細食如閻浮提人等飯麨豆肉等名為麤段食按摩澡浴拭膏等名為微細食自外三洲下人及六欲諸天等並以麤微細為食自此已上色界無色天並以禪悅法喜為食無復麤段微細食也問曰何等衆生以觸為食答曰一切卵生得身故以觸為食何等衆生以思為食若有衆生意思資潤諸根增長如魚鼈蛇蝦蟆伽羅瞿陀等及餘衆生以意思潤益諸根壽命者此等皆用思為食何等衆生以識為食所謂地獄衆生及無邊識處天等皆用識持以為其食四天王天並食須陀味朝食一撮暮食一撮食入體已轉成身是須陀味園林池苑並自然生是須陀味亦能化作佉陀摩尼等八種飲食一切欲界諸天食亦如是色界諸天從初禪乃至遍淨以喜為食無色界已上諸天以意業為食問曰諸天飲食云何答曰如經說云欲界諸天隨其貴賤好惡不同其福厚者隨其所思無不具足飲則甘露盈杯食則百味俱至其福薄者雖有飲食恒不稱心以不足故猶下食來故經云譬如諸天共寶器食隨其福德飯色有異上者見白中者見黃下者見赤色界諸天以禪悅為味若以四食言之唯有觸食法也

僕乘

問曰諸天僕乘云何答曰如經說云如欲界六天有僕乘僕謂僕從乘謂騎乘以六欲天皆有君臣妻妾尊卑上下卑必從尊下必隨上乘者以六欲天皆有雜類畜生諸天欲遊隨意乘之或乘象馬或乘孔雀或乘諸龍若依婆沙論說忉利天已下具有象馬鳧鴈鴛鴦孔雀龍等自炎摩天已上悉無象馬四足衆生唯有教放逸鳥實語鳥赤水鳥等訶責諸天誡不放逸問曰若無象馬四足衆生彼天欲遊何所乘耶答曰即如論說還自釋言雖無象馬諸天欲出以福力故即有象馬隨心化起任意所乘乘竟化滅此教放逸鳥等遍在六欲天皆悉有之常與諸天為師訶責放逸不唯炎摩已上偏獨有也問曰此鳥既是畜生何得與天為師答如正法念經說此鳥本為人時

於三天下教化之師諸天本是所化衆生由信受化故布施持戒今得生天其鳥本爲師時爲名利故破戒其心不實今作天鳥然由教化微善力故今得生天由本化師故與諸天爲師若見諸天放逸卽來訶責諸天見聞各生慚愧改不放逸

眷屬

問曰諸天眷屬多少云何答曰如論云色界諸天不可說甚多謂彼諸天非男非女無相疋配生則化起死還化滅係正兩報宮殿自隨以禪定爲樂不可說其眷屬多少也欲界諸天則有男女相疋配故大吉義呪經云護世四王典領四方提頭賴吒天王領乾闥婆衆毗留博叉天王領究槃茶衆毗留勒叉天王領諸龍衆毗沙門天王領夜叉衆此之四王各有九十一子姿貌端正有大威力皆名曰帝此天王合有三百六十四子能護十方有釋提桓因典領四維大梵天王典領上方又智度論云一切山河樹木土地城郭一切鬼神皆屬四天王管故皆隨從共來是諸鬼神中有不得般若經卷者故來至般若波羅蜜處供養禮拜亦爲利益其忉利天已上眷屬轉多不可具說數也如忉利天已下眷屬多者如帝釋具有九

十億那由他天女并有千子及有諸臣無量共爲眷屬故經偈云

帝釋普應諸天女　九十二億那由他
天女各各自謂言　天王獨與我娛樂

乃至少者猶有一萬天女以爲眷屬更不減此也

貴賤

問曰諸天貴賤云何答初欲界六天皆有貴賤以有君臣民庶妻妾別故如帝釋天中帝釋爲君三十二天爲臣自餘天衆是民女中悅意夫人是后諸餘天女是妾自餘五天類皆如此色界之中唯局初禪三天有貴有賤大梵天是君梵輔是臣梵衆是民自此已上諸天受報同等更無貴賤也

貧富

問曰諸天貧富云何答曰如正法念經說如炎摩天已上乃盡色界諸天貧富皆等忉利天已下報有厚薄貧富之別其福厚者一切具足果報有餘其薄福者雖有衣服七寶宮殿食常不足故彼經說曾有薄福諸天以患飢故下來至此閻浮人中摘酸棗而食人見形殊遂怪問之彼則答言我非是人我薄福諸天雖有宮殿上妙衣服食常不足故故來於此摘棗

食之汝不須恠廣如經說由前修戒忍等然不行施

送終

如四天王天乃至阿迦尼吒天眷屬死不送不燒不棄不埋如光焰沒無有屍骸以化生故四天王天自殺令他殺死不食肉忉利諸天亦然夜摩天上至阿迦尼吒天不自殺生亦不令他殺死不食肉以化生故死無遺質也頌曰

三界擾擾　六道茫茫　往還不已
受苦未央　報纏敦逼　楚痛分張
寔由惡業　感此危亾　焉知溺水
詎識舟航　基累重擔　未翥翺翔
願出穢土　遊息淨方　一念歸正
萬壽無疆

日月篇第三之一

述意部

若夫世界未成之前二儀尚昧衆生貯糧之後三光乃照動寶意之深慈啓吉祥之幽思御陽精而澄流駕陰魄而騰暉馳風驛而運行應琁璣而合度紀寒暑於三際繫朝夕於四洲雖歷象於上天亦表徵於下土至若德契元良驅輪黃道義乖魚水轉鏡玄途三舍可廻奬善言而効祉五重時現示兆民而肅姦仰鑒玄文俯躬懲勸日月之用其大矣哉

星宿部

如大集經云爾時娑伽羅龍王白殊致羅婆菩薩言大士是星宿者本誰所說誰作大聖小星誰作日月何日之中何星在先於虛空中復誰安置三十日月十二月年云何爲時繫屬何處姓何字誰何善何惡何食施若爲是晝是夜日月星宿復若爲行等汝於諸聖中第一最尊願愍我龍具足解說我等聞已脆若奉行爾時殊致羅婆菩薩告諸龍言過去世時此

賢劫初有一天子名曰大三摩多端正少雙才智聰明以正行化常樂寂靜不樂愛染常樂潔身王有夫人多貪色慾王既不幸無處遂心曾於一時見驢命群根相出見慾心發動脫衣就之驢見卽交遂成胎藏月滿生子頭耳口眼悉皆似驢唯身類人而復麤澀駿毛被體與畜無殊夫人見之心驚怖畏卽便委棄投於廁中以福力故處空不墜時有羅刹婦名曰驢神見兒不污念言福子遂於空中接取洗持將往雪山乳哺畜養猶如己子等無有異及至長成教服仙藥與天童子日夜共遊復有大天亦來愛護此兒

飲食甘果藥草身體轉異福德莊嚴大光照耀如是天衆同共稱美號爲佉盧虱吒（隋言驢脣）大仙聖人以是因緣彼雪山中并及餘處悉皆化生種種好華好果好藥好香種種清流種種好鳥在所行住普皆豐盈以此藥果資益因緣其餘形容麤相悉轉身體端正唯脣似驢是故名爲驢脣仙人是驢脣仙人學於聖法經六萬年翹於一脚日夜不下無有倦心天見大仙受如是苦時諸梵衆及帝釋天并餘上方欲色界等和合悉來禮拜供養乃至龍衆脩羅夜叉一切雲集所有仙聖修梵行人皆來到此驢脣聖人邊覲敬供養已合掌問言大仙聖人欲求何等唯願爲我諸天說之若我能卽當相與終不悋惜爾時驢脣聞是語已內心慶幸答諸天言必能稱我情所求者今當略說我念宿命過去劫時見虛空中有諸列宿日月五星晝夜運行而守常度爲於天下而作照明我欲了知分別識解暗暝故不憚劬勞此賢劫初無如是事汝等一切諸天龍神憐我故來願說星辰日月法用猶如過去置立安施造作使宜善惡好醜如我所願具足說之一切天言大德仙人其事甚深非我境界若爲憐愍一切衆生如過去時願速自說爾時佉

盧虱吒仙告一切天言初置星宿昴爲先首衆星輪轉運行虛空告諸天衆說昴爲先首其事是不爾時日天而作是言此昴宿者常行虛空歷四天下恒作善事饒益我等知彼宿屬於火天是時衆中有一聖人名大威德復作是言彼昴宿者我妹之子其星有六形如似剃刀一日一夜歷四天下行三十時屬於火天姓鞞耶尼屬彼宿者祭之用酪復次置畢爲第二宿屬於水天姓頗羅墮畢有五星形如立叉一日一夜行三十五時屬畢宿者祭用鹿肉復次置觜爲第三宿屬於月天卽是月天子姓毗黎伽耶尼星數有三形如鹿頭一日一夜行十五時屬觜宿者祭用根及果復次置參爲第四宿屬於日天姓婆利失絺其性大惡多於瞋忿止有一星如婦人黶一日一夜行三十五時屬參宿者祭用醍醐復次置井爲第五宿屬於日天姓婆私失絺其於有兩星形如脚跡一日一夜行十五時屬井宿者以秔米華和蜜祭之復次置鬼爲第六宿屬歲星天歲星之子姓炮波那毗其性溫和樂修善法其有三星猶如諸佛胷滿相一日一夜行三十時屬鬼宿者亦以秔米華和蜜祭之復次置柳爲第七宿屬於蛇天卽姓蛇氏止有一星

如婦人靨一日一夜行十五時屬柳星者祭用乳糜

右此七宿當於東門

復次置南方第一之宿名曰七星屬於火天姓賓伽耶尼其有五星形如河岸一日一夜行三十時屬此星者宜用粇米烏麻作粥祭之復次置張爲第二宿屬福德天姓瞿曇彌其星有二形如人之脚跡一日一夜行三十時屬張宿者將毗羅婆果以用祭之復次置翼爲第三宿屬於林天姓憍陳如其有二星形如脚跡一日一夜行十五時屬翼星者用青黒豆煑熟祭之復次置軫爲第四宿屬沙毗黎帝天姓迦遮延蝎仙人子其星有五形如人手一日一夜行三十時屬軫星者作蒡稗飯而以祭之復次置角爲第五宿屬喜樂天姓質多羅延尼乾闥婆子止有一星如婦人靨一日一夜行十五時屬於角者以諸華飯而祭之復次置亢爲第六宿屬摩姤羅天姓迦旃延尼其有一星如婦人靨一日一夜行十五時屬亢星者當取菉豆和酥蜜煑以用祭之復次置氐爲第七宿屬於火天姓些者利多耶尼一日一夜行三十五時屬氐宿者取種種華作食祭之

右此七宿當於南門

復次置西方第一之宿其名曰房屬於慈天姓阿藍婆耶尼房有四星形如瓔珞一日一夜行三十時屬房宿者以酒肉祭之次復置心爲第二宿屬帝釋天姓羅延那心有三星形如大麥一日一夜行十五時屬心星者以粇米粥而用祭之次復置尾爲第三宿屬獼師天姓迦遮耶尼尾有七星形如蝎尾一日一夜行三十時屬尾星者以諸果根作食祭之次復置箕爲第四宿屬於水天姓持叉迦旃延尼箕有四星形如牛角一日一夜行三十時屬箕宿者取尼拘陀皮汁祭之次復置斗爲第五宿屬於火天姓摸伽邏尼斗有四星如人拓地一日一夜行四十五時屬斗宿者以粇米華和蜜祭之次復置牛爲第六宿屬於梵天姓梵嵐摩牛有三星形如牛頭一日一夜行於六時屬牛宿者以醍醐而用祭之次復置女爲第七宿屬毗紐天姓帝利迦遮耶尼女有四星如大麥粒一日一夜行三十時屬女宿者以鳥肉祭之

右此七宿當於西門

次復置北方第一之宿名爲虚星屬帝釋天娑婆天子姓憍陳如虚有四星其形如鳥一日一夜行三十時屬虚星者煑烏豆汁而用祭之次復置危爲第二

宿屬多羅箏天姓單那尼一日一夜行十五時屬此危宿者以秔米粥而用祭之次復置室爲第三宿屬蛇頭天蝎天之子姓闍都迦尼枸室有二星形如脚跡一日一夜行三十時屬室宿者以肉血祭之次復置壁爲第四宿屬林天婆婁那子姓陀難闍壁有二星形如脚跡一日一夜行四十五時屬壁星者以肉祭之次復置奎爲第五宿屬富沙天姓阿虱吒排尼奎有一星如婦人黶一日一夜行三十時屬奎宿者以酪祭之次復置婁爲第六宿屬乾闥婆天姓阿含婁婁有三星形如馬頭一日一夜行三十時屬婁星者以大麥飯并肉祭之次復置胃爲第七宿屬閻摩羅天姓跋伽毗胃有三星形如鼎足一日一夜行四十時屬胃宿者以秔米烏麻及以野棗而用祭之

右此七宿當於北門

此二十八宿有五宿行四十五時所謂畢參氐斗壁等二十八宿言義廣多特難深趣故不具宣我今略說是宿時同聞諸天皆悉歡喜爾時盧虱吒仙人於大衆前合掌說言如是安置日月年時（日星五日月年時依句一卷以文多故不錄之）大小星宿何者名爲有六時耶答曰正月名暄暖時三月名種作時五月六月名求降雨時七

月八月名物欲熟時九月十月名寒凍之時十一月十二月合此十二月大雪之時是十月分爲六時又大星宿其數有八所謂歲星熒惑星鎭星太白星辰星日星月星荷邏候星又小星宿有二十八所謂從前昴至胃諸星是也我作如是次第安置汝等皆得見聞於意云何爾時一切天人仙人阿脩羅龍及那羅等皆悉合掌咸作是言如今天仙於天人間最爲尊重乃至諸龍及阿脩羅無能勝者智慧慈悲最爲第一於無量劫不忘憐愍一切衆生故獲福報一切天人之間無有如是智慧之者如是法用更無衆生能作是法皆悉隨喜安樂我等善哉大德安隱衆生是時佉盧虱吒仙人復作是言此十二月一年始終如此方便大小星等剎那時法皆已說竟又復安置四天大王於須彌四方面所各置一王是諸方所各饒衆生是時一切大衆皆稱善哉歡喜無量是時天龍夜叉阿脩羅等日夜供養復於後過無量世更有仙人名伽力出現於世後更別說置於星宿小大月法時節要略（見經如說）今且列二十八宿所屬不同各有靈衛故大集經云爾時佛告娑婆世界主大梵天王釋提桓因四天王言過去天仙云何布置諸宿曜辰

攝護國土養育衆生大梵天王等而白佛言過去天仙分布安置諸宿曜辰攝護國土養育衆生於四方中各有所主東方七宿一者角宿主於衆鳥二者亢宿主於出家求聖道者三者氐宿主水生衆生四者房宿主行車求利五者心宿主於女人六者尾宿主洲渚衆七者箕宿主於陶師南方七宿一者井宿主於金師二者鬼宿主於一切國王大臣三者柳宿主雪山龍四者星宿主巨富者五者張宿主於盜賊六者翼宿主於商人七者軫宿主須羅吒國西方七宿一者奎宿主行船人二者婁宿主於商人三者胃宿

主於婆樓迦國四者昴宿主於水牛五者畢宿主一切衆生六者觜宿主鞞提訶國七者參宿主於刹利北方七宿一者斗宿主亮部沙國二者牛宿主於刹利及安多鉢竭那國三者女宿主鴦伽摩伽陀國四者虛宿主那遮羅國五者危宿主著華冠六者室宿主乾陀羅國輸盧那國及諸龍蛇腹行之類七者壁宿主乾闥婆善樂者大德婆伽婆過去天仙如是布置四方諸宿攝護國土養育衆生爾時佛告梵王等言汝等諦聽我於世間天人仙中一切知見最爲殊勝亦使諸曜星辰攝護國土養育衆生汝等宜告令

彼得知如我所分國土衆生各各隨分攝護養育分國多少各屬二十八宿問曰此之諸星形量大小云何答曰依增一阿含經云大星一由旬小星二百步樓炭經云大星圍七百里中星四百八十里小星二十里星是諸天宮宅瑜伽論云諸星宿中其星大者十八拘盧舍其中者十拘盧舍最小者四拘盧舍述曰若依內經此諸星宿並是諸天宮宅內有天住依報所感福力光現若依俗書即云是石故宋時星落前星如石或云非星是天河石落故俗書云天河共地河相連故河內時有石落如須彌象圖山經云天

空有河名耶摩羅於虛空中行亦有大石小砂時有漏失即執爲星此非正經是俗所造妄述流行非是佛說唐貞觀十八年十月內中後汾州并州文水縣兩界天大雷震空中雲內落一石下大如碓犢脊高腹平其文水縣丞張孝靜共汾州官同奏當時西域摩伽陀菩提寺長年師來到西京內外博知勑問答云是龍食二龍相諍故落下如石准此而言何必天落即云是星夫遥天之物非凡度量今人難知莫若天也俗云天爲精氣日爲陽精星爲萬物之精儒教所安也星有隕落乃爲石矣精若是石不可有光性

又質重何所繫屬一星之徑大者百里一宿首尾相去數萬百里之物數萬相連闊狹縱斜常不盈縮又星與日月光色同耳但以大小差別不同然而日月又當石耶石既牢密烏兔焉容石在氣中豈能獨運日月辰宿若皆是氣氣體輕浮當與天合往來環轉不得背違其間遲疾理寧一等何故日月五星二十八宿各有度數移動不均寧當氣墜忽變為石地既滓濁法應沉厚鑿土得泉乃浮水上積水之下復有何物江河百谷從何處生東流到海何為不溢歸塘尾閭渠何所到沃焦之石何氣所然潮汐去還誰所

節度天漢懸指那不散落水性就下何故上騰天地初開便有星宿九州未畫列國未分翦疆區野若為躔次封建以來誰所制割國有增減星無進退災祥禍福就中不差懸象之大列星之夥何為分野止繫中國昴為旄頭匈奴之次西胡東夷彫題交趾獨棄之乎以此而求迄無了者豈得以人事尋常抑必宇宙之外乎凡人所信惟耳與目自此之外咸致疑焉儒家說天自有數義或渾或蓋乍穹乍安計極所周莚維所屬若有親見不容不同若所測量寧足依據何故信凡人之臆說疑大聖之妙旨而欲必無恒沙

世界微塵數劫乎而鄒衍亦有九州之談山中人不信有魚大如木海上人不信有木大如魚漢武帝不信弦膠魏人不信火布胡人見錦不信有蟲食樹吐絲所成昔吳人身在江南不信有千人氈帳及來河北不信有二萬石船皆實驗也如世有祝師及諸幻術猶能履火蹈刃種瓜移井倏忽之間千變萬化人力所為尚能如此何況神通感應不可思量寶幢百由旬座化成淨土踊生妙塔乎又王玄策西國行傳云王使顯慶四年至婆栗闍國王為漢人設五女戲其五女傳弄三刀加至十刀又作繩技騰虛繩上著履

而擲手弄三仗刀楯槍等種種關伎雜諸幻術截舌抽腸等不可具述

法苑珠林卷第六

音釋

埤堄（埤匹計切堄五計切埤堄城上女牆也）塹（七豔切城水也）貿（莫候切易也）洟（他計切鼻液也）嚍（易臣切口食也）髓（息委切骨中脂也）積（資四切聚也）[illegible]（[illegible]切畀也）駁（北角切不純也）翹（渠堯切舉也）怯（良[illegible]切怯也）憚（徒案切）鞞（符[illegible]切）罽 觜（即私切宿名）絺（丑飢切）忿（房吻切怒也）黶（於琰切）炮（薄交切）蝎（許竭切）莠（與久切不[illegible]也丁蕆草也）拓（他各切）嵐（盧含切）奎（苦圭切宿名）碓（都隊切舂具）嘴（即委切與觜同）滓（壯里切）

中書舍人余[illegible]施財刻此法苑珠林第六卷　吳江比丘明[illegible]對　顧[illegible]書　[illegible]刻　萬曆辛卯春清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第七

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

日月篇第三之餘

日宮部

依起世經云佛告諸比丘日天宮殿縱廣正等五十一由旬上下亦爾以二種物成其宮殿正方如宅遥看似圓何等爲二所謂金及玻瓈一面兩分皆是天金成清淨光明一面一分是天玻瓈成淨潔光明有五種風吹轉而行何等爲五一名爲持二名爲住三名隨順轉四名波羅訶迦五名將行彼日天宮之前別有無量諸天於前而行時各常受樂皆名宰行（名長方入日經山日天宮殿疏傳也今許範多九風所持也）又日宮殿中有閻浮檀金以爲妙輦輦高十六由旬方八由旬莊嚴殊勝天子及眷屬在彼輦中以天五欲具足受樂日天子身壽五百歲子孫相承皆於彼治宮殿住持滿足一劫日天身光出照於輦輦有光明復照宮殿光明相接出已照曜遍四大洲及諸世間日天身輦及宮殿有一千光明五百光明傍行而照五百光明向下而照日天宮殿常行不息六月北行於一日中漸移北向六拘盧舍（今雜寶藏經有五里）未曾暫時離於日道六月南行亦一日中漸移南向六拘盧舍不差日道日天宮殿六月行時月天宮殿十五日中亦行爾許

月宮部

如起世經云佛告比丘月天子宮殿縱廣正等四十九由旬四面垣牆七寶所成月天宮殿純以天銀天青瑠璃而相間錯二分天銀清淨無垢光甚明曜餘之一分天青瑠璃亦甚清淨表裏映徹光明遠照亦爲五風攝持而行（如五風）月天宮依空而行亦有無量諸天宮殿引前而行恒受快樂於此月殿亦有大輦青瑠璃成舉高十六由旬廣八由旬月天子身與諸天女在此輦中以天種種五欲功德和合受樂隨意而行彼月天子身壽五百歲子孫相承皆於彼治然其宮殿住於一劫彼月天子身分光明照彼青輦其輦光明照月宮殿宮殿光照四大洲彼月天子有五百光向下而照有五百光傍行而照是故月天名千光明亦復名爲涼冷光明又何因緣月天宮殿漸漸現耶佛答此月三因緣一背相轉二青身諸天形服瓔珞一切悉青常半月中隱覆其宮以隱覆故月漸而現三從日天宮殿有六十光明一時流出障彼月輪以是因緣漸漸而現復何因緣是月宮殿圓淨滿

足亦二因緣故令如是一爾時月天宮殿面相轉出二青色諸天一切皆青當半月中隱於十五日時形最圓滿光明熾盛譬如於多油中然火熾炬諸小燈明皆悉隱翳如是月宮十五日時能覆諸光三復次日宮殿六十光明一時流出障月輪者此月宮殿十五日時圓滿具足於一切處皆離翳障是時日光不能隱覆復何因緣月天宮殿於黑月分第十五日一切不現此月宮殿於黑月分十五日最近日宮由彼日光所覆翳故一切不現復何因緣名為月耶此月宮殿於黑月分一日已去乃至月盡光明威德漸漸

減少以此因緣名之為月（西方一月分為黑白月一日至十五日名為白月十六日已去至於月盡名為黑月此方通攝黑月合之一月也）復何因緣月宮殿中有諸影現此大洲中有閻浮樹因此樹故名閻浮洲其樹高大影現月輪又瑜伽論云由大海中有魚鼈等影現月輪故有其內有黑相現（依西國傳云過去有兔行菩薩行天帝試之兔欲捨身火中天帝愍之取其骨置月中令未來一切眾生舉目瞻之知是過去菩薩之行也）

寒暑部

依起世經云復何因緣夏時生熱佛言日天宮殿六月之間向北行時一日常行六拘盧舍未曾捨離日所行道但於其中有十因緣所有光明照觸彼十種山令其生熱復何因緣有諸寒冷日天宮殿六月已後漸向南行復有十二因緣能生寒冷於須彌山佉提羅迦山二山之間有須彌海闊八萬四千由旬周迴無量其中衆華悉皆徧滿香氣甚盛日天光明照觸彼海此是第一寒冷因緣第二伊沙陀羅山第三遊乾陀山第四善現山第五馬耳頭山第六尼民陀羅山第七毗那耶迦山第八輪圍大山第九閻浮洲中所有諸河流行之處日天照觸故有寒冷第十瞿陀尼洲諸河倍多第十一弗婆提諸河倍多第十二

鬱單越諸河倍多此之十二諸河流水日天光明照觸寒冷（此之生熱十一次前八山外第九是海中也第十云何殿第十是四大洲山合十二也）又立世阿毗曇論問言云何冬寒云何春熱云何夏時寒熱是冬時水界最長未減盡時草木由濕未萎乾時地大濕滑火大向下水界上昇所以知然深水最暖淺水則寒節已至日行路照炙不久陽氣在內食消則速以是事故冬時則寒云何春熱時水界長起減已盡草木乾萎地已燥坼水氣向下火氣上昇何以知然深水則冷淺水則熱冬時已過日行內路照炙則久身內火羸故春熱云何夏時冷熱是

大地八月日中恒受照炙大雲降雨之所灑散地氣蒸鬱若風吹時蒸氣消已是時則寒若風不起是時則熱是故夏中有時寒熱又起世經云以何因緣有諸河水流於世間佛告比丘以有日故有熱有熱故有炙有炙故有蒸有蒸故有汗濕以汗濕故一切山中汗流為水以成諸河

照用部

依長阿含經云劫初長成時天地大闇有大黑風吹大海水開取日以照天下著須彌半安日道中行旋繞四天下照燭眾生又起世經云爾時世間便成黑暗是時忽然出生日月及諸星宿便有晝夜年歲時節爾時日天昇大宮殿從東方出繞須彌山半腹而行於西方沒已還從東出爾時眾生復見日天從東方出各相告言諸仁者還是日天光明宮殿再從東出右繞須彌當於西沒第三見已亦相語言是天光明流行此也故有如是名字出又智度論云日月方圓五百由旬而今所見不過如扇處處經云佛語阿難人眼所見知四十二萬由旬人眼所見又立世阿毗曇云云何為夜云何為晝因月故夜因日故晝欲界者自性黑暗日光隱故是則為夜日光顯故是則為晝又起世經云佛告諸比丘若閻浮洲日正中時弗婆提洲日則初出鬱單越洲日則始沒瞿耶尼洲日正中時此閻浮洲日則始沒鬱單越洲日正中時瞿耶尼洲日則始沒弗婆提洲日則初出閻浮洲正當夜半若弗婆提洲日正中時鬱單越洲日則始沒閻浮洲中日則初出瞿耶尼洲正當半夜佛告比丘若閻浮洲人所謂西方瞿耶尼人以為東方瞿耶尼人所謂西方鬱單越人以為東方鬱單越人所謂西方弗婆提人以為東方弗婆提人所謂西方閻浮洲人以為東方南北二方亦復如是

虧盈部

依立世阿毗曇論云云何黑半云何白半由日黑半由日白半日恒逐月行一一日相近四萬八千八十由旬日日相離亦復如是若相近時日月圓被覆三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日月被覆則晝是日黑半圓滿日日離月亦四萬八千八十由旬月日日開三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日月則開淨圓滿世間則名白半圓滿日月若最相離行是時月圓世間則說白半圓滿日月若共

一處是名合行世間則說黑半圓滿若日隨月後行日光照月光月光麤故被照生影此月影還自翳月是故見月後分不圓以是事故漸漸掩覆至十五日覆月都盡隨後行時是名黑半若日在月前行日日開淨亦復如是至十五日具足圓滿在前行時是名白半又起世經問言復有何因緣於冬分時夜長晝短佛答比丘日天宮殿過六月已漸向南行每於一日移六拘盧舍無有差失當於是時日天宮殿在閻浮洲最極南垂地形狹小日過速疾以此因緣於冬分時晝短夜長復何因緣於春夏時晝長夜短佛答

云日天宮殿過六月已漸向北行每一日中移六拘盧舍無有差失異於常道當於是時在閻浮洲處中而行地寬行久所以晝長以此因緣春夏晝長夜分短促智度論云如阿鞞跋致品中所說日月歲節者日名從旦至日初分中分後分夜亦有三分一日一夜有三十時春秋分時十五時屬晝十五時屬夜餘時增減若五月至晝十八時夜十二時十一月至夜十八時晝十二時一月或三十日半或三十日或二十九日半或二十七日半有四種月一者日月二者世間月三者月月四者星宿月日月者三十日半世

間月者三十日月月者二十九日加六十二分之三十星宿月者二十七日加六十分之二十一閏月者從日月世間月二事中出是名十三月或十三月名一歲是歲三百六十六日周而復始菩薩知日中分時前分已過後分未生中分無住處無相可取日分空空無所有到三十日時二十九日滅云何和合成日月無故云何和合而為歲以是故佛言世間法如幻如夢但是誑心法菩薩能知世間日月歲和合能知破散無所有是名巧分別依經人多薄福日時文要略存其日月歲種

昇雲部

依起世經云於世間中有四種雲一白二黑三赤四黃此四雲中若白色雲者多有地界若黑色雲者多有水界若赤色雲者多有火界若黃色雲者多有風界有雲從地上昇在虛空中一拘盧舍二三乃至七拘盧舍住或復有雲上虛空中一由旬乃至七由旬住或復有雲上虛空中百由旬乃至七百由旬住或復有雲從地上虛空千由旬乃至七千由旬住乃至劫盡長阿含經云劫初時有雲得至光音天依經雲亦多種或有五色雲雲而現或有赤雲黑雲種種形色不可具而說如仁王經等具述也

震雷部

依起世經云佛告諸比丘或有外道來問汝云何因緣故虛空中有是聲耶汝應答云有三因緣更相觸故雲聚空中有音聲出何者爲三一雲中風界與地界相觸著故便有聲出二於雲中風界與彼水界相觸著故即便聲出三於雲中風界與彼火界相觸著故即便聲出所以者何譬如樹枝相揩即有火出此亦如是依經雷亦多種或有雷車鼓鬼神將打手擊故俗云稱爲天鼓於中有罪惡多者霹靂所死見受報也

擊電部

依起世經云佛告諸比丘或有外道來問汝云何因緣故虛空中忽生電光汝應答云有二因緣雲中出電何等爲二一東方有電名曰無厚南方有電名順流西方有電名墮光明北方有電名曰百生樹二者或有一時東方所出無厚大電與彼西方墮光明電相觸相對相磨相打以如是故從彼彼虛空雲聚之中出生大明名曰電光或復南方順流大電與彼北方百生樹大電相觸相對相磨相打以如是故出電光譬如兩木風吹相著忽然火出還歸本處依經文先有雷無電或先有電後雷相擊火出霹靂人物

降雨部

依分別功德論云雨有三種一天雨二龍雨三阿脩羅雨天雨細霧龍雨甚麤喜則和潤瞋則雷電阿脩羅爲共帝釋鬬亦能降雨麤細不定依經雨亦多種或有無雲而雨或有先雲而雨或有因龍而雨或有不依龍而雨定由衆生自業所感具如經說也

失候部

如起世經云佛告諸比丘有五因緣能障礙雨令占師不測增長迷惑記天必雨而更不雨何者爲五一於虛空中雲興雷作伽茶伽茶瞿厨瞿厨等聲或出電光或有風吹冷氣至如是種種皆是雨相諸占察

人及天文師等悉尅此時必當降雨爾時羅睺阿脩羅王從其宮出便以兩手撮彼雨雲擲置海中此是第一雨障因緣占者不知而竟不雨第二有時虛空起雲雲中亦作伽茶等聲亦出電光復有風吹冷氣來時占者見相尅天降雨爾時火界增上力生即於其時雨雲燒滅此名第二雨障因緣占者不知而遂不雨第三有時虛空中起雲雲中亦作伽茶等聲亦出電光復有風吹冷氣來時占者見已記天必雨以風界增上力生則吹雲擲置於彼迦陵伽磧中或置諸曠野中或置摩連那磧地此名第三雨障因緣占

者不知而遂不雨第四有諸衆生爲放逸汚清淨行故天不降雨第五爲閻浮提人有不如法慳貪嫉妬邪見顛倒故天則不雨（此二作法並同前說長阿含經亦同相似）以此因緣相師迷惑占雨不定增一阿含經云日月有重翳使不得放光明何等爲四一者雲二者風塵三者煙四者阿須倫使覆日月不得放光明比丘亦有四結覆蔽人心不得開解一者欲結二者瞋恚三者愚癡四者利養覆蔽人心不得開解四分律亦有四種喻同前一者婬慾二者飲酒三者捉錢寶四者邪命有此四法亦令佛法不明了故頌曰

火氣上昇煙　雲氣霴靆雲　神龍吐津霧
颺埃坌人塵　酒爲放逸門　婬爲生死源
金銀生患重　邪命壞戒根

地動部

依佛般泥洹經云阿難叉手問佛欲知地動幾事佛語阿難有三因緣一爲地倚水上水倚於風風倚於空大風起則水擾水擾則地動二爲得道沙門及神妙天欲現感應故以地動三爲佛力自我作佛前後已動三千日月萬三千天地無不感發天人鬼神多得聞解又大方等大集念佛三昧經云一切大地六種震動一動遍動等遍動二震遍震等遍震三涌遍涌等遍涌四吼遍吼等遍吼五起遍起等遍起六覺遍覺等遍覺是六各三合十八相如是東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒中涌邊沒邊涌中沒又立世阿毗曇論云佛告富樓那復有大神通威德諸天若欲震動大地即能令動若諸比丘有大神通及大威德觀地大相令小小相令大欲令地動亦能震動令地動有風名鞞嵐婆此風常吹俱動不息風力上昇有風下吹亦有傍動是風平等圓轉相持又智度論云地動有四種一火二龍三金翅鳥四天二十

八宿等又諸羅漢諸天等亦能地動又增一阿含經云佛在舍衛城告諸比丘有八因緣而地大動此地深六十八千由延爲水所持水依虛空或復是時虛空風動而水亦動水動地便大動是初動也若比丘得神足所欲自在觀地如掌能使地大動是二動也若復諸天有大神足有大威力能使地動是三動也若復菩薩在兜術天欲降神下生是時地動是四動也若菩薩自知在母胞中地爲大動是五動也若菩薩知滿十月當出母胎地爲大動是六動也若菩薩出家於道場坐降伏魔怨終成等覺地爲大動是七

動也若未來於無餘涅槃界而般涅槃地爲大動是
八動也依經地動亦有多種或有地動聖人出世或有出動四果聖人出世或有諸佛菩薩出世或尊一世界多世界方有薄福衆生感涅槃地動擗破依正兩報具如經說
述曰自下略敘俗書天地初分陰陽形變之意謂有
五重一元氣二太易三太初四太始五太素第一元
氣者依河圖曰元氣無形匈匈蒙蒙偃者爲地伏者
爲天禮統曰天地者元氣之所生萬物之祖皇甫士
安帝王世紀曰元氣始萌謂之太初三五歷紀曰未
有天地之時混沌如雞子溟涬始可濛鴻滋分歲起
攝提元氣啓肇帝系譜曰天地初起溟涬濛鴻卽生

天皇治萬八千歲以木德王列子曰夫有形者生於
無形則天地安從生素發以上天地無所從生而自然生故有太易有
太初有太始有太素變而爲一一變而爲七七變而
爲九九者變之究也乃復變而爲一一者形變之始
也清輕者上爲天濁重者下爲地沖和氣者爲人故
天地含精萬物化生也故易上繫曰易有太極是生
兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定其吉凶也春
秋感精符曰人主與日月同明四時合信故父天母
地兄日姊月父天於圓丘之禮也母地方澤之祭也兄日於東郊姊月於西郊春秋
說題辭曰天之爲言塡也居高理下爲人經群陽精

也含爲太一分爲殊名故立字一大爲天春秋繁露
曰天有十端天爲一端地爲一端陽爲一端陰爲一
端土爲一端人爲一端金爲一端木爲一端水爲一
端火爲一端凡十端天亦喜怒之氣哀樂之心與人
相副以類合之天人一也春喜氣故生秋怒氣故殺
夏樂氣故養冬哀氣故藏四者天人同有之爾雅曰
穹蒼蒼天也李巡曰古時人質仰視天形穹隆而高其色蒼蒼故曰穹蒼春爲蒼
天李巡曰春萬物始生其色蒼蒼故曰蒼天也夏爲昊天李巡曰夏萬物盛壯其氣昊大故曰昊天
秋爲旻天李巡曰秋萬物成熟皆有文章故曰旻天冬爲上天李巡曰冬陰氣在上萬物伏藏故曰上天

廣雅曰天圓廣南北二億三萬三千五百里七十
五步東西短減四步周六億十萬七百里二十五步
從地至天一億一萬六千七百八十一里半下度之
厚與天高等孝經周天七衡六間日周天有七衡而
六間者相去萬九千八百三十三里三分里之一合
十一萬九千里從內衡以至中衡從中衡以至外衡
各五萬九千五百里洛書甄曜度曰周天三百六十
五度四分度之一又度爲千九百三十二里則天地
相去十七萬八千五百里論衡曰日一日行一度一
度二千里日晝行千里舒疾與騏驥之步相類也白

虎通曰日行遲日行一度月行十三度十九分度之
七日月徑千里又計日行路有其內外從極北至極
南相去九百九十由旬經一百八十日日行從內至
外又經一百八十日日行從外至內是故名行言日
行六十里者由輪大故日逆天行以行遲故唯六十
里是故一年有十二月六月北行六月南行總有三
百六十度行路也白虎通曰月所以滿缺何歸功於
日也三日成魄八日成光二八十六轉而歸功晦至
朔旦受符復行也月有大小行天左旋日右行日行
遲月行疾及日爲一月至二十九日未及七度卽須
三十日過七度日不可分故乍小明有陰陽卽有閏
月行周天三百六十五度四分度之一十二月日不
帀十二度故三年一閏五年再閏也明陰不足陽有
餘閏者陽之餘也徐整長曆日月徑千里周圍三千
里下於天七千里尚書考靈曜之日光照三十萬六
千里又地說書日月照四十五萬里列子曰孔子東
遊見兩小兒辯鬭問其故一小兒曰我以日始出去
人近而日中時遠一小兒以爲日初出時遠而日中
時近也一兒曰日初出大如車蓋及其中纔如槃盎
此不爲遠者小而近者大乎一小兒曰日初出滄滄

涼涼及其中如探湯此不爲近者熱而遠者涼乎孔
子不能決也兩小兒笑曰孰謂汝多智乎桓譚新論
曰子小時聞閭巷言孔子東遊見兩小兒辯鬭問其
故一兒曰我以日始出時近日中時遠一兒以日初
出遠日中時近長水校尉關子陽以爲天去人上遠
而四傍近以星宿昏時出東方其間甚疎相去丈餘
夜半在上視之甚數相去唯一二尺日爲天陽火爲
地陽地陽上昇天陽下降今置火於地從傍與上診
其熱遠近不同乃差半爲日中在上當天陽之衝故
熱於始出從太陽中來故涼西在桑榆大小雖同氣
猶不如淸朝也論衡曰夫日月不圓視若圓若圓者
去人遠也夫日火精在地水火不圓在天火何故獨
圓日月在天猶五星五星猶列星列星不圓光曜若圓何
以明之春秋之時星霣宋都視之石也不圓是知日
月五星亦不圓也論衡曰儒言日中有三足烏日者
火也烏火中燋爛安得如立然烏日氣也詩推度災
曰月日三日成魄八日成光蟾蠩體就決鼻始萌（宋均
注曰決鼻兔也）春秋演孔圖曰蟾蠩月精也春秋元命包曰
陰精爲月日行十三度常詘任而受（火陽精也）受明精在
內故金水內景河圖始開曰黃泉之埃上爲靑雲靑

泉之埃上為赤雲白泉之埃上為白雲玄泉之埃上為玄雲淮南又載河圖括地象曰崑崙山出五色雲氣易說卦曰巽為風撓萬物者莫疾於風風以動之河圖帝通記曰風者天地之使也爾雅曰四時和為通正謂之景風李巡曰景風太平之風也南風謂之凱風東風謂之谷風北風謂之涼風西風謂之太風焚輪謂之頹郭注暴風風從上下扶搖謂之猋從下上也風與火為庉音屯熾盛回風為飄日出而風為暴風而雨土為霾音埋陰而風為曀易稽覽圖曰降陽為風降陽之動不鳴條易說卦曰震為雷動萬物者莫大於雷河圖帝通記曰雷天地之

鼓也左傳照二日藏冰以時則雷出震棄冰不用則雷不發而震春秋元命包曰陰陽合而為雷師曠占曰春雷始起其音柏柏格其霹靂者所謂雄雷旱氣也其鳴依音音不大霹靂者所謂雌雷水氣也師曠占曰春分雨雷有音如雷非雷音在地中其所住者兵起其下無雷而雷名曰天狗行不出三年其國凶河圖始開圖曰激陽為雷易稽覽圖曰陰陽和合其電耀耀也其光長春秋元命包曰陰陽激為電史記天官書電者陰陽之動也穀梁傳曰隱公曰霆雷細聞急之雷今之霹靂也爾雅曰疾雷為霆蜺郭璞注曰雷之急激者謂之霹靂也說文

曰震霹靂震動也釋名曰霹靂析也震戰也所擊輒破若攻戰也異苑曰沙門釋慧遠棲神廬嶽嘗有遊龍翔其前遠公有奴以石擲中仍騰躍上昇有頃風雷颺㷰公知是龍之所興登山燒香會僧齊聲唱偈於是霹靂廻向投龍之石雲雨乃除異苑曰乞佛虜凶虐暴惡嘗中霹靂其㹂引身出外題背四字表其凶匿國少時為涉去所棄頌曰

日月長懸　天曜恒暉　晝金夜玉

孰與玄期　出則晃朗　沒已還晞

虧盈隱顯　晦朔旋璣　星辰列位

禍壽靈咸　聖人建立　隨業增微

雲龍相會　升降分離　擊動雷電

寒暑應時

六道篇第四之一

諸天部

述意

夫論天報識復豐華服玩光新身形輕妙而自在天上更是魔王無想定中翻為外道四空之頂邪執不輕六欲之間迷惑殊重不能受持般若供養涅槃憍慢轉增我人逾盛所以頭華萎悴腋汗流衿寶殿欹

光羅衣聚賦憑斯淨心悉皆㦸蕩普爲四王忉利兜率炎摩化樂他化梵王梵輔光音遍淨廣果那含不煩不熱善見善現空處識處不用處非非想處乃至橫窮他界竪極上天或復端坐華臺動逾劫數凝神王殿一視千年願令自然之服不離身形善法之堂永蒙遊觀絕生離之病無戰陣之勞長謝五衰恒豐七寶色像端嚴容儀煒燁永離苦因淸昇樂果也

會名

問曰云何名六趣依毗曇論云趣者名到亦名爲道謂彼善惡業因道能運到其生趣處故名爲趣亦可依所造之業趣彼生處故名爲趣又趣者歸向之義謂所造業能歸向於天乃至地獄也問曰唯有此六趣定更有餘道耶答曰且據一家不增減說若依樓炭經中亦說九道衆生共居一菩薩道二緣覺道三聲聞道帖前六道以凡聖同居爲欲相傚也天者如婆沙釋名光明照曜故名爲天又天者顚也顚謂上顚萬物之中唯天在上故名顚也又天者顯也顯謂高顯萬物之中唯天獨高在上顯覆故名顯也問曰何故彼趣名天答曰於諸趣中彼最勝最樂最善最妙最高故名天趣有說先造作增上身語意妙行往

彼生彼令彼相續故名天趣有說光明增故名天以彼自然光恒照晝夜故聲論者說能照故名天以現勝果照了先時所修因故復次戲樂故名天以恒遊戲受勝樂故問曰諸天形相云何答曰其形上立問曰語言云何答曰皆作聖語又立世阿毗曇論云天名提婆謂行善因於此道生故名提婆今略論諸天報身之相所謂諸天皆無骨肉亦無大小便利不淨身放光明無別晝夜報得五通形無障礙故正法念經云譬如一室㸐五百燈光明不相逼迫諸天手中置五百天亦復如是不窄不妨又彼經云彼夜摩天或有一百或有一千共聚在一蓮華鬚同坐不妨不隘不窄以善業故自業力故又智度論云第三遍淨天六十人坐一針頭而聽法不相妨礙又正法念經云爾時夜摩天王爲諸天說偈云

若人心念佛　是名善命人　不離念佛故　是爲命中命
若人心念法　是名善命人　不離念法故　是爲命中命
若人心念僧　是名善命人　不離念僧故　是爲命中命

又夜摩天中有三大士常爲放逸諸天而演說法何等爲三一者夜摩天王牟修樓陀菩薩二者善時鵝

王菩薩三者種種莊嚴孔雀王菩薩是三大士常為利他而演說法或有令得聲聞菩提或有令得緣覺菩提無上菩提

受苦

今述諸經具明諸天趣苦光明色界無色界苦上界雖勝仍有微苦故成實論云上二界中雖無麤苦而有微細苦何以知之四禪中說有行立坐臥隨有四故皆應有苦又色界有眼耳身識即此識中所有諸受名為苦樂從一威儀求一威儀求一威儀故知有苦又無理解愛著已報失時大苦如經中說唯得道

者將命終時無憂苦色今既是凡寧無憂苦論中云無苦者以苦相微故說言無如食少鹽故言無鹽非是一向唯樂無苦由上界樂行寂滅不著不能發起麤貪恚瞋故名無苦無樂又無刀杖等故言無苦非無微苦故涅槃經云世間雖有上妙清淨園林然死屍處中則為不淨無共捨之不生愛著色界亦爾雖復淨妙以有身故諸佛菩薩悉共捨之若不作此觀名不修身故知有苦又法句喻經云有四比丘坐於樹下共相問言一切世間何者最苦一人言天下之苦無過婬欲一人言世間之苦無過飢渴一人言世間之苦無過瞋恚一人言天下之苦莫過驚怖共諍苦義紛紜不止佛知其言往到其所問諸比丘向論何事即起作禮具白所論佛言比丘汝等所論不究苦義天下之苦莫過有身飢渴寒熱瞋恚驚怖色欲怨禍皆由於身夫身者衆苦之本患禍之元勞心極慮憂畏萬端三界蠕動更相殘害吾我縛著生死不息皆由身與欲離世苦本當求寂滅攝心守正怕然無想可得泥洹此最為樂故知未得聖智滅此三界之身當非苦耶問曰色界有身有苦可爾無色無形苦受何生答曰彼報精微凡小不覩無其麤礙非無

細色廣論有無備在別章故智度論云上二界死時退時生大懊惱甚於下界譬如極處墮摧碎爛又成實論云苦樂隨身至於四禪憂喜隨心至於有頂問曰生上天者離惡積善何故報盡即入三塗答曰凡夫無始已來惡業無窮一日貪瞋尚受千形況惡既多暫伏結生報福既盡昔業時熟還墮三塗何所致惑故成實論云人在色無色界謂是涅槃臨命盡時見欲色中陰即生邪見謂無涅槃謗無上法當知彼中有不善業又智度論云非有想非無想天中死墮阿鼻地獄中故知三界輪轉皆苦第三明欲界諸天

苦者謂彼天中鬬戰之時遞相加害身心俱苦若割肢節斷而復生斬首截腰則有死苦如毗曇說欲界諸天有十業道雖不律儀雖天不害天而害餘趣亦有截手截足斷而還生若斬首則死展轉相奪乃至十業道皆有又福欲盡時五衰相現則大憂惱故涅槃經云天上雖無大苦惱事然其身體柔輭細滑見五相時極受大苦如地獄苦等無差別如蜜和毒藥初美後苦故正法念經偈云

如蜜和毒藥　是則不可食　天樂亦如是
退沒時大苦　業盡懷憂惱　捨離諸天女
退時大苦惱　不可得譬喻　善業欲盡時
如燈焰欲滅　不知何所趣　心生大苦惱
天上欲退時　心生大苦惱　地獄衆苦毒
十六不及一　一切諸焰輪　愛力之所作
愛鏁縛衆生　至諸險惡道　三界如轉輪
業繫輪不斷　是故捨愛欲　離欲得涅槃

又涅槃經云雖復得梵天之身乃至非想非非想天命終之時還墮三惡道中雖為四天王乃至他化自在天身命終生於畜生道中或為師子虎兕豺狼象馬牛驢等故知天報盡時其身大苦既有斯難卽須

披誠疏滌此業懺令伏滅若人造罪受報盡已後時修善設生天上由昔餘殃天中微受故正法念經云若於先世有偷盜業爾時自見諸天女等奪其所著莊嚴之具奉餘天子若於先世有妄語業諸天女等聞其所說生顛倒解謂其惡罵若於先世以酒施於持戒之人或破禁戒而自飲酒或作麴釀臨命終時其心迷亂失於正念墮於地獄若於先世有殺生業壽命短促速疾命終若於先世有邪婬業見諸天女皆悉捨已共餘天子互相娛樂是則名曰五衰相也以其持戒五種缺故業網所縛受此業報又帝釋復觀業果於殿中呼喚大地獄十八隔處殺生偷盜邪婬妄語業墮此地獄具受衆苦從地獄出生餓鬼中壽命長遠從餓鬼中死生畜生中互相殘害從畜生中死若生人中身色憔悴無有威德若有餘業得生天中身量形貌皆悉減劣一切衆寳莊嚴之具光明微少不為天女之所愛敬天女背叛捨至餘天智慧薄少心不正直為餘天子之所輕笑若諸天衆與阿修羅鬬戰之時為他所殺以餘業故

法苑珠林卷第七

校譌

第十五紙九行行天之北藏作行　第十九紙五行王末南藏作王

音釋

隘烏懈切阨也　怕普駕切恬靜也　鏁蘇果切　兕詳里切獸似牛一角　滌徒歷切洗
粉也　麴丘六切酒媒也　叛薄半切背也

常熟冒士嚴敬施貲刻此
法苑珠林第七卷　吳江比丘男覺對　甌寧唐
士登書　進賢吳國泰刻
萬曆辛卯春南京上妙德庵識

法苑珠林卷第八

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

六道篇第四之二

諸天部之餘

報謝

依新婆沙論云諸天中將命終位先有二種五衰相現一小二大云何名爲小五衰相一者諸天往來轉動從嚴身具出五樂聲善奏樂人所不能及將命終位此聲不起有說復出不如意聲二者諸天身光赫奕晝夜相照身無有影將命終時身光微昧有說令滅身影便現三者諸天膚體細滑入香池浴纔出水時水不著身如蓮華葉將命終位水便著身四者諸天種種境界悉皆殊妙漂脫諸根如旋火輪不得暫住將命終位專著一境經於多時不能捨離五者諸天身力強盛眼嘗不瞬將命終時身力虛劣眼便數瞬云何爲大五衰相一者衣服鮮淨今穢二者華冠光盛今萎三者兩腋忽然流汗四者身體欻生臭氣五者不樂安住本座前五衰相現已不可轉時天帝釋以有五種小衰相現不久當有大衰相現心生怖畏作是念言誰能救我如是衰厄我當歸依便自了

知除佛世尊無能救護尋詣佛所求哀請救佛爲說法便得見諦令彼衰相一時皆滅故於佛前歡喜踊躍作諸愛語說此伽他曰

大仙應當知　我即於此座　還得天壽命
唯願尊憶持

又折伏羅漢經云昔忉利天宮有一天壽命垂盡有七種瑞現一項中光滅二頭上華萎三面色變四衣上有塵五腋下汗出六身形瘦七離本座即自思惟壽終之後下生鳩夷那竭國疥癩母豬腹中作豚甚預愁苦不知何計餘天語言今佛在此爲衆說法唯佛能脫卿之罪耳即到佛所稽首作禮未及發問佛知告曰一切萬物皆歸無常汝素所知何爲憂愁得離豚身常誦三自歸如是日三却後七日天即壽盡下生維耶離國作長者家子在母胞胎日三自歸始生墮地亦跪自歸其母娩身又無惡露母傍侍婢持而棄走母亦深怪謂之熒惑意欲殺之父知貴子令好養之年向七歲與其輩類於道邊戲遇舍利弗目連兒前作禮衆聖驚怪具說天上事此兒請佛到家佛爲說經兒及父母內外親屬皆得阿惟越致此云不退（依經天有多種具如前三界篇中三十二門說今對六道略述四門）

感應緣（略引六驗）

晉居士史世光
晉沙門釋慧覺
宋俞氏有二女
魏沙門釋僧鸞
魏居士楊弦超
梁沙門釋慧韶

夫十惡緣巨易感心塗萬善力微難感靈性姦心頻發凶狀屢聞正法罕逢教沉道喪所以一息不追則萬劫永別剎那暫隔則千代長離良由信毀相競善惡交侵愚惑之徒輕舉邪風淳正之輩時遭佞逼所以教流震旦六百餘年崔赫周虐三被殘屏禍不旋踵殃及己身致招感應之徵善惡之報是以建安感夢而疾瘳文宣降靈而疾愈吳王園寺舍利浮光齊主行刑刀尋刃斷宇文毀僧而瘡潰拓拔廢寺而膿流孫皓溺像而陰疾赫連兇頑而震死古今善惡禍福徵祥廣如宣驗冥祥報應感通冤魂幽明搜神旌異法苑弘明經律異相三寶徵應聖迹歸心西國行傳名僧高僧冥報拾遺等卷盈數百不可備列傳之典謨懸諸日月足使目覩當猜來惑故經曰行善得

善報行惡得惡報易曰積善之家必有餘慶積惡之家必有餘殃信知善惡之報影響相從苦樂之徵由來相尅余尋傳記四千有餘故簡靈驗各題篇末若不引證邪病難除餘之不盡冀補茲處

晉史世光者襄陽人也咸和八年於武昌死七日沙門支法山轉小品疲而微臥聞靈座上如有人聲史家有婢字張信見世光在靈上著衣帢具如平生語信云我本應墮龍中支和尚為我轉經曇護曇堅迎我上第七梵天快樂處矣護堅並是山之沙彌已亡者也後支法山復往為轉大品又來在坐世光生時以二旛供養時在寺中乃呼張信持旛送我信曰諾便絕死將信持旛俱西北飛上一青山上如瑠璃色到山頂望見天門光乃自提旛遣信令還與一青香如巴豆曰以上支和尚信未還便遙見世光直入天門信復道而還倏忽蘇活亦不復見手中香也旛亦故在寺中世光與信於家去時其六歲兒見之指語祖母曰阿爺飛上天婆為見不世光後復與天人十餘俱還其家徘徊而去每來必見簪帢去必露髻信問之答曰天上有冠不著此也後乃著天冠與群天人鼓琴行歌徑上母堂信問何用屢來曰我來欲使

汝輩知罪福也亦兼娛樂阿母琴音清妙不類世聲家人小大悉得聞之然聞其聲如隔壁障不得親察也唯信聞之獨分明焉有頃去信自見光入一黑門有頃來出謂信曰舅在此日見榜撻楚痛難勝省視還也舅生犯殺罪故受此報可告舅母會僧轉經當稍免脫舅即輕車將軍報終也 右一出冥祥記

晉長安釋慧嵬不知何處人止長安大寺戒行澄潔多栖處山谷修禪定之業有一無頭鬼來嵬神色無變乃謂鬼曰汝無頭便無頭痛之患一何快哉鬼便隱形復作無腹鬼來但有手足嵬又曰汝既無腹便無五藏之憂一何樂哉須臾復作異形嵬皆隨言遣之後久時天甚寒雪有一女子來求寄宿形貌端正衣服鮮明姿媚柔雅自稱天女以上人有德天遣我來以相慰喻廣談欲言勸動其意嵬執志貞確一心無擾乃謂女曰吾心若死灰無以革囊見試女遂凌雲而逝顧謂歎曰海水可竭須彌可傾彼上人者秉志堅貞後以晉隆安三年與法顯俱遊西域不知所終續有釋賢護姓孫涼州人來止廣漢閻興寺常習禪為業又善律行纖毫無缺以晉隆安五年卒臨亡口出五色光明照滿寺內遺言使燒身弟子行之既

而支節都盡唯手一指不焚因埋之塔下右一出梁朝高僧傳
宋俞氏二女東官曾城人也是時祖姊妹元嘉九年
姊年十歲妹年九歲里越愚蒙未知經法忽以二月
八日並失所在三日而歸粗說見佛九月十五日又
失一旬還作外國語誦經及梵書見西域沙門便相
開解明年正月十五日忽復失之田間作人云見其
從風徑飄上天父母號懼祀神求福既而經月乃返
剃頭為尼被服法衣持髮而歸自說見佛及比丘尼
曰汝宿世因緣應為我弟子舉手摩頭髮因墮落與
其法名大曰法緣小曰法綵臨遣還曰可作精舍當
與汝經法也女既歸家卽毀除鬼座繕立精廬夜齊
誦經夕中每有五色光明流泛峯嶺若燈燭二女自
此後容止華雅音制詮正上京風調不能過也刺史
韋朗就里並迎供養聞其談說甚敬異焉於是溪里
皆知奉法右一出冥祥記
魏西河石壁谷玄中寺沙門曇鸞未詳氏族鴈門人
家近五臺山神迹靈異怪逸于民鸞因患氣疾周行
醫療行至汾川秦陵故墟入城東門上望青雲忽見
天門調開六欲階位上下重複歷然齊覩由斯疾愈
後往江南陶隱居處求覓仙方並獲長壽及爾山所

接對欣然便以仙方十卷用酬來意還至浙江有鮑
郎子神者一鼓湧浪七日便止正值波初無由得度
鸞便往廟所以情祈告必如所請當為起廟須臾神
卽現形狀如二十來告鸞曰若欲度者明旦當得願
不食言及至明晨濤猶鼓怒纔入船裏恬然安靜依
斯達到梁帝見重因出勅為江神更起靈廟後辭帝
還魏境欲往名山依方修治行至洛下逢中國三藏
菩提流支鸞往啓曰佛法頗有長生不死法勝此土
仙經者乎支唾地告曰是何言歟非相比也此方何
處有長生不死法縱得長年少時不死終輪三有卽
以觀經授之曰此大仙方依之修行當得解脫生死
永絕輪廻後移住汾州北山石壁玄中寺一心依經
作淨土業春秋六十有七臨至終日旛華幢蓋高映
院宇香氣蓬勃音聲繁鬧預登寺者並同矚之以魏
興和四年卒於平遙山寺年六十有七右一出梁高僧傳
魏齊北郡從事掾弦超字義起以嘉平中夜獨宿夢
有神女來從之自稱天玉女東郡人姓成公字知瓊
早失父母天帝哀其孤苦遣令下嫁從夫當其夢也
精爽感寤嘉其美異非常人之容覺寤欽想若存若
亡如此三四夕顯然來遊駕輜軿從八婢服綾羅綺

繡之衣姿顏容體狀若飛仙自言年七十視之如十五六女車上有壺榼清白瑠璃五具飲啖奇異饌具遂下酒啖與義起共飲食謂義起曰我天上玉女見遣下嫁故來從君不謂君德宿時感運宜為夫婦不能有益亦不為損然行來常可得駕輕車乘肥馬飲食常得遠味異膳繒素可得充用不乏然我神人不為君子亦無妬忌之性不害君婚姻之義遂為夫婦贈其詩一篇其文曰飄颻浮勃述敖曹雲石滋芝英不須潤至德與時期神仙豈虛降應運來相之納我榮五族逆我致禍災此其詩之大較其文二百餘言不能悉錄兼註易七卷占卜吉凶等義起皆通其旨作夫婦經七八年父母為義起娶婦之後分日而燕分夕而寢夜來晨去倏忽若飛唯義起見之餘人不見雖居闇室輒聞人聲常見蹤跡然不覩其形後人怪問漏泄其事玉女遂便求去云我神人也雖與君交不願人見而君性疎漏我往與君積年交結恩義不輕一旦分別豈不愴恨勢不得久各努力呼侍御人下酒啖食發簏取織成裙衫兩腰賜與義起又贈詩一首把臂告辭涕泣流離肅然昇車去若飛迅義起憂感積日殆至委頓後到濟北魚山陌上西行遙望曲道頭有一馬車似知瓊馳前到果是玉女也遂披帷相見前悲後喜控左援接同乘至洛遂為室家剋復舊好至太康中猶在但不日日往來每於三月三日五月五日七月七日九月九日旦十五日輒下往來經宿而去張茂先為作神女賦右此一驗出搜神記

梁蜀郡龍淵寺沙門慧韶姓陳本潁川太丘人少欲多智聰敏不群春秋五十四卒於本寺摩訶衍堂中時成都民應始豐賢者因病氣絕而心上煖五日方醒云被攝至閻羅王閻處分云迎法師須臾便至王下殿合掌頂禮更無言說唯書文書作一大政之字韶出外坐於曠路樹下見一少童以漆柳箕擎生袈裟令韶著之有十僧來迎豐識和慈二禪師幢蓋列道騰虛而去又當終夕有安浦寺尼久病悶絕醒云送韶法師及五百僧登七寶梯到天宮殿講堂中其地如水精牀席華整亦有麈尾机案蓮華滿池韶就座談說少時便起送別者令歸其生滅冥祥感見類此以天監二年七月三日卒于龍淵寺春秋五十有四右一驗出高僧傳

人道部

述意

夫論人道之中身形浮偽多諸罪業喜造釁殺仁智道消恩良義絕所以崔杼殺君商臣害父七雄並爭六國連縱互騁憍奢各衒婬蕩淳風永盡美化不行三毒競興十纏爭發四流浩漫五蓋幽深顛倒無明轉復滋甚遂使生同險樹命等危城口蜜易消井藤難久攙頭松下哭響摧殘廣巷重門悲聲嗚咽今為人中悉皆懺悔絓是圓首方足上智下愚西盡瞿耶東極于逮北窮單越南罄閻浮乃至板屋氈帷文身被髮飲血茹毛巢居穴處雕蹄黑齒倒住傍行弱水毛浮危峯繩度邊城遠戍裝甲負戈囹圄鏁囚檐金

棒木並願各修禮讓人稟孝慈息放蕩之心斷荒婬之色質齊金石體類嵩華八難不侵九橫長遣也

會名

如婆沙論中釋人名止息意故名為人謂六趣之中能止息意故名為人謂於六趣之中能止息煩惱惡亂之意莫過於人故稱止息意也又人者忍也謂於世間違順情能安忍故名為忍又立世阿毗曇論云何故人道名摩㝹沙此有八義一聰明故二為勝故三意微細故四正覺故五智慧增上故六能別虛實故七聖道正器故八聰慧業所生故說人道為摩㝹沙又新婆沙論問何故此趣名末奴沙答昔有轉輪王名曼䭾多告諸人曰汝等欲有所作應先思惟稱量觀察爾時人即如王教欲有所作皆先思惟稱量觀察便於種種工巧業處而得善巧以能用意思惟觀察所作事故名末奴沙有說先造作增長下身語意妙行往彼生令彼生相續故名人趣有說多憍慢故名人以五趣中憍慢多者無如人故有說能寂靜意故名人以五趣中能寂靜意無如人者故邦經說人有三事勝於諸天一勇猛二憶念三梵行

住處

如新婆沙論云此四天下人住四大洲謂贍部洲毗提訶洲瞿陀尼洲拘盧洲亦住八中洲何為八謂拘盧洲有二眷屬一矩拉婆洲二憍拉婆洲毗提訶洲有二眷屬一提訶洲二蘇訶洲瞿陀尼洲有二眷屬一舍摭洲二嗢怛羅漫怛里拏洲贍部洲有二眷屬一遮末羅洲二筏羅遮末羅洲此八洲中人形短小如此方侏儒有說七洲是人所住遮末羅洲唯邏刹娑居此有說此所說八即是四大洲之異名以一一洲皆有二異名故如是說者應如初說此八中洲一一復有五百小洲以為眷屬於中或有人住或非人

住或有空者也問曰人趣形貌云何答曰其形上立然贍部洲人面如車箱毗提訶人面如半月瞿陀尼人面如滿月拘盧州人面如方池問曰語言云何答曰世界初成一切皆作聖語後以飲食時有情不平等故及諂誑增上故便有種種語乃至有不能言者

業因

依業報差別經中作四句分別一者有業得身樂報而心不樂如有福凡夫二者有業得心樂報而身不樂如薄福羅漢三者有業得身心俱樂如有福羅漢四者有業得身心俱不樂如薄福凡夫諸如此等皆

悉報得此苦樂也又菩薩藏經云爾時世尊告賢守長者曰長者當知我觀世間一切衆生爲十苦事之所逼迫何謂爲十一者生苦逼迫二者老苦逼迫三者病苦逼迫四者死苦逼迫五者愁苦逼迫六者怨苦逼迫七者苦受逼迫八者憂逼迫九者痛惱逼迫十者生死流轉大苦之所逼迫我見如是十種苦事逼迫衆生爲得阿耨菩提出離如是逼迫事故以淨信心捨釋氏家趣無上道復次長者我觀世間一切衆生於無數劫具造百千那庾多拘胝過失常爲十種大毒箭所中何謂爲十一者愛毒箭二者無明毒

箭三者欲毒箭四者貪毒箭五者過失毒箭六者愚癡毒箭七者慢毒箭八者見毒箭九者有毒箭十者無有毒箭長者我見衆生爲於十種毒箭所中求阿耨菩提求斷如是毒箭故以淨信心捨釋氏家趣無上道

貴賤

若以四方言之則北鬱單越無貴無賤彼無僕使之殊故無貴賤餘之三方皆有貴賤以有君臣民庶之別大家僕使之殊故有貴賤別類也總束貴賤合有六品一貴中之貴謂輪王等二貴中之次謂粟散王

等三貴中之下謂如百僚等四賤中之賤謂臺奴豎子等五賤中之次謂僕隸等六賤中之下謂姬妾等麤束如是細分難盡

貧富

若以四方言之則北鬱單越最富平等東西二方處中然有優劣南閻浮提最貧四方不同如經具述又閻浮提人貧富不定各有三品上者如轉輪王總攝四方富包四海一切所須無不備足如經說輪王福力最大若出世時感五奇特七寶來應五奇特者一者感於世界之中平正清淨流泉浴池處處皆有二

者感天甘露生於殿庭王渴飲之身輕愈病三者感大海水減一由旬各於內畔湧出金沙之道使王行之遊四天下四者感於牛頭之香生於海岸王取燒之香氣彌盛逆風遠聞四十里香死者聞之悉皆還活五者迦眞隣陀之鳥生於海中王抱觸之身心猗適勝過六欲天之樂以斯義故往生論說偈云

寶性功德草　柔軟左右旋　觸者生勝樂
過迦眞隣陀

七寶具足千子雄猛 [illegible] 第二富中者謂如粟散王等第三富中下者謂如樹提伽等 貧亦有思之可解

受苦

夫論人道唯苦非樂愚者爲樂識者爲苦妄見爲樂實見爲苦故付法藏經云世間衆苦不可願樂此身不堅腐敗危脆猶如聚沫須臾變滅端正容貌甚可愛著衰老既至將安所在外覆薄皮謂爲嚴飾膿血內流惡露不淨有爲無常甚大迅速一瞬息頃四百生滅譬如虛空震雷起雲暴風卒起尋復散滅五欲不堅亦復如是共相愛樂安隱快樂無常既至誰有存者世間衆苦甚難久居故知人身唯苦無常理應生厭速求解脫一切有爲衆苦積聚如癰如廁如箭入心生老病死輪轉無際無常敗壞速朽之法如臨死囚命不云遠譬如牢獄人無可愛樂猶路上果衆所苦擲此身可惡會歸磨滅烏鵲狐狼競共啖食風吹日暴青爛臭處髮毛牙齒狼藉在地如此之身當何愛樂宜勤方便速求解脫縱使富貴如天終歸磨滅外相似好內恒憂懼故大莊嚴論云如人著金鎖雖能繫於人王位亦如是恒有憂懼想守護念若失則大愁猶如衣食遮故名樂辛苦之中橫生樂想故賓頭盧爲優陀延王說法經偈云

王位雖尊嚴　代謝不暫停　輕疾如電光
須臾歸衰滅　王位極富逸　愚者情愛樂
衰滅無時至　告劇過下賤　王者居高位
名聞滿十方　端正甚可愛　種種自嚴身
譬如臨死者　著華鬘瓔珞　捨命未幾時
王位亦如是　佛言譬如王　常懷諸恐怖
行住及坐時　乃至一切時　於其親疏中
恒有疑懼心　臣民宮妃后　象馬及珍寶
國土諸所有　一切是王物　諸王捨命時
皆棄無隨者

又涅槃經佛說偈云

一切諸世間　生者皆歸死　壽命雖無量
要必有終盡　夫盛必有衰　合會有離別
壯年不久停　盛色病所侵　命為死所吞
無有法常住　諸王得自在　勢力無等雙
一切皆遷滅　壽命亦如是　衆苦輪無際
流轉無休息　三界皆無常　諸有無有樂
有道本性相　一切皆空無　可壞法流動
常有衰患者　恐怖諸過惡　老病死衰惱
是諸無有邊　易壞怨所侵　煩惱所纏裹
猶如蠶處繭　何有智慧者　而當樂是處

此身苦所集　一切皆不淨　扼縛癰瘡等
根本無義利　上至諸天身　皆亦復如是
諸欲皆無常　故我不貪著　離欲善思惟
而證於真實

故賓頭盧尊者語王云大王宜善觀察何有五欲而得常者何有王位而得久停何有國界而不遷滅何有珍寶而不散失何有欲樂常恒不變何有合會而不離散一切五欲體性實苦皆從妄想而生於樂故王位亦苦無安如夢所見覺則知虛是故智者應生厭離即知一切內外所遷皆是無常雖可麤細似異

然剎那不住不住是同故經說由色苦故十時差別一者膜時二者泡時三者皰時四者肉團時五者肢時六者嬰孩時七者童子時八者少年時九者盛壯時十者衰老時若非時無常不應從膜乃至老死良由三毒猛火燒心熾然不絕故受斯苦（依經云人亦多種具如前三界篇中四天下洲品類廣說）

感應緣（畧引二十驗）

孔子長十尺大九圍
伍子胥長一丈大十圍
呂光長八尺四寸
龍伯國人長三十丈
天之東西南極人各長三千萬丈
秦始皇時有大人長五丈
僬僥國人長三尺
天竺國人皆長一丈八尺
襄武縣有大人現長三丈餘
東南有人其長七尺
西北海外有人長二千里
泰襄王時有人長二十五丈六尺
大秦國人長一丈五尺

短人國男女皆長三尺
侏儒國人長三四尺
又僬僥國人長一尺五寸
東北極竫人長九寸
王莽時有人長一尺餘
涸澤生慶忌
涸小水精生蚳
春秋演孔圖曰孔子長十尺大九圍坐如蹲龍立如牽牛就之如昴如斗
吳越春秋曰伍子胥見吳王僚僚望其顏色甚可畏長一丈大十圍眉間一尺王僚與語三日辭無復者胥知王好之每入言語偈偈有勇壯之氣
涼記曰呂光字世明連結豪賢施與待士身長八尺四寸目重瞳子左肘生肉印性沉重質略寛大有度量時人莫之識唯王猛布衣時異之曰此非凡人
河圖玉板曰從崑崙以北九萬里得龍伯國人長三十丈生萬八千歲而死從崑崙以東得大秦國人長十丈從此以東十萬里得佻國人長三丈五尺從此國以東十萬里得中秦國人長一丈
龍魚河圖曰天之東西南北極各有銅鐵額兵長三千萬丈三千億萬人天之東西南北極各有金剛敢死力士長三千萬丈三千億萬人天中太平之都有甲都食鬼鐵面兵長三千萬丈三千億萬人
洪範五行傳曰秦始皇二十六年有大人身長五丈足跡六尺夷狄皆服有十二人見于臨洮孔子曰僬僥長三尺短之至也長者不過十數之極也今有五丈之人此則無類而生也是歲秦初兼六國喜以為瑞鑄金人十二以像之南戍五嶺北築長城西徑臨洮東至遼東徑數千里故大人先見於臨洮明禍亂所起也後十二年而秦亡

魏志曰天竺國人皆長一丈八尺離車國男女皆長八尺
魏志曰咸熙二年襄武縣言有大人現長三丈餘跡長三尺二寸白髮著黃單衣黃巾拄杖呼民王始語云今當太平
神異經曰東南有人焉周行天下其長七尺腹圍如長箕頭（其頭髮斑駁也）不飲食朝吞惡鬼三千暮吞三百但吞不咋此人以鬼為飯以霧露為漿名天郭一名食邪（吞食邪鬼）一名黃火（今黃火鬼俗人假此人而名之）
神異經曰西北海外有人焉長二千里兩脚中間相

去千里腹圍一千六百里但飲酒五升（天酒甘露）不食五穀魚肉忽有飢時向天仍飽好遊山海間不犯百姓不干萬物與天地同生名無路之人（言無路者高大不可爲路）一名仁（禮曰仁人）一名信（禮曰信人）一名神（與天地俱生而不沒故曰神也）

蜀王本記曰秦襄王時宕渠郡獻長人長二十五丈六尺

外國圖曰大秦國人長一丈五尺猨臂長脇好騎駱駝詩含神霧曰東北極有人長九寸國語曰孔子曰僬僥長三尺短之至也

魏略西域傳曰短人國在康居西北男女皆長三尺衆甚多康居長老傳聞甞有商迷惑失道而到此國國中甚多貝珠夜光明珠商度此國去康居可萬餘里

魏略曰倭南有侏儒國其人長三四尺去女王國四千餘里

外國圖曰僬僥國人長尺六寸迎風則偃背風則伏眉目具足但野宿一曰僬僥長三尺其國草木夏死而冬生去九疑三萬里列子曰從中州以東四十萬里得僬僥國人長一尺五寸

東北極有人名諍人長九寸（右此一十七條各依本錄記也）

王莽建國四年池陽有小人景長一尺餘或乘車或步行操持萬物大小各自稱三日正

管子曰涸澤數百歲谷之下水不絕者生慶忌慶忌者其狀若人長四寸衣黃冠戴黃蓋乘小馬好疾遊以其名呼之可使千里外一名反報然池陽之景者或慶忌也乎

又曰涸小水精生蚳蚳者一頭而兩身其狀若蛇長八尺以其名呼之可使取魚鼈（右一事見搜神記）

法苑珠林卷第八

校譌

第三紙（十九行捨 北藏作拾）第十三紙（十八行足下宋 南藏有郎字）第十九紙（四行一十六年宋南藏作時五行狄下宋南 藏無皆字服下宋南藏無有十一人四字洸）（下宋南藏有天秦曰勿大行夷 狄之貞將受其綿云十五字）

音釋

腋（羊益切 脇下也）欻（許勿切 忽也）毦（夭辨切 雇子也）嵬（五灰切）椽（直攣切）潰（胡對切 壞爛也）帢（乞洽切 帽也）猜（倉才切 疑也）甦（桑姑切死 而復生也）榜捷（蒲耕切捷撓建切 搒捷插擎也）確（苦角切 堅也）闇（苦木切）焠（蒲沒切 煙起也）輜輧（輜莊持切輧步丁部田二 切輜輧四面有屏車也）榼（克盍切 酒器也）籙（盧谷切 簏也）愆（去乾切 過也）杆（祠與切）衒（黃絢切 矜也）絓（古畫切）罄（苦定切 盡也）囹圄（郎丁切圄魚 巨切囹圄獄名）兗（奴侯切）犾（語斤切）姬（居宜切 支稱）脆（此芮切 物）

易省 暴蒲木切日乾也 璽古典切蠶衣也 皰匹貌切 僬僥僬即消切僥五聊切

也 崢庚鄂切 蚔巨支切 偘空旱切 佻吐凋切 洮徒刀切 咋士革切齧也

倭烏禾切國名 溺像弱奴吊切尿寫

常熟居士嚴澂施貲刻此
法花珠林第八卷
吳江比丘明覺對　顧寧唐
士登書深水陶學詩刻
萬曆辛卯春清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第九

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

六道篇第四之三

阿脩羅部

述意

夫論脩羅道者生此一途偏多諂曲或稱兵鬬亂興師相伐形容長大恒弊飢虛體貌麤鄙每懷瞋毒稜層可畏權聳驚人並出三頭重安八臂跨山蹋海把日擎雲天上求餐海中釀酒如斯之類悉爲歸依維是阿須輪王睒婆利等毗摩質多之眷屬佉羅騫馱之朋流乃至婆稚羅睺之等侶含脂跋馳之氣類並願除憍慢習離諂曲心殿堂光明闌藉豐滿休兵息刃止恚防貪無復雨刃之咨永絕藕絲之痛樂聞正法渴仰大乘捨離弊惡之身受端嚴之質任持國境擁護邦家興建法城弘益慧日也

會名

云何名阿脩羅道者依立世阿毗曇論釋云阿脩羅者以不能忍善不能下意諦聽種種教化其心不動以憍慢故非善健兒又非天故名阿脩羅餘經亦云阿須倫今依新婆沙論云梵本正音名素洛素洛是

天彼非天故名阿素洛復素洛名端正彼非端正名阿素洛又長阿含經云脩羅生女端正生男多醜故云不端正或名不飲酒此有二釋一由過去持不飲酒戒宿習餘力云不飲酒二由因好酒四天下採華布海釀酒不成變爲醎水既不得酒則便令斷故云不飲酒神婆沙論云或說天趣由諂曲覆故無決定者或說鬼趣由有舍脂故得與諸天交通故伽陀經云有鬼有畜有天正法念經亦云有鬼有畜或云劣天劣天者是毗摩質多者此云響高亦云穴居謂大海水底出大音聲自唱云我是毗摩質多故云響高居在海穴故云穴居也

住處

依止法念經云脩羅居在五處住一在地上衆相山中其力最劣二在須彌山北入海二萬一千由旬有脩羅名曰羅睺統領無量阿脩羅衆三復過二萬一千由旬有脩羅名曰勇健四復過二萬一千由旬有脩羅名曰華鬘復過二萬一千由旬有脩羅名曰毗摩質多此中出聲徹於海外自云我是毗摩質多阿脩羅故云響高其毗摩之母依長阿含經云劫初成時昔有光音天入海洗身水精入身生一肉卵經八千歲乃生一女身若須彌千頭少一頭有千眼口別有千少一口別四牙牙上出火猶若霹靂有二十四脚有九百九十九手此女有時在海浮戲水精入身生一肉卵復經八千歲生毗摩質多有九頭頭有千眼口常水出手有千少一脚唯有八納香山乾闥婆女生舍脂羅睺舍脂羅睺者是帝釋取爲夫人羅睺阿脩羅亦云障日月是帝釋前軍先放日光射脩羅眼令不見天衆故彼以手障之由有勢力多共天諍又新婆沙論問諸阿素洛退住何處有說妙高山中有空缺處如覆寶器其中有城是彼所住問何故經說阿素洛云我所部村落住醎海中而阿素洛王住彼山內有說大醎海中於金輪上有大金臺高廣各五百踰繕那臺上有城是彼所住阿素洛王亦有四苑一名慶悅二名歡喜三名極喜四名可愛如三十三天有波利夜怛羅樹阿素洛王所居樹亦有問阿素洛其形云何答其形上立問語言云何答皆作聖語問何趣所攝有說是天趣有說鬼趣攝又起世經云須彌山王東面去山過千由旬大海之下有鞞摩質多羅阿脩羅王國土住處縱廣八萬由旬七重欄楯七重金銀鈴網外有七重多羅行樹皆是七寶所

成莊嚴校飾不可述盡大城之中別立宮殿名曰設摩婆帝宮城縱廣一萬由旬七重城壁並七寶合成高百由旬厚五十由旬園池華果衆鳥和鳴（廣說如經不煩具述）須彌山王南面過千由旬大海之下有踊躍阿脩羅王宮殿其處縱廣八萬由旬須彌山王西面亦千由旬大海水下有奢婆羅阿脩羅王宮殿其處縱廣八萬由旬須彌山王北面過千由旬大海水下有羅睺羅阿脩羅王宮殿其處廣八萬由旬（住處嚴好其前相似）摩安帝城王所住處有羅睺羅阿脩羅王聚會之所亦名七頭其處縱廣八萬由旬牆壁欄楯各有七重七寶合成四面左近並有衆多諸小阿脩羅不可述盡（具如經說）

業因

依業報差別經中具說十業得阿脩羅報一身行微惡二口行微惡三意行微惡四起於憍慢五起於我慢六起於增上慢七起於大慢八起於邪慢九起於慢慢十迴諸善根向阿脩羅趣若依正法念經廣說四種脩羅因不同若約餘經多由瞋慢及疑三種因業得彼生報又雜阿含經云阿脩羅前世時曾為貧人居近河邊常度河擔薪時河水深流復駛疾此人數為水所漂殆死得出時有辟支佛詣舍乞食歡喜即施食訖空中飛去貧人見之因以發願願我後身長大一切深水無過膝者以是因緣得此極大身四大海水不能過膝立大海中身過須彌手據山頂下觀忉利天

眷屬

依正法念經云第一羅睺阿脩羅王有四玉女從億念生一名如影二名諸香三名妙林四名勝德即此四女一一皆有十二那由他侍女以為眷屬悉皆圍繞阿脩羅王共相娛樂恣情受樂不可具說第二名勇健威勢次勝第三名華鬘威勢更勝第四名毗摩質多威勢眷屬倍數更不可稱計自餘臣妾左右僕使亦不可說即知貴賤懸殊不可一槩而論

衣食

若依正法念經說脩羅衣食自然冠纓衣服純以七寶鮮潔同天所餐飲食隨念而生悉皆百味與天同等如大論說彼之衣食雖復勝人其若喫時是則不如人也謂彼凡所食時末後一口要變作青泥亦如龍王雖食百味末後一口要當變作蝦蟇是故經說不如人也

戰鬭

如增一阿含經云爾時世尊告諸比丘受形大者莫過阿須倫王形廣長八萬四千由延其口縱廣千由旬或欲觸犯日時倍復化身十六萬由旬往日月前日月王見已各懷恐怖不寧本處以形可畏故日月王懼不復有光明然阿須倫不敢前捉日月何以故日月威德有大神力壽命極長顏色端正受樂無窮生壽一劫復是此間衆生福祐令日月不爲阿須倫所見觸惱時阿須倫便懷愁憂即於彼沒又長阿含經云阿脩羅大有威力而生念言此忉利天王及日月諸天行我頭上誓取日月以爲耳璫漸大瞋恚加欲搖之即命舍摩梨毗摩質多二阿脩羅王及諸大臣各辦兵仗往與天戰時難陀跋難陀二大龍王身繞須彌周圍七帀山動雲布以尾打水大海浪冠須彌忉利天曰脩羅欲戰矣諸龍鬼神等各持兵從次交鬪天若不如皆奔四天王宮嚴駕攻伐先白帝釋帝釋告上乃至他化自在天無數天衆及諸龍鬼前後圍繞帝釋命曰我軍若勝以五繫縛毗摩質多阿脩羅將還善法堂我欲觀之脩羅亦曰我衆若勝亦以五繫縛帝釋還七葉堂我欲觀之一時大戰兩不

相傷但觸身體生於痛惱於是帝釋現身乃有千眼執金剛杵頭出烟焰脩羅見之乃退敗即擒質多脩羅繫縛將還遙見帝釋便肆惡口帝釋答曰我欲共汝講說道義何須惡口壽天千歲少出多滅惡心好鬭而不破戒大修布施故然以諂慢故受此身（餘經以諂心修福故受此身也）觀佛三昧經云此毗摩質多羅阿脩羅王此鬼食法唯噉於泥及藕根其兒長大見於諸天釆女圍繞即白母言人皆伉儷我何獨無其母告曰香山有神名乾闥婆其神有女容姿美妙色踰白玉身諸毛孔出妙音聲甚適我意今爲汝娉適汝願不阿脩羅言善哉善哉願母往求爾時其母行詣香山告彼樂神我有一子威力自在於四天下而無等倫汝有今女可適吾子其女聞已願樂隨從時阿脩羅納彼女已未久之間即便懷孕經八千歲乃生一女其女顏容端正挺特天上天下更無有比面上姿媚八萬四千左邊右邊各有八萬四千前後亦爾阿脩羅見以爲殊異如月處星甚爲奇特憍尸迦聞求女爲妻脩羅聞喜以女妻之帝釋立字號曰悅意諸天見之歎未曾有視東忘西視南忘北乃至毛髮皆生悅樂帝釋至歡喜園共諸釆女入池遊戲爾時悅意

即生嫉妬遣五夜叉往白父王今此帝釋不復見寵與諸采女自共遊戲父聞此語心生瞋恚即與四兵往攻帝釋立大海水踞須彌山頂九百九十九手同時俱作撼善見城搖須彌山四大海水一時波動帝釋驚怖靡知所趣時宮有神白天王言莫大驚怖過去佛說般若波羅蜜王當誦持鬼兵自碎是時帝釋坐善法堂燒衆名香發大誓願般若波羅蜜是大明呪是無上呪是無等等呪眞實不虛我持此法當成佛道令阿脩羅自然退散作是語時於虛空中有刀輪帝釋功德故自然而下當阿脩羅上時脩羅耳鼻手足一時盡落令大海水赤如絳珠時阿脩羅即便驚怖遁走無處入藕絲孔中

感應緣（略引三驗）

瞻波國脩羅窟大頭仙人

南印度婆毗吠伽論師祈見彌勒

摩伽陀國有一人見脩羅女

西國志云中印度在瞻波國西南山石澗中有脩羅窟有人因遊山修道遇逢此窟人遂入中見有脩羅宮殿處妙精華卉乍類天宮園池林果不可述盡阿脩羅衆既見斯人希來到此語云汝能久住以不答

云欲還本處脩羅既見不住遂施一桃與食訖脩羅語言汝宜急出恐汝身大窟不得容言訖走出身遂增長形貌麤人頭纔出身大孔塞遂不出盡自爾已來年向數百唯有大頭如三碩甕人見共語具說此緣人愍語云我等鑿石令汝身出其事云何答云恩澤人奏國王具述此意君臣共議此非凡人力敵手人若鑿令出儻有不測之意誰能抗之因此依舊時人號爲大頭仙人唐國使人王玄策巳三度至彼以手摩頭共語了了分明近有山內野火燒頭焦黑命猶不死西國志六十卷國家修撰奉勅令諸學士畫圖集在中臺復有四十卷從麟德三年起首至乾封元年夏末方訖余見玄策具述此事

又奘法師傳云馱那羯磔迦國屬南印度都城東西據山間各有大寺其寺有婆毗吠伽論師（唐言明辯）於觀自在菩薩（唐言觀世音菩薩是）絕粒而服水三年立志祈請待見彌勒菩薩於是觀自在乃爲現色身令往城南大山巖執金剛神所誦金剛呪三年神授方此巖石內有阿素洛宮（舊云阿脩羅宮）如法行請石壁當開可即入中待彌勒出我當相報又經三年呪芥子擊於石壁豁然洞開時有百千萬衆觀覩驚歎論師跨門再三顧

命衆人唯有六人從入餘者謂是毒蛇窟懼而不入論師入已當卽石門還合如壁

又玄奘法師云貞觀十三年奘在中印度摩伽陀國那蘭陀寺見一俗人說云有一人好色每承經言脩羅生男極醜生女端正聞彼山內有阿脩羅窟別有宮殿甚精殊好同天佳妙其人思欲願見脩羅女共爲匹對常受持呪精勤三年三年將滿所祈遂願其人先是弟子親友臨去召弟子相伴同去弟子于時亦隨同行既呪有徵遂到宮門門首當者極嚴志誠求請門人令通夫人門人爲通具述來意脩羅女喜報守門人云來者幾人報云二人女報門人呪者來入同伴者且住門外門人來報誦呪者引入弟子見引入已自身不覺已到自家舍南門立自爾已來更不知彼人消息弟子因此發心捨家修道願在伽藍供養三寶其人具向奘法師述此因緣

鬼神部

述意

夫論鬼神之法特喜妖邪冥密之中偏多罪戾或處幽巖乍依高壟絕澗深叢之裏荒郊野汭之中異種音聲特奇形勢搖動凡識恐怖愚情假使威光虛僞怪相或復鳥魚形質人面獸心或鼓樂絃歌鳴桴響鐸如斯之類悉皆懺悔緣是九州房廟萬國之靈姑蘇泰伯延陵季子禹川文命窟澤須王水府山精風師雨伯豐隆列缺廻祿陵灰或駕竹爲龍飛鳧代舄形依高廟體附重樓行雨去來分風上下爰及黃頭大將針髮鬼神彌利勒那槃荼羅剎三千眷屬五百徒黨悉爲懺悔復有極重之障稱爲餓鬼眼光似電咽孔如針不聞漿水之名未絕杭粮之味肢節一時火起動轉五百車聲今日善根並皆霑被當願飢渴之鬼飲食自然妖媚鬼神無復諛謟光榮佛法擁護世間衛像防經長申供養疏善記惡未得熏修也

會名

問曰云何名鬼道者如立世論云鬼道名閃多爲閻摩羅王名閃多故其生與王同類故閃多復說此道與餘往還善惡相通故名閃多又新婆沙論問何故彼趣多閉戾多答施設論說如今時鬼世界王名琰摩如是劫初時有鬼世界王名粃多是故往彼生彼諸有情類皆名閉戾多卽是粃多界中所有義從是以後皆立此名有說由造作增長增上慳貪身語意惡行往彼生故感飢渴業經百千歲不聞水名豈能

得見況復得觸或有腹大如山咽如針孔雖遇飲食而不能受有說被驅役故名鬼恒爲諸天處處驅役常馳走故有希望故名鬼謂五趣中從他有情希望多者無過此故由此因緣故名鬼趣又鬼神者婆沙論中云鬼者畏也謂虛怯多畏故名爲鬼又希求名鬼謂彼餓鬼恒從他人希求飲食以活性命故名希求也

住處

如婆沙論說餓鬼有二住處一正二邊第一正住者說之不定彼論說云此閻浮提五百由旬之下有餓鬼界彼閻羅王領是其正處又善生優婆塞經亦同此說五百由旬之下有閻羅鬼王城周帀四面七萬五百千由旬王領鬼衆於中止住又如五道苦經說此之餓鬼正住彼鐵圍兩山中間故說偈言

鐵圍兩山間　不覩日月光　餓鬼聚其中　償其宿罪故

第二邊住處者如婆沙論說亦不定有其二種一有威德二無威德彼有威德者住山谷或住空中或住海邊皆有宮殿果報過人彼無威德者或依不淨糞穢而住或依草木塚墓而止或依屏厠故堰而居皆無舍宅果報劣人又如論說四天下中悉有鬼住東西二方有威德無威德鬼於北方中唯有威德鬼住無有無威德鬼以其報勝故如是乃至忉利天中亦有威德鬼神住應彼諸天所驅使故自上諸天更無住處故新翻婆沙論亦云四大天衆及三十三天中唯有大威德鬼與諸天衆守門防邏導從給使有說於此贍部洲西有五百渚兩行而住（依舊婆沙論云閻浮提西有五百鬼城於此五百自在兩岸矣）於兩行渚中有五百城二百五十城有威德鬼住二百五十城無威德鬼住是故昔有轉輪王名你彌告御者摩怛梨曰吾欲遊觀汝可引車從是道去令我見諸有情受善惡果時摩怛梨即如王敎引車從於二渚中過時王見彼有威德鬼首冠華鬘身著天衣食甘美食猶如天子乘象馬車各各遊戲見無威德鬼頭髮蓬亂裸形無衣顏色枯悴以髮自覆執持瓦器而行乞丐見已深信善惡業果問鬼趣形狀云何答多分如人亦有傍者或面似猪或似種種餘惡禽獸如今壁上彩畫所作問語言云何答劫初成時皆作聖語後時隨處作種種言或有說者隨從何處命終生此卽作彼形卽作彼語評曰不應作是說若從無色界沒來生此趣可無形無言耶

應作是說隨所生處言形亦爾

列數

依正法念經云餓鬼大數有三十六種行因不等受報各別

一鑊身鬼 由受他顧殺生受鑊湯爛煮或受他寄抵拒不還故受斯報也

二針口臭鬼 以財顧人令行殺戮致咽如針鋒滴水不容也

三食吐鬼 夫勸婦施惜言無積財慳悋故常食吐也

四食糞鬼 由婦人誑夫自噉飲食惡婦夫故常食吐糞也

五食食鬼 供世人報食令其合死故受人穢辜中飢苦者也

六食氣鬼 多食美食不施妻兒常受飢渴唯得臭氣

七食法鬼 為求財利為人說法身常飢渴身肉消盡念曾說法命得存立也

八食水鬼 由酤酒如水以惑愚人不持齋戒常患燋渴也

九希望鬼 由買賣諍價欺誑取物常患飢渴先靈祭祀望得食之也

十食唾鬼 以不淨食誑出家人身常飢渴如痰黃燒以求人唾兼食不淨

十一食鬘鬼 以前世時盜佛華鬘用自莊嚴也人遭事人鬘賽祭還得鬘食也

十二食血鬼 由殺生血食不施妻兒受此鬼身以血塗祭方得食之也

十三食肉鬼 由以衆生身肉臠割秤之貴賣四於莊州受此報也多諸羅逕人遥見之際飛羅肉古得食之

十四食香鬼 由賣惡香多取酬直唯食香煙後受窮報

十五疾行鬼 若有破戒人披法服誑或取財言供病人竟不施與便自食之由受此報常食不淨自燒其身

十六伺便鬼 由誑詐取財不修福業因受此報身毛火出食人氣力不淨以自存活

十七黑闇鬼 由枉法求財繫人牢中目無所見聲常哀號故受闇處惡苦遍滿憎刀割苦也

十八大力鬼 由偷盜人物施諸惡友不施福田故受此報大力神通多被苦殺也

十九熾然鬼 由破城抄掠殺害百姓因受此報嗥哭叫喚遍身火然後得為人常被劫奪也

二十伺嬰兒便鬼 由殺嬰兒心生大怒因受此報常伺人便能害嬰兒也

二十一欲色鬼 由好婬得財不施福田因受此報遊行人間與人交會妄為妖怪以求活命也

二十二海渚鬼 由行曠野見病苦人欺人誑取財物生海渚中受寒熱苦十倍過人也

二十三閻羅王執杖鬼 由前世時親近惡王大臣專行暴惡因受此報為王給使作惡伏也

二十四食小兒鬼 由說呪術誑惑取人財物宰殺身死墮地獄後受出為人常食小兒

二十五食精氣鬼 由詐為親友我為擁護令他身力受陣命死竟不救護故受斯報也

二十六羅剎鬼 由殺生命以祀大會設受此報大呼燒報

二十七燒食鬼 由慳妬心喜聖僧食先墮地獄受地獄出受火爐燒身也

二十八不淨巷陌鬼 由以不淨食與梵行之人因墮此叢常食不淨食

二十九食風鬼 由見出家人來乞許而不施其食因受此報常患飢渴如地獄苦也

三十食炭鬼 由典主獄禁其飲食因受此報常食火炭也

三十一食毒鬼 由以毒食令人喪命因墮地獄後出為鬼常飢餓恒食毒火燒其身也

三十二曠野鬼 由曠野湖池造已施人惡口決破令其行過之故受斯報常患飢渴火燒其

身也

三十三塚間食灰土鬼 由盜佛華賣已活命故受此報常食死人處燒屍熱灰也

三十四樹下住鬼 由見人種樹為廕人作廕惡心斫伐取財而用故寄樹中常被寒熱也

三十五交道鬼 由盜行路人糧以惡業故常被鐵鋸截身因交道祭祀取食自活也

三十六魔羅身鬼 由行邪道不信正真因墮魔鬼常破人善法也

依順正理論云鬼有三種謂無少多無財復有三謂炬口鍼口臭口炬口鬼者此鬼口中常吐猛焰熾然無絕身如被燎多羅樹形此為極慳所招苦果鍼口鬼者此鬼腹大量如山谷口如鍼孔雖見種種上妙飲食不

能受用飢渴難忍臭口鬼者此鬼口中恒出極惡腐爛臭氣過於糞穢沸溢厠門惡氣自熏恒空嘔逆設遇飲食亦不能受飢渴所惱狂叫亂奔少財亦有三謂鍼毛臭毛癭鍼毛鬼者此鬼身毛堅剛銛利不可附近內鑽自體外射多身如鹿中毒箭怖狂走時若逢不淨少濟飢渴臭毛鬼者此鬼身毛臭甚常穢薰爛肌骨蒸坌腸腹衝喉變歐荼毒難忍攖體拔毛傷裂皮膚轉加劇苦時逢不淨少濟飢渴言癭鬼者謂此鬼咽惡業力故生於大癭加大癰腫熱怖酸疼更相劇齧臭膿湧出爭共取食少得充飢多財亦有三

謂希祠希棄大勢希祠鬼者此鬼恒時往祠祀中饗受他祭生處法爾時歷異方如鳥凌空往還無礙由先勝解作是希望我若命終諸子孫等必當祠我資具飲食由勝解力生此鬼中乘宿善因感此祠祀或有先世往愛親知為欲皆令豐足資具以不如法積集珍財慳悋居心不能布施乘斯惡業生此鬼中住本舍邊便穢等處親知追念為請沙門梵志孤窮供施崇福彼鬼見已於自親知及財物中生已有想又自明見慳果現前於所施田心生淨信相續生長捨相應心由此便成順現法受乘斯力故得資具豐饒

希棄鬼者此鬼欲恒校他所棄吐殘糞等用充所食亦得豐饒謂彼宿生慳過失故有飲食處見穢或空樂穢見空樂淨見穢亦由現福如其所應各得豐饒飲食資具生處法爾所受不同不可推徵詞到所以如地獄趣異熟生色斷已還續餘趣則無於人趣中有勝念智修梵行等餘趣中無如天中隨欲眾具皆現如斯等事生處法然不可於中求其定量大勢鬼者大同前婆沙論說又瑜伽論云鬼趣有三一者外障鬼謂彼有情由習上慳生鬼趣中常與飢渴相應皮肉枯槁猶如火炭頭髮蓬亂脣口乾焦常以其舌

舐略口面飢渴慞惶處處馳走所到泉池爲諸有情手執刀杖護不令趣或變成膿血自不欲飲是名外障鬼二者内障鬼謂彼有情口如針炬其腹寛大縱得飲食自不能食是名内障鬼謂有餓鬼名猛焰鬘隨所飲噉皆被燒燃由此因緣飢渴大苦是名無障鬼若失善名利物感報恬愉惡是損他招果摧折但善類登山理爲難上惡如崩墜實可易行是以天宮閑曠來躋蓋寡地獄籠樊往人爭湊也

業因

如智度論說惡有三品但造下品之惡即生餓鬼趣

中依如十地論亦同此說於十惡業隨造何業一一先生三塗後得人身若依正法念經說若起貪嫉邪佞諂曲欺誑於他或復慳貪積財不施皆生鬼道從鬼命終多生畜生道中受遮吒迦鳥身恒常飢渴受大苦惱唯飲天雨仰口而承不得更飲餘水是故常困飢渴也依業報差別經說具造十業生餓鬼中一身行輕惡二口行輕惡三意行輕惡四慳澀多貪五起非分惡六諂曲嫉妬七起於邪見八愛著資生即便命終九因飢而亡十枯渴而死以是業故生餓鬼中又分別功德論云有諸沙門行諸禪觀或在塜間

或在樹下時在塜間觀於死屍夜見飢鬼打一死屍沙門問曰何以打此死屍耶答曰此屍困我如是是以打之道人曰何以不打汝心打此死屍當復何益也於須臾頃復有一天以天文陀羅花散一臭屍沙門問曰何爲散花此臭屍耶答曰由我此屍得生天上此屍即是我之善友故來散花報往昔恩道人答曰何以不散花汝心中乃散臭屍夫爲善惡之本皆心所爲乃捨本求末耶

身量

如五道經說餓鬼形量極大者長一由旬頭如太山

咽内如針頭髮蓬亂形容羸瘦拄杖而行如是者極衆最小者如有知小兒或言三寸中間形量依經具說不可備錄

壽命

如觀佛三昧經說其有餓鬼極長壽者八萬四千歲短則不定依成實論極長壽者七萬歲短亦不定若依優婆塞經說極長壽者一萬五千歲如人間五千年爲餓鬼中一日一夜如是日夜即彼鬼壽一萬五千歲（當此人間日月歲數當二千七百萬歲也）若依正法念經說有鬼壽命五百歲如人間十年爲餓鬼一日一夜如是日夜

壽五百歲計此人間日月歲數當一百八十萬歲也

好醜

如婆沙論云鬼中好者如有威德鬼形容端正諸天無異又一切五嶽四瀆山海諸神悉多端正名爲好也第二醜者謂無威德鬼形容鄙惡不可具說顗如餓狗之腔頭若飛蓬之亂咽同細小之針脚如朽槁之木口常垂涎鼻恒流涕耳内生膿眼中出血諸如是等名爲大醜

苦樂

如婆沙論說鬼中苦者卽彼無威德鬼恒常飢渴累年不聞漿水之名豈得逢斯甘饍設値大河欲飲卽變爲炬火縱得入口卽腹爛焦然如斯之類豈不苦哉第二鬼中樂者卽彼有威德中富足豐美衣食自然身服天衣口餐天供形常優縱策乘輕馳任情遊戲共天何殊如斯之類豈不樂哉問曰旣有斯樂便勝於人何故經說人鬼殊趣答曰經說鬼神不如人道略述二意一受報分顯不及於人爲彼鬼神晝伏夜遊故不及於人二虚怯多畏不及於人雖有威德以報卑劣常畏於人縱晝夜値人恒避路私隱問曰旣劣於人何得威德報同天答然由前身大行檀故得受威報由前身諂曲不實故受斯鬼道也

貴賤

如婆沙論云有威德者卽名爲貴無威德者卽名爲賤又爲鬼王者卽名爲貴受驅使者卽名爲賤貧富如何答有威德者多饒衣食僕使自在卽名爲富身常匾匾恒被敺役麤食不閒弊服難値如斯之類卽名爲貧也

法苑珠林卷第九

音釋

啻矢利切 伉儷伉口浪切儷呂詣切伉儷匹偶也 蜯步項切 磔陟革切

儅丁浪切 桴芳無切 絓胡卦切 粇苦浪切 莇而蓋切草不翦也 怯丘劫切畏也 堀烏侯切墓也 嘷胡刀切大呼也 臠力兗切肉也 瓔音嬰瓔珞也 鍼職深切 臭尺救切臭氣也 瘻於豆切瘡也 銛息廉切利也 荼同都切苦荼也 攖於盈切觸也 剫徒落切剝也 脅虛業切手擭也 頡胡結切直項也 腔苦江切骨體也

常熟居士嚴澂施貲刻此
法苑珠林第九卷 吳江比丘明覺對
上元周天爵刻 嚴寧唐
萬曆辛卯春清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第十

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

六道篇第四之四

鬼神部之餘

舍宅

如婆沙論說有威德者便有宮宅七寶莊嚴一切山河諸神悉有舍宅依之而住無威德者如浮遊浪鬼飢渴之徒悉無舍宅權依塚墓暫止叢林草木巖穴是其處所故莊嚴論云佛言我昔曾聞有大商主子名曰億耳入海採寶既得廻還與伴別宿失伴慞惶飢渴所逼遥見一城謂爲有水往至城邊欲索水飲然此城者是餓鬼城到彼城中四衢道頭衆人集處空無所見飢渴所逼唱言水水諸餓鬼輩聞是水聲皆來雲集謂慈悲者欲與我水此諸餓鬼身如焦柱以髮自纏皆來合掌作如是言願乞我水億耳語言我渴所逼故來求水爾時餓鬼聞億耳爲渴所逼自行求水希望都息皆各長歎作如是言汝可不知此餓鬼城云何此中而索水耶即說偈言

我等處此城　百千萬歲中　尚不聞水名
況復得飲者　譬如多羅林　燋然被火焚

我等亦如是　支節皆火然　頭髮悉蓬亂
形體皆毀破　晝夜念飲食　慞惶走十方
飢渴所逼切　張口馳求索　有人執杖隨
尋逐加楚撻　槌打不得近　我等受此苦
云何能得水　以用惠施人　我等先身時
慳貪極嫉妬　不曾施一人　漿水及飲食
自物不與他　抑彼令不施　以是重業故
今受是苦惱

感應緣略引六驗

宋司馬文宣
長安王胡
廣陵李旦
滎陽鄭鮮之
唐睢仁蒨
臨川諸山鬼怪
雜明俗中鬼神

宋司馬文宣河内人也頗信佛法元嘉九年丁母艱弟喪月望旦忽見其弟身形於靈座上不異平日迴遑歎嗟諷求飲食文乃試與言曰汝平生時修行十善若如經言應得生天若在人道何故乃生此鬼中

耶沉吟俯仰默然無對文即夕夢見其弟云生所修
善蒙報生天旦靈床之鬼是魔魅耳非其身也恐兄
疑怪故詣以白兄文宣明旦請僧轉首楞嚴經令人
撲繫之鬼乃逃入床下又走戶外形稍醜惡舉家駭
懼詈叱遣之鬼云餓乞食耳積日乃去頃之母靈床
頭有一鬼膚體赤色身甚長壯文宣長息孝祖與言
往反答對周悉初雖恐懼末稍安習之鬼亦轉相附
狎居處出入殆同家人於時京師傳相報告往來觀
者門巷疊跡時南林寺有僧與靈味寺僧含沙門與
鬼言論亦甚款曲鬼云昔世嘗為尊貴以犯眾惡受

報未竟果此鬼身去寅年有四百部鬼大行疾癘所
應鍾災者不忏道人耳而犯橫極衆多濫福善故使
我來監察之也僧以食與之鬼曰我自有粮不得進
此食也含曰鬼多知我生何來何因作道人答曰人
中來出家因緣本誓願也問諸存亡生死所趣略皆
答對具有靈驗條次繁多故不曲載含曰人鬼道殊
汝既不求食何為久留鬼曰此間有一女子應在收
捕而奉戒精勤故難可得比日稽留用此故也藉亂
主人有愧不少自此已後不甚見形後往視者但聞
語耳時元嘉十年也至三月二十八日語文宣云暫

來寄住而汝傾家營福見畏如此那得久留孝祖云
聽汝寄住何故據人先亡靈筵耶答曰汝家亡者各
有所屬此座空設故權寄耳於是辭去

宋王胡者長安人也叔死數載元嘉二十三年忽見
形還家責胡以修謹有闕家事不理罰胡五杖傍人
及鄰里並聞其語及杖聲又見杖瘢迹而不覩其形
唯胡猶得親接叔謂胡曰吾不應死神道須吾算諸
鬼錄今大從吏兵恐驚損墟里故不將進耳胡亦大
見衆鬼紛鬧若村外俄然叔辭去曰吾來年七月七
日當復暫還欲將汝行遊歷幽途使知罪福之報也

不須費設若意不已止可茶來耳至期果還語胡家
人云吾今將胡遊觀畢當使還不足憂也胡即頓臥
床上泯然如盡叔於是將胡徧觀群山備覩鬼怪末
至嵩高山諸鬼遇胡並有饌設餘族味不異世中唯
薑甚脆美胡欲懷將還左右人笑胡云止可此食不
得將還也胡末見一處屋宇華曠帳筵精整有二少
僧居焉胡造之二僧為設雜果檳榔等胡遊歷久之
備見罪福苦樂之報乃辭歸叔謂胡曰汝既已知善
之可修何宜在家白足阿練戒行精高可師事也長
安道人足白故時人謂為白足阿練也甚為魏虜所

敬虜主主事為師胡既奉此誎於其寺中遂見嵩山上年少僧者遊學衆中胡大驚與叙乖闊問何時來二僧答云貧道本住此寺往日不憶與君相識胡復說嵩高之遇此僧云君謬耳豈有此耶至明日二僧無何而去胡乃具告諸沙門叙說往日嵩山所見衆咸驚怪卽追求二僧不知所在乃悟其神人焉元嘉末有長安僧釋曇爽來遊江南具說如此也

宋李旦字世則廣陵人也以孝謹質素著稱鄉里元嘉三年正月十四日暴病心下不冷七日而甦含以飮粥宿昔復常云有一人持信旛來至床頭稱府君

教喚旦便隨去直北向行道甚平淨既至城閣高麗似今宮闕遣傳教慰勞問呼旦可前至大廳事上見有三十人單衣青幘列坐森然一人東坐披袍隱几左右侍衛可有百餘視旦而語坐人云當示以諸獄令世知也旦聞言已舉頭四視都失向處乃是地獄中見群罪人受諸苦報呻吟號呼不可忍視尋有傳敎稱府君信君可還去當更相迎因此而還至六年正月復死七日又活述所見事較略如先或有罪因寄語報家道生時犯罪使爲作福稱說姓字親識鄉伍旦依言尋求皆得之又云甲申年當行疾癘殺諸

惡人佛家弟子作八關齋心修善行可得免也旦本作道家祭酒卽欲棄籙本法道民諫制故遂兩事而常勸化作八關齋

宋尚書僕射榮陽鄭鮮之元嘉四年從大駕巡京至都夕暴亾乃靈語著人曰吾壽命久盡早應過世賴比歲來敬信佛法放生布施以此功德延駐數年耳夫幽顯報應有若影響宜放落俗務崇心大教于時勝貴多皆聞云（右二人出冥報記也）

唐睦仁蒨者趙郡邯鄲人也少事經學不信鬼神常欲試其有無就見鬼人學之十餘年不能得見後徙

家向縣於路見一人如天官衣冠甚偉𩣺乘好馬從五千餘騎視仁蒨而不言後數見之常如此經十年凡數十相見後忽駐馬呼仁蒨曰比頻見君情相眷慕願與君交遊蒨卽拜之問公何人耶答曰吾是鬼耳姓成名景本弘農西晉時爲別駕今任胡國長史仁蒨問其國何在王何姓名答曰黃河已北總爲臨胡國國都在樓煩西北沙磧是也其王卽是故趙武靈王今統此國總受太山控攝每月各使上相朝於太山是以數來過此與君相遇也吾乃能有相益令君預知禍難而先避之可免橫害唯死生之命與大

禍福之報不能移動耳仁儁從之景因命其從騎常掌事以是贈之遣隨儁行有事令先報之卽爾所不知當來告我於是便別掌事恒隨逐如侍從者頃有所問無不先知時大業初陵岑之象爲邯鄲令子文本年未弱冠之象請仁儁於家教文本書儁以此事告文本仍謂曰成長史語我有一事羞君不得道既與君交亦不能不告君鬼神道亦有食然不能得飽常苦飢渴若得人食便得一年飽衆鬼多偷竊人食我既貴重不能偷之從君請一餐儁既告文本文本卽爲具饌備設珍羞儁曰鬼不欲入人屋可於外水邊張幕設席陳酒食於上文本如其言至時仁儁見景兩客來坐從百餘騎既坐文本向席再拜謝以食之不精亦傳景意辭謝初文本將設食仁儁請有金帛以贈之文本問是何等物儁云鬼所用物皆與人異唯黃金及絹爲得通用然亦不如假者以黃色塗大錫作金以紙爲絹帛最爲貴上文本如言作之及景食畢令其從騎更代坐食文本以所作金錢絹贈之景深喜謝曰因眭生煩郎君供給郎君頗欲知壽命乎文本辭云不願知也景笑而去數年後仁儁遇病不甚困篤而又不起月餘日儁憑常掌事掌事不

知便問長史長史報云國內不知後月因朝太山爲問消息相報至後月長史來報云是君鄉人趙某爲太山主簿主簿一員闕薦君爲此官故爲文案經紀召君耳案成者當死儁問請將案出景云君壽應年六十餘今始四十但以趙主簿橫徵召耳當爲請之乃曰趙主簿相問眭兄昔與同學恩情深至今幸得爲太山主簿適遇一員官闕明府令擇人吾已啓公公許相用兄既不得長生命當有死死遇濟會未必當官何惜一二十年苟生延時耶今文書已出不可復止願決作來意無所疑也儁憂懼病逾篤景請儁曰趙主簿必欲致君君可自往太山於府陳訴則可以免儁問何因見府君景曰鬼者可得見耳往太山廟東度一小嶺平地是其都所君往自當見之儁以告文本文本爲具行裝數日景又告儁曰文書欲成君訴懼不可免急作一佛像彼文書自消儁告文本以三千錢爲畫一座像於寺西壁訖而景來告曰免矣儁情不信佛意尚疑之因問景云佛法說有三世因果此爲虛實答曰皆實儁曰卽如是人死當分入六道那得盡爲鬼而趙武靈王及君今尚爲鬼耶景曰君縣內幾戶儁曰萬餘戶又曰獄囚幾人儁曰常

二十人已下又曰萬戸之内有五品官幾人儁曰無又曰九品巳上官幾人儁曰數十人景曰六道之義分一如此耳其得天道萬無一人如君縣内無一五品官得人道者萬有數人如君縣内九品數十人入地獄者萬亦數十如君獄内囚唯鬼及畜生最爲多也如君縣内課役戸就此道中又有等級因指其從者曰彼人大不如我其不及彼者尤多儁曰鬼有死乎曰然儁曰死入何道答曰不知如人知生而不知死後之事儁問曰道家章醮爲有益不景曰道者彼天帝總統六道是謂天曹閻羅王者如人間天子太山府君如尚書令録五道神如諸尚書若我輩國如大州郡每斷人間事道上章請福如求神之恩天曹受之下閻羅王云以某月日得某甲訴云云宜盡理勿令枉濫閻羅敬受而奉行之如人奉詔也無理不可求免有枉必當得申何爲益也儁又問佛法家修福何如景曰佛是大聖無文書行下其修福者天神敬奉多得寛宥若福厚者雖有惡道文字不得追攝此非吾所識亦莫知其所以然言畢卽去儁一二日能起便愈文本父卒還鄉里儁寄書曰鬼神定是貪諂往日欲郎君飲食乃爾慇懃比知無復利相見殊落漠然常掌事猶見隨本縣爲賊所陷死亾略盡僕爲掌事所導常如賊不見竟以獲全貞觀十六年九月八日文官賜射於玄武門文本時爲中書侍郎與家兄太府卿及治書侍御史馬周給事中韋琨及臨對坐文本自語人云爾（右驗出冥報記）

臨川間諸山縣有妖魅來常因大風雨有聲如嘯能射人其所著者如蹄頭腫大毒有雌雄雄急雌緩急者不過半日緩者不延經宿其有旁人常以救之救之小免則死俗名曰刀勞鬼故外書云鬼神者其禍福發揚之驗於世者也老子曰昔之得一者天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈侯王得一以爲天下貞然則天地鬼神與我並生者也氣分則性異域立則形殊莫能相兼也生者主陽死者主陰性之所託各安其方太陰之中怪物存焉（右二條出搜神記）

韓詩外傳曰死爲鬼鬼者歸也精氣歸於天肉歸於土血歸於水脉歸於澤聲歸於雷動作歸於風眼歸於日月骨歸於木筋歸於山齒歸於石膏歸於露露歸於草呼吸之氣復歸於人

禮記祭義曰宰我曰吾聞鬼神之名不知其所謂子

曰氣之也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神敎之至也依崔鴻國春秋前涼錄曰張傾妾定馬氏人初傾之殺麴儉儉有恨言恨言是月光見白狗拔劒斫之傾委地不起左右見儉在傍遂乃暴卒

依神異經曰東北方有鬼星石室屋三百戸而共所石傍題曰鬼門門晝日不閉至暮則有人語有火青色右此四驗出其衍覽見

南陽宋定伯年少時夜行逢鬼問曰誰鬼尋復問之卿復誰定伯誑之言我亦鬼鬼問欲至何所答曰欲至宛市鬼言我亦欲至宛市遂行數里鬼言步行太

遲可共遞相擔也定伯曰大善鬼便先擔定伯數里鬼言卿大重將非鬼也定伯言我新死故身重耳伯因復擔鬼鬼略無重如是再三定伯復言我新死不知鬼悉何所畏忌鬼答言唯不喜人唾於是共行道遇水定伯令鬼先度聽之了無聲音定伯自度漕灌作聲鬼復言何以聲定伯曰新死不習度水故爾勿怪吾也行欲至宛市定伯便擔鬼著頭上急持之鬼大呼聲咋咋然索下不復聽之徑至宛市中下著地化為一羊便賣之恐其變化為並唾之得錢千五百乃去于時石崇言定伯賣鬼得千五百文右此一驗出列異傳

趙泰傳曰泰曾死而絕有使二人扶而從西入趣宮治合有三重黑門周帀數千里高梁瓦屋是日亦有同死者男女五六千人皆在門外有吏著帛單衣持筆抄人姓名男女左右別記謂曰莫動當將汝入呈太山府君名簿在第二十須吏便至府君西向坐邊有持刀直衛左右主者按名一一呼入至府君所依罪輕重斷之入獄按抱朴子曰按九鼎記及青靈經並云人物之死俱有鬼也

魏孫恩作逆時吳興紛亂一男子避急突入蔣侯廟始入門木像彎弓射之卽死行人及守廟者無不必

見右此一驗出幽冥錄

畜生部

述意

夫論畜生癡報所感種類既多條蔓非一稟茲穢質生此惡塗頑嚚慧明唯多貪恚所以蜂蠆蘊毒蛇蝮懷瞋鴟雀嗜婬豺狼鷙暴或復被毛戴角抱翠銜珠觜巨鋒芒爪牙長利或復聽物往還受人驅策犬勤夜吠雞競曉鳴牛弊田農馬勞行陣肌肉於是消耗皮膚為之零落或潛藏草澤遂被罝羅竄伏陂池橫遭罾網如是畜生悉皆懺悔乃至鵾鵬大質螻蟻細

軀偃鼠飲河鷦鷯巢木水生陸產羽族毛群鱗質紫鱗丹鰓頳尾如此之流悉皆代爲懺悔當令信根清淨捨此惡形慧命莊嚴復茲天報無復驅馳之苦永離屠割之悲縱意逍遥隨心放蕩飲啄自在鳴嘯無爲出彼籠樊免乎繫縛也

會名

畜生者如婆沙論中釋生謂衆生畜謂畜養謂彼橫行禀性愚癡不能自立爲他畜養故名畜生問曰若以畜養名畜生者如諸龍水陸空行豈可爲人所養名爲畜生耶答曰養者義寛具滿人間及以六天不養者處狹唯在人中山野澤内又古昔諸龍亦爲人養具在文史今從畜養偏多故名畜生又立世論云畜生梵名底栗車由因諂曲業故於中受生故復說此道衆生多覆身行故說名底栗車依新婆沙論名爲旁生故問云何旁生趣答其形旁故行亦旁以行旁故形亦旁是故名旁生有說彼諸有情由造作增上愚癡身語意惡行往彼生彼闇鈍故名旁生謂此遍於五趣皆有如捺落迦中有無足者如娘矩吒蟲等有二足者如鐵觜鳥等有四足者如黑駮狗等有多足者如百足等於鬼趣中有無足者如毒蛇等有二足者如烏鵄等有四足者如狐狸象馬等有多足者如六足百足等於人趣三洲中有無足者如一切腹行蟲有二足者如鴻鴈等有四足者如象馬等有多足者如百足等於拘盧洲中有二足者如鴻鴈等有四足者如象馬等無有無足及多足者彼是受無惱害業果處故四天王衆天及三十三天中有二足者如妙色鳥等有四足者如象馬等餘無者如前釋上四天中唯有二足者如妙色鳥等餘皆無者空居天處轉勝妙故問彼處若無象馬等者如何爲乘亦聞彼天乘象馬等云何言無答由彼諸天福業力故作非情數象馬等形而爲御乘自娛樂也依樓炭經說畜生不同大約有其三種一魚二鳥三獸於此三中一一無量魚有六千四百種鳥有四千五百種獸有二千四百種於彼經中但列總數不別列名正法念經種數不同有四十億亦不列名

住處

如新婆沙論問旁生本住何處答本所住處在大海中後時流轉遍在諸趣問其形云何答多分旁側亦有竪者如緊捺落畢舍遮醯盧索迦等問語言云何答劫初成時皆作聖語後以飲食時分有情不平等

故諂誑增上故便有種種語乃至有不能言者又薩婆沙論說畜生住處乃有邊正之別第一正住者或說在鐵圍兩界之間冥闇之中或在大海之內或在洲渚之上第二邊住者謂在五趣之中如地獄中或有無足畜生如彼蛇等或有二足者如彼鳥鵠等或有四足者如彼狗等（此中或有實報或有化者不定）於鬼趣中亦有無足二足四足多足畜生謂彼有威德鬼中亦有象馬駝驢等無威德鬼中唯有狗等脩羅趣中（一同鬼趣中說）於天趣中唯有二足四足畜生更無餘種（然欲色二界諸天有五不具報化畜生皆如兩天中說）

身量

如菩薩處胎經云第一大鳥不過金翅鳥頭尾相去八千由旬高下亦爾若其飛時從一須彌至一須彌終不中止廣如經說第二獸者不過於龍如阿含經說難陀跋難陀二龍其形最大繞須彌山七帀頭猶山頂尾在海中第三魚身者不過摩竭大魚如四分律說摩竭大魚身長或三百由旬四百由旬乃至極大者長七百由旬故阿含經云眼如日月鼻如太山口如赤谷若依俗書莊周說云有大鵬其形極大大鵬之背不知幾千里將欲飛時擊水三千里翼若垂

天之雲摶扶搖而上去地九萬方乃得逝要從北溟至於南溟一飛六月終不中息（此當內典小金翅鳥俗情不測謂言別有大鵬之鳥）俗書復說水獸大者不過巨靈之龜其形最大首冠蓬萊海中遊戲亦不說其高下長短也（此龜未同小之摩竭不可較其優劣也）莊周說小鳥之微不過於鷦鷯之鳥蚊子鷇上養子有卵鷇上孚乳其卵不落（此亦未達內典衆生受報極小者形如微塵凡眼不見故內律云佛令比丘漉水而飲舍利弗乃多[illegible]有細蟲因此七日不[illegible]）

壽命

如毗曇說云畜生道中壽極長者不過一劫如持地龍王及伊羅鉢龍等壽極短者不過蜉蝣之蟲朝生夕死不盈一日中間長短不可具述如智度論說佛令舍利弗觀鴿過未前後各八萬劫猶不捨鴿身故知畜生壽報長遠非凡所測也

業因

依業報差別經中說具造十業得畜生報一身行惡二口行惡三意行惡四從貪煩惱起諸惡業五從瞋煩惱起諸惡業六從癡煩惱起諸惡業七毀罵衆生

八惱害衆生九施不淨物十行於邪婬若依正法念
經說畜生種類各各差別業因得報亦各不同備如
經說不可具述若依地持具造十惡一一能令衆生
墮於地獄畜生餓鬼後得人身猶有習報（具其餘篇中說）

受報

依賢愚經云爾時有諸估客欲詣他國其諸商人其
將一狗至於中路衆賈頓息伺人不看狗便盜肉衆
人瞋打而折其脚棄野而去時舍利弗天眼見狗戀
躃飢餓困篤垂死著不持鉢入城乞食得已持出飛
至狗所慈心憐愍以食施與狗得其食活命歡喜卽

爲狗說微妙之法狗便命終生舍衛國婆羅門家後
舍利弗獨行乞食婆羅門見而問言尊者獨行無沙
彌耶舍利弗言我無沙彌聞卿有子當用見與婆羅
門言我有一子字曰均提年既孤幼不任使令比前
長大當用相與後至七歲以其兒付令使出家便受
其兒將至祇桓聽爲沙彌漸爲說法心開意解得阿
羅漢果功德悉備均提沙彌始得道已自以智力觀
過去世本造何行遭聖獲果觀見前身作一餓狗蒙
和尚恩今得人身并獲道果欣心內發而自念言我
蒙師恩得脫諸苦今當盡身供給所須求作沙彌不

受大戒佛告阿難由過去世迦葉佛時均提出家少
年聲好善巧讚唄人所樂聽有一老僧音聲濁鈍不
能經唄已得羅漢功德皆具年少比丘自恃好聲見
而訶之聲如狗吠時老比丘便呼年少汝識我不我
得羅漢儀式悉具年少聞說心驚毛竪惶怖自責卽
於其前懺悔過咎由其惡言五百世中常受狗身由
其出家持淨戒故今得見我蒙得解脫又智度論云
愚癡多故受蚯蚓蜣蜋螻蟻鵂鶹角鴟之屬諸騃蟲
鳥龍樹菩薩或云婬欲情欲受鶩鳥身或云愚癡多故
亦受鶩身問此二鶩身爲同爲異答謂習欲生者是

水鳥鳧鴨之流習癡生者是陸鳥鵄梟之類者或晝
見夜亦見由欲生故恒多連飛並泥鳥之類者或夜
見晝不見由癡生故恒多夜遊伺鼠鵄亦二種習欲
生者是老鵄則晝見夜不見習欲癡生者是角鵄則
夜見晝不見又長阿含及增一經云金翅鳥有四種
一卵生二胎生三濕生四化生皆先大布施由心高
凌虛苦惱衆生心多瞋慢生此鳥中有如意寶珠以
爲瓔珞變化萬端無事不辦身高四十里衣廣八十
里長四十里重二兩半食龍黿鼉蝦蟹以爲段食（涅槃經云
能食龍鼈一切魚金銀等寶唯除金剛也）洗浴衣服爲細滑食亦有婚姻

兩身相觸以成陰陽壽命一劫或有減者大海北岸一樹名究羅瞋摩高百由旬蔭五十由旬樹東有卵生龍宮卵生金翅鳥宮樹南有胎生龍宮胎生金翅鳥宮樹西有濕生龍宮濕生金翅鳥宮樹北有化生龍宮化生金翅鳥宮各各縱廣六千由旬莊飾如上若卵生金翅鳥飛下海中以翅搏水水即兩披深二百由旬取卵生龍隨意而食之華嚴經云此鳥食龍所蹋之風風若入人眼人眼失明故不來人間恐損人眼也胎濕化等亦復如是涅槃經云雖不能食受三歸者有化龍子於六齋日受齋八禁時金翅鳥欲取食之銜上須彌山北大鐵樹上高十六萬里求覓其尾了不可得鳥聞亦受五戒又觀佛三昧經云金翅鳥王名曰正音於衆羽族快樂自在於閻浮提日食一龍王及五百小龍於四天下更食日日數亦如上周而復始經八千歲死相既現諸龍吐毒不能得食飢逼慞惶求不得安至金剛山從金剛山直下從大水際至風輪際為風所吹還上金剛如是七返然後命終以其毒故令十寶山同時火起難陀龍王懼燒此山即降大雨滴如車軸鳥肉消盡唯餘心存心又直下七返如前住金剛山難陀龍王取為明珠轉輪聖王得為如意珠若人念佛心亦如是又樓炭長阿

含經等云龍還有四皆先多瞋恚心曲不端大行布施今受此形由施福故以七寶為宮宮之所住如前金翅鳥中說也身高四十里衣長四十里廣八十里重二兩半神力自在百味飲食最後一口變為蝦蟇若自化眷屬發於道心乞施皂衣能使諸龍各與供養者沙不雨身及難衆患亦龍變身為蛇等不遭蝦蟇及金翅鳥池食龜鼉魚鼈以為段食洗浴衣服為細滑食亦有婚姻身相觸以成陰陽壽命一劫或有減者得免金翅鳥食唯有十六王一娑竭二難陀三跋難陀四伊那婆羅五提頭賴吒六善見七阿盧八伽句羅九伽毗羅十阿波羅十一伽㝹十二瞿伽㝹十三阿耨達十四善住十五憂睒伽波頭十六得叉迦又樓炭華嚴經云娑竭龍王住須彌山北大海底宮宅縱廣八萬由旬七寶所成牆壁七重欄楯羅網嚴飾其上園林浴池衆鳥和鳴金壁銀門門高二千四百里廣二千二百里彩畫殊好常有五百鬼神之所守護能隨心降雨群龍所不及住淵湧流入海青瑠璃色又海龍王經云龍王白佛言我從劫初正住大海從拘樓秦佛時大海之中妻子甚少今者海龍眷屬繁多佛告龍王其於佛法出家違戒犯行不捨直見不墮地獄如斯之類壽終已後

皆生龍中佛告龍王拘樓秦佛時九十八億居家出家違其禁戒皆生龍中拘那含牟尼佛時八十億居家出家毀戒恣心壽終之後皆生龍中迦葉佛時六十四億居家出家犯戒皆生龍中於我世中九百九十億居家鬬諍誹謗經戒死生龍中今已有出者以是之故在大海中諸龍妻子眷屬不可稱計泥洹後多有惡優婆塞違失禁戒當生龍中或墮地獄又僧護經云爾時世尊告僧護比丘汝於海中所見龍王受此龍身牙甲鱗角其狀可畏臭穢難近以畜生道障出家法不能得免金翅鳥王之所食噉龍性多瞋有五法不能隱身一生時二死時三婬時四瞋時五睡時復有四毒不能如法一以聲毒故不能如法若出聲者聞則害人二以見毒故不能如法若見身者必能害人三以氣毒故不能如法若彼氣噓必能害人四以觸毒故不能如法若觸身者必能害人

修福

如菩薩處胎經云佛告智積菩薩吾昔一時無央數劫為金翅鳥王七寶宮殿後園浴池皆七寶成心得自在如轉輪王乃能入海求龍為食時彼海中有化生龍子於其齋日奉持八禁時金翅鳥王身長八千由旬左右兩翅各長四千由旬以翅斫海取龍未合須臾飛銜龍出烏欲食龍時先從尾而吞到須彌山北有大鐵樹高下六萬里銜龍至彼欲得食噉求龍尾不知處以經日夜明日龍始出尾語金翅鳥化生龍者我身是也我不持八齋法者汝即灰滅時金翅鳥聞悔過自責佛之威神甚深難量我有宮殿去此不遠共我至彼以相娛樂龍即隨鳥至宮觀看令此眷屬不聞如來八關齋法唯願指授禁戒威儀若壽終後得生人中爾時龍子具以禁戒法使讀誦之即於鳥宮而說頌曰

我是龍王子　修道七萬劫　以針刺樹葉
犯戒作龍身　我宮在海內　亦以七寶成
摩尼玻瓈珠　明月珠金銀　可隨我到彼
觀看修佛事　復益善根本　慈潤悉周遍

爾時鳥聞龍子所說受八關齋法口自發言從今以後盡形壽不殺生如諸佛教金翅鳥眷屬受三自歸已即從龍子到海宮殿彼有七寶塔諸佛所說諸法深藏別有七寶函滿中佛經見諸供養猶如天上龍子語鳥我受龍身劫壽未盡未曾殺生嬈觸水性時龍子龍女心開意解壽終之後皆當得生阿彌陀佛

國
　苦樂
如經說云如有福龍依報快樂具足妻妾婇女衣服飲食象馬七珍無不備有優樂自在過逾於人乃至六欲天中亦有鳥獸自在受樂亦有薄福諸龍日別熱沙搏身為諸小蟲之所唼食又如人間畜生驅策鞭打擔輕負重馳騁走使不得自在乃至水陸空行乏少水草共相殘害又復鐵圍山間兩界畜生恒居瞑冥受苦無間無暫時樂如是諸苦不可具陳

法苑珠林卷第十

校譌
第五紙十行復南藏作徃　第七紙十六行紙北藏作經　第十二紙四行樹南藏作蔬

音釋
眭息爲切姓也　倩倉甸切　駭下楷切驚也　詈力智切罵也　忓古安切擾也
幘側革切覆髻巾也　邯鄲邯胡安切鄲都寒切邯鄲縣名　漕昨勞切漼昨回切
蠆丑懈切毒蟲長尾爲蠆　蝮房六切　鷦鷯鷦即消切鷯力昭切鷦鷯小鳥也　鰓
蘇來切魚頰中骨也　頳丑盈切赤色　蜉蝣蜉縛謀切蝣以周切蜉蝣渠略也　蕊員呂
切扮也　躃必歷切跛也　鶩莫卜切野鴨也　鵄赤脂切怪鳥　騃五駭切癡也　唼
子合切
乘食也

常熟縣居士[illegible]施資刻此法苑珠林第十卷　吳江比丘明覺對
吳中唐士登書　建陽蔡國用刻　萬曆辛卯春月嘉禾楞嚴寺般若堂識

法苑珠林卷第十一
　唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰
六道篇第四之五
　畜生部之餘
　　好醜
如經說云如龍騏麟鳳孔雀鸚鵡山鷄畫雉為人所貴情希愛樂如彌猴豺狼虎蛇蚖蝮服鳥梟鴟等人所惡見不喜聞音如是好醜陳列難盡貴賤可知不可具述

感應緣 略引七驗

黃初有魅怪
蜀山有猳國怪
越山有鳥怪
季桓子井有羊怪
晉懷瑤家地有犬怪
高辛氏時有狗怪
西國行祀人畜交孕怪

魏黃初中頓丘界有人騎馬夜行見道中有物大如兔兩眼如鏡跳梁遮馬令不得前人遂驚懼墮馬魅便就把捉驚怖暴死良久得甦甦已失魅不知所在

乃便上馬前行數里逢一人相問訊已說向者事變如此今相得為伴甚佳歡喜人曰我獨行得君為伴快不可言君馬行疾且前我在後隨也遂共行語曰向者物何如乃令君懼怖耶對曰其身如兔兩眼如鏡形甚可惡伴曰試顧視我耶人顧視之猶復是也魅便跳上馬人遂墮地怖死家人怪馬獨歸即行推見於道得之宿昔乃甦說狀如是

蜀中西南高山之上有物與猴相類長七尺能作人行善走逐人名曰猳國一名馬化或曰玃猨伺道行婦女有長者輒盜取將去人不得知若有行人經過其旁皆以長繩相引猶故不免此物能別男女氣臭故取女男不知也若取得人女則為家室其無子者終身不得還十年之後形皆類之意亦迷惑不復思歸若有子者輒抱送還其家產子皆如人形有不養者其母輒死故懼怕之無敢不養及長與人不異皆以楊為姓故今蜀中西南多諸楊率皆是猳國馬化之子孫也

越地深山中有鳥大如鳩青色名曰治鳥穿大樹作巢如五六升器戶口徑數寸周飾以土堊赤白相分狀如射侯伐木者見此樹即避之去或夜冥不見鳥鳥亦知人不見便鳴喚曰咄咄上去明日便急上去咄咄下去明日便宜急下若不使去但言笑而已者人可止伐也若有穢惡及其所止者則有虎通夕來守人不去便傷害人此鳥白日見其形是鳥也夜聽其鳴亦鳥也時有觀樂者便作人形長三尺至澗中取石蟹就人火炙之人不可犯也越人謂此鳥是越祝之祖也

季桓子穿井獲如土缶其中有羊焉使問之仲尼曰吾穿井而獲狗何耶仲尼曰以丘所聞羊也丘聞之木石之怪蚯蚑蝄蜽水中之怪是龍罔　土中之怪曰賁羊夏鼎志曰罔象如三歲兒赤目黑色大耳長臂赤爪索縛則可得食王子曰木精為遊光金精為清明也

晉元康中吳郡婁縣懷瑤家忽聞地中有犬子聲隱其聲上有小穿大如螾瑤以杖刺之入數尺覺如物乃掘視之得犬子雌雄各一目猶未開形大於常犬也哺之而食左右咸往觀焉長老或云此名犀犬得之者令家富昌宜當養之以目未開還置穿中覆以磨礱宿昔發視左右無孔遂失所在瑤家積年無他禍福也大興中吳郡府舍中又得二枚物如初其後

太守張茂為吳興兵所殺尸子曰地中有犬名曰地狼有人名曰無傷夏鼎志曰掘地而得狗名曰賈掘地而得豚名曰邪掘地而得人名曰聚聚無傷也此物之自然無謂鬼神而怪之然則與地狼名異其實一物也淮南萬畢曰千歲羊肝化為地宰蟾蜍得苽卒時為鶉此皆因氣作以相感而惑也

高辛氏有老婦人居於王宮得耳疾歷時醫為挑治出頂蟲大如繭婦人去後置以瓠籬覆之以盤俄爾頂蟲乃化為犬其文五色因名盤瓠遂畜之時戎吳盛強數侵邊境遣將征討不能擒勝乃募天下有能得戎吳將軍首者購金千斤封邑萬戶又賜以少女後盤瓠銜得一頭將造王闕王診視之即是戎吳為之柰何群臣皆曰盤瓠是畜不可官秩又不可妻雖有功無施也少女聞之啓王曰大王既以我許天下矣盤瓠銜首而來為國除害此天命使然豈狗之智力哉王者重言霸者重信不可以予女微軀而負明約於天下國之禍也王懼而從之令少女隨盤瓠盤瓠將女上南山山草木茂盛無人行迹於是女解去上衣為僕豎之扮著獨㧳之衣隨盤瓠昇山入谷止于石室之中王悲思之遣往視覓天輒風雨嶺震雲晦往者莫至蓋經三年產六男六女盤瓠死後自相配偶因為次妻織績木皮染以草實好五色衣服裁制著用經後母歸以語王王遣追之男女天不復雨衣服褊褳言語侏離飲食蹲踞好山惡都王順其意有詔賜以名山廣澤號曰蠻夷蠻夷者外癡內黠安土重賜以其受異氣於天命故待以不常之律田作賈販無關繻符傳租稅之賦有邑君長皆賜印綬冠用獺皮取其遊食於水今即梁漢巴蜀武陵長沙廬江群夷是也用糝雜魚肉叩槽而號每祭盤瓠其俗至今故世稱赤髀橫頴盤瓠子孫（右六條出搜神記）

奘法師西國記云僧伽羅國（雖非印度之國路次附見）此國本寶渚也多有珍寶棲止鬼神其後南印度有一國王女聘隣國吉日送歸路逢師子侍衛之徒棄女逃難女居轝中心甘喪命時師子王負女而去入深山處幽谷捕鹿採果以時資給既積歲月遂孕男女形貌同人性種畜也男漸長大力格猛獸年方弱冠人智斯發請其母曰我何謂乎父則野獸母乃是人既非族類如何配偶母乃述昔事以告其子曰人畜殊途宜速逃逝曰我先已逃不能自濟其子於後逐師子父登山踰嶺察其遊止可以逃難伺父去已遂擔負母

下趣人里母曰宜各慎密勿說事源人或知聞輕鄙我等於是父國國非家族宗祀已滅投寄邑人人謂之曰爾曹何國人也曰我本此國流離異域子母相携來歸故里人皆哀愍更共資給其師子王還無所見追戀妻兒憤恚既發便出山谷往來村邑咆哮震吼暴害人物殘毒生類邑人輒出遂取而殺擊鼓吹貝負弩持鉾群從成旅然後免害其王懼仁化之不洽也乃縱獵者期於擒獲王躬率四兵衆以萬計掩捕林藪彌跨山谷師子震吼人畜辟易既不擒獲尋復招募其有擒執師子除國害者當酬重賞式旌茂

績子聞王之令乃謂母曰飢寒已久宜可應募或有所得以相撫育母言不可若是彼獸雖是畜也猶是汝父豈以艱辛而興逆害父子曰人畜異類禮義安在既以違阻此心何冀乃抽小刃出應招募是時千衆萬騎雲屯霧合師子踞在林中人莫敢近子即其前父遂馴伏於是乎親愛忘怒乃剚刃於腹中尚懷慈愛猶無忿毒乃至刳腹含苦而死王曰斯何人哉若此之異也誘之以福利震之以威禍然後具陳始末備述情事王曰逆哉父而尚害況非親乎畜種難馴凶情易動除民之害其功大矣斷父之命其心逆

矣重賞以酬其功遠放以誅其逆則國典不虧王言不貳於是裝二大船多儲糧糗母留在國周給賞功子女各從一舟隨波飄蕩其男船泛海至此寶渚見豐珍玉便於中止其後商人採寶復至渚中乃殺其商主留其子女如是繁息子孫衆多遂立君臣以位上下建都築邑據有疆域以其先祖擒執師子因舉元功而為國號其女船者泛至波剌斯西神鬼所魅產育群女故今四大女國是也故師子國人形貌卑黑方頤大顙情性獷烈安忍鴆毒斯亦猛獸遺種故其人多勇健斯一說也若據佛法所記則依起世經

昔此寶洲大鐵城中五百羅剎女之所居也又屈支國東境城北天祠前有大龍池諸龍易形交合牝馬遂生龍駒之子方乃馴駕所以此國多出善馬聞諸先志曰近代有王號曰金華政教明察感龍馭乘王欲終沒鞭觸其耳因即潛隱以至于今城中無井取彼池水龍變為人與諸婦人會生子驍勇走及奔馬如是漸染人皆龍種恃力作威不恭王命王乃引構突厥殺此人少長俱戮略無遺類城今荒蕪人煙斷絕右二驗上裝去師集

述曰數見愚俗邪說之人云貴賤不同人畜殊別何

有人作畜生畜生作人佛說虛誑恐不依實若汝守愚不信佛言者何故前列俗典書史具述目驗所覩豈亦不信如行愚合忍即同楚子蛭痾疾皆愈宋公不禱妖星夕退若也行惡如漢鴆趙王如意為狗成肉齊殺彭生立豕為祟近事尚然況復行因善惡業報昇沉殊趣累劫受殃也

地獄部

述意

夫論地獄幽酸特為痛切刀林聳日劍嶺參天沸鑊騰波炎爐起焰鐵城晝掩銅柱夜然如此之中罪人遍滿周慞困苦悲號叫喚牛頭惡眼獄卒凶牙長叉拄肋肝心碓擣猛火逼身肌膚淨盡或復舂頭擣腳煑魄烹魂裂膽抽腸屠身膾肉如斯之苦何可言念於是沉浮鑊湯之裏偃仰爐炭之中肉盡戈劍之端骨碎枯形之側鐵床之上詎可安眠銅柱之間何宜久附眼中帶火啼淚不垂口裏含煙叫聲難出如此之處猶為輕者所以寒氷之內儻遇溫風炭火之中若蒙涼氣便為歡樂即復欣然脫在阿鼻稟形始奇酸楚鐵墻縱廣八萬由旬爆聲震骸梟煙蓬勃如魚在鏊脂血焦然閒無暫樂觸緣皆苦動轉不得纏縛

甚嚴東西交過上下通徹此間劫燒徙寄他方他方劫盡還歸此處如是展轉經無量劫願令修福悉皆懺悔當願鑊湯清淨變作華池爐炭氛氳化成香蓋危昇劍樹即是瓊林翁鬱刀山翼如鷲嶺銅柱變色未豎法幢鐵網改形方開淨土牛頭擲刃更受三歸獄卒棄鞭還持五戒怨家和解寧有帶忿之容債主歡喜人無含瞋之色亾頭失首之客藉此完全粉骨糜筋之士因茲平復也

會名

問曰云何名地獄耶答曰依立世阿毗曇論云梵名泥犂耶以無戲樂故又無喜樂故又無行出故又無福德故又因不除離惡業故故於中生復說此道於欲界中最為下劣名曰非道因是事故故說地獄名泥犂耶如婆沙論中名不自在謂彼罪人為獄卒阿傍之所拘制不得自在故名地獄亦名不可愛樂故名地獄又地者底也謂下底萬物之中地最在下故名為底也獄者局也謂拘局不得自在故名地獄又名泥犂者梵音此名無有謂彼獄中無有義利故名無有也問曰地獄多種或在地下或處地上或居虛空何故並名地獄答曰舊翻地獄名狹處局不攝地

空今依新翻經論梵本正音名那落迦或云㮈落迦此總攝人處苦盡故名㮈落迦故新婆沙論云問何故彼趣名㮈落迦答彼諸有情無悅無愛無味無利無喜樂故名那落迦或有說者由彼先時造作增長增上暴惡身語意惡行往彼令彼相續故名㮈落迦有說彼趣以顛墜故名㮈落迦如頌言

顛墜於地獄　足上頭歸下　由毀謗諸仙
樂寂修苦行

有說㮈落名人迦名為惡惡人生彼處故名㮈落迦問何故最下大者名無間耶答彼處恒受苦受無喜樂間故名無間問餘地獄中豈有歌舞飲食受喜樂異熟故不名無間耶答餘地獄中雖無異氣喜樂而有等流喜樂如於施設論說等活地獄中有時涼風所吹血肉還生有時出聲唱言等活彼諸有情欻然還活准於如是血肉生時及還活時暫生喜樂間苦受故不名無間也

受報

如新婆沙論云問曰地獄在何處答曰多分在此贍部洲下云何安立有說從此洲下四萬踰繕那至無間地獄底無間地獄縱廣高下各二萬踰繕那次上一萬九千踰繕那中安立餘七地獄謂次上有極熱地獄次上有熱地獄次上有大嘷叫地獄次上有嘷叫地獄次上有衆合地獄次上有黑繩地獄次上有等活地獄此地獄一一縱廣萬踰繕那次上餘有一千踰繕那五百踰繕那是白墡五百踰繕那是泥有說從此泥下有無間地獄在於中央餘七地獄周迴圍繞如今聚落圍繞大城問曰若爾施設論說當云何通如說贍部洲周圍六千踰繕那三踰繕那半一一地獄其量廣大云何於此洲下得相容受答曰此贍部洲上尖下闊猶如穀聚故得容受由此經中說四大海漸入漸深又一一大地獄有十六增謂各有四門一一門外各有四增一塘煨增謂此增內塘煨沒膝二屍糞增謂此增內屍糞泥滿三鋒刃增謂此增內復有三種一刀刃路謂於此中仰布刀刃以為道路二劒葉林謂此林上純以銛利劒刃為葉三鐵刺林謂此林上有利鐵刺長十六指刀刃路等三種雖殊而鐵林同故一增攝四烈河增謂此增內有熱鹹水并本地獄以為十七如是八大地獄并諸眷屬便有一百三十六所是故經說有一百三十六㮈落迦故長阿含經云大地獄其數總八其八地獄各有

十六小地獄圍繞如四天下外有八萬天下而圍繞八萬天下外復有大海海外復有大金剛山山外復有山亦名金剛（樓炭經云大鐵圍山）二山中間日月神天威光並不照八大地獄者一想二黑繩三堆壓四叫喚五大叫喚六燒炙七大燒炙八無間（樓炭及餘經各有不同者獄翻有訛）[illegible]

第一想地獄十六者其中衆生手生鐵爪遞相瞋忿以爪相攫應手肉墮想以為死故名其想復次其中衆生懷害想手執刀劍遞相斫刺劖剝臠割身碎在地想謂為死冷風來吹尋復活起彼自想言我今已活久受罪已出想地獄慞惶求救不覺忽到黑沙地獄熱風暴起吹熱黑沙來著其身燒皮徹骨身中焰起迴旋周還身燒焦爛其罪未畢故使不死久受苦已出黑沙地獄到沸屎地獄有沸屎鐵丸自然滿前驅迫罪人使把鐵丸燒其身手復使撮著口中從咽至腹通徹下過無不焦爛有鐵嘴蟲唼肉達髓苦毒無量受罪未畢復不肯死久受苦已出沸屎獄到鐵釘地獄獄卒撲之偃熱鐵上舒展其身以釘釘手足周遍身體盡五百釘苦毒號吟猶不復死久受苦已出鐵釘地獄到飢鐵地獄即撲熱鐵上鎔銅灌口從

咽至腹通徹下過無不焦爛餘罪未盡猶復不死久受苦已出飢地獄到渴地獄即撲熱鐵上以熱鐵丸著其口中燒其脣舌通徹下過無不焦爛苦毒啼哭久受苦已出渴地獄到一銅鍑地獄獄卒怒目捉罪人足倒投鍑中隨湯涌沸上下迴旋身壞爛熟萬苦並至故令不死久受苦已出一銅鍑至多銅鍑地獄捉罪人足倒投鍑中隨湯涌沸上下迴旋舉身壞爛以鐵鉤取置餘鍑中悲叫苦毒故使不死久受苦已出多銅鍑獄至石磨地獄捉彼罪人撲熱石上舒展手足以大熱石壓其身上迴轉揩磨骨肉糜碎苦毒切痛故使不死久受苦已出石磨獄至膿血地獄膿血沸涌罪人於中東西馳走湯其身體頭面爛壞又取膿血食之通徹下過苦毒難忍故令不死久受苦已乃出膿血獄至量火地獄有大火聚其火焰熾驅迫罪人手把熱鐵斗以量火聚遍燒身體苦熱毒痛吟呻號哭故令不死久受苦已出量火獄到灰河地獄縱廣深淺各五百由旬灰湯涌沸惡氣熢烸迴波相搏聲響可畏從底至上鐵刺縱橫其河岸上有劍樹林枝葉華實皆是刀劍罪人入河隨波上下迴覆沉沒鐵刺刺身內外通徹膿血流出苦痛萬端故令

不死乃出灰河至彼岸上到劍樹林被劍割刺身體傷壞復有豺狼來嚙罪人生食其肉走上劍樹時劍刃下向下劍樹時劍刃上向手攀手絕足踏足斷皮肉墮落唯有白骨筋脉相連時劍樹上有鐵觜烏啄頭食腦苦毒號叫故使不死還入灰河隨波沉沒鐵刺刺身苦毒萬端皮肉爛壞膿血流出唯有白骨浮漂於水冷風來吹尋便起立宿對所牽不覺忽至鐵丸地獄有熱鐵丸獄鬼驅使捉之手足爛壞舉身火焚萬毒並至故令不死久受苦已乃出鐵丸獄至斤斧地獄捉此罪人撲熱鐵上以熱鐵斤斧斫其手足耳鼻舌身體苦毒號叫猶不令死久受罪已出斤斧獄至豺狼獄有群豺狼竟來齩齧肉墮骨傷膿血流出苦痛萬端故令不死久受苦已乃出豺狼獄至劍樹獄入彼劍林有暴風起吹劍樹葉墮其身上頭面身體無不傷壞有鐵觜烏啄其兩目苦痛悲號故使不死久受苦已乃出劍樹獄至寒氷獄有大寒風吹其身上舉體凍傷皮肉墮落苦毒叫喚然後命終身爲不善口意亦然斯墮想地獄懔懼毛竪

第二黑繩大地獄有十六小地獄周帀圍繞各縱廣五百由旬何故名黑繩其諸獄卒捉彼罪人撲熱鐵上舒展其身以熱鐵繩拼之使直以熱鐵斧逐繩道斫罪人作百千段復次以鐵繩拼鋸鋸之復次懸熱鐵繩交橫無數驅迫罪人使行繩間惡風暴起吹諸鐵繩歷絡其身燒皮徹肉焦骨沸髓苦毒萬端餘罪未畢故令不死故名黑繩久受苦已乃出黑繩至黑沙地獄乃至寒氷地獄然後命終不可具述餘十六地獄受苦痛事准前同法然受苦加重由惡意向父母佛及聲聞卽墮黑繩地獄苦痛不可稱述

第三堆壓大地獄亦有十六小地獄圍繞各縱廣五百由旬何故名堆壓有大石山兩兩相對人入此中山自然合堆壓其身骨肉糜碎山還故處苦毒萬端故使不死復有大鐵象舉身火焚哮呼而來蹴蹋罪人宛轉其上身體糜碎膿血流出號咷悲叫故使不死復捉罪人卧大石上以大石壓復取罪人卧地鐵杵擣之從足至頭皮肉糜碎膿血流出萬毒並至餘罪未畢故令不死故名堆壓久受苦已乃出堆壓地獄到黑沙地獄乃至寒氷地獄然後命終但造三惡業不修三善行卽墮堆壓地獄苦痛不可稱計

第四叫喚大地獄亦有十六小地獄圍繞各縱廣五百由旬何故名叫喚地獄獄卒捉罪人擲大鑊中又

置大鐵鍑中熱湯涌沸煑彼罪人號咷吽喚苦辛痛酸又取彼罪人擲大鏊上反覆煎熬久受苦已乃出吽喚至黑沙地獄乃至寒冰地獄爾乃命終由瞋恚懷毒造諸惡行故墮吽喚地獄

第五大吽喚地獄亦有十六小地獄圍繞(大小同前)何故名大吽喚地獄取彼罪人著大鐵釜中又置鐵鑊中熱湯涌沸煑彼罪人又擲大鐵鏊上反覆煎熬號咷大吽苦痛辛酸餘罪未畢故使不死名大吽喚久居苦已乃出大吽喚乃至寒冰地獄爾乃命終由習衆邪見爲愛網所牽造異陋行墮大吽喚地獄

第六燒炙地獄亦有十六小地獄圍繞(大小同前)何故名燒炙將諸罪人置鐵城中其城火焚內外俱赤燒炙罪人又著鐵樓上其樓火焚內外俱赤又擲著大鐵陶中其陶火焚內外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛萬毒並至餘罪未畢故使不死故名燒炙久受苦已出燒炙地獄乃至寒冰地獄然後命終爲燒炙衆生故墮燒炙地獄長夜受此燒炙之苦

第七大燒炙地獄亦有十六小地獄圍繞(大小同前)何名大燒炙地獄謂將諸罪人置鐵城中其城火焚內外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛萬毒並至有大火坑火焰熾盛其坑兩岸有大火山捉彼罪人貫鐵叉上竪著火中焚火燒炙皮肉焦爛餘罪未畢故使不死久受苦已出大燒炙乃至寒冰爾乃命終由捨善果業爲衆惡行故墮大燒炙地獄

第八無間地獄亦有十六小地獄圍繞(大小同前)何名阿鼻地獄此云無間地獄何名無間獄卒捉彼罪人剝取其皮從足至頂卽以其皮纏罪人身著火車上輪碾熱地周廻往反身體碎爛皮肉墮落萬毒並至故使不死又有鐵城四面火起東焰至西西焰至東南北上下亦復如是焰熾廻遑間無空處東西馳走燒

炙其身皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒並至罪人在中久乃開門其諸罪人奔走往趣身諸支節皆火焰出走欲至門門自然閉餘罪未畢故使不死又其中罪人舉目所見但見惡色耳聞惡聲鼻聞臭氣身觸苦痛意念惡法彈指之頃無不苦時故名無間地獄久受苦已從無間出乃至寒冰地獄爾乃命終爲重罪行生惡趣業故墮無間地獄受罪不可稱計名八大地獄各歷十六受罪如前

又觀佛三昧海經云阿鼻地獄者縱廣正等八千由旬七重鐵城七層鐵網有十八隔子周帀七重皆是

刀林復有七重劒林四角有四大銅狗廣長四十由旬眼如掣電牙如劒樹齒如刀山舌如鐵刺一切身毛皆焱猛火其煙惡臭有十八獄卒口如夜叉六十四眼散迸鐵丸狗牙上出高四由旬牙端火流燒前鐵車輪輞出火鋒刃劒戟燒阿鼻城赤如融銅獄卒八頭六十四角角頭火焱火化成鋼復成刀輪輪輪相次在火焰間滿阿鼻城城內有七鐵幢火涌如沸鐵融流迸涌出四門上有十八釜沸銅涌漫滿城中二隔間有八萬四千鐵蟒大蛇吐毒火中身滿城內其蛇哮吼如天震雷雨大鐵丸五百億夜叉五百億蟲八萬四千嘴頭上火流如雨而下滿阿鼻城此蟲若下猛火火熾照八萬四千由旬獄上衝大海水沃焦山下貫大海底形如車輪若有殺父害母罵辱六親命終之時銅狗化十八車狀如寶蓋一切火焰化爲玉女罪人遥見心喜欲往風刀解時寒急作聲寧得好火安在車上然火自暴即便命終坐金車上瞻玉女者皆捉鐵斧斬截其身屈伸臂頃直落阿鼻從上隔下如旋火輪至於下隔身體隔內銅狗大吼嚙骨唼髓獄卒羅刹捉大鐵叉叉頭令起遍體火焰滿阿鼻獄閻羅王大聲告勑曰癡人獄種汝在世時不孝

父母邪慢無道汝今生處名阿鼻獄如是展轉經歷大苦說不可盡地獄一日一夜受罪如閻浮提六十小劫如是一大劫具五逆者受罪五劫復有衆生犯四重禁虛食信施誹謗邪見不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物婬泆無道逼掠淨戒尼姊妹親戚造衆惡事此人罪報臨命終時此等罪人經八萬四千大劫復入東方十八隔中如前受苦南西北方亦復如是身滿阿鼻獄四支復滿十八隔中阿鼻地獄有十八小地獄小地獄中各有十八寒冰地獄十八黑暗地獄十八小熱地獄十八刀輪地獄十八劒輪地獄十八火車地獄十八沸屎地獄十八鑊湯地獄十八灰河地獄五百億劒林地獄五百億刺林地獄五百億銅柱地獄五百億鐵機地獄五百億鐵網地獄十八鐵窟地獄十八鐵丸地獄十八尖石地獄十八飲銅地獄如是阿鼻大地獄中有此十八地獄一一獄中別有十八隔小地獄始從寒冰乃至飲銅總有一百四十二隔地獄各有造業不同然歷此獄受苦皆遍

又起世經云佛告諸比丘阿毗至大地獄中亦有十六諸小地獄而爲眷屬以自圍繞各廣五百由旬所

有衆生有生者出者住者惡業果故自然出生諸守
獄卒各以兩手執彼地獄諸衆生身撲置熾然熱鐵
地上火焰直上一向猛威而覆於地便持利刀從脚
踝上破出其筋手捉挽之乃至頂筋皆相連引貫徹
心髓痛苦難論如是挽已令駕鐵車馳奔而走其車
甚熱光焰熾然所行之處純是洞然熱鐵險道去已
復去隨獄卒意無暫時停欲向何方稱意即去隨所
去處獄卒挽之未曾捨離隨所經歷銷鑠罪人身諸
肉血無復遺餘往昔人非人時所作業者一切悉受
以不善報故從於東方有大火聚忽爾出生熾然赤

色極大猛焰一向焰赫南西北方四維上下各各如
是諸大火聚之所圍繞漸漸逼近受諸苦痛從於東
壁出大火焰直射西壁到已而住從於西壁出大光
焰直射北壁從於北壁出大光焰直射南壁從下於
上自上於下縱横相接上下交射熱光赫奕騰焰相
衝爾時獄卒以諸罪人擲置六種大火聚內乃至受
於極嚴切苦命亦未終彼不善業未畢未盡於其中
間具足而受此阿毗至大地獄中諸衆生等以諸不
善業果報故經無量時長遠道中受諸苦已地獄四
門還復更開於門開時諸衆生等聞聲見開向門而

走作如是念我等今者必應得脫彼人如是大馳走
時其身轉復熾然猛烈譬如壯夫執乾草炬逆風而
走彼炬既燃轉復熾盛彼諸衆生走已復走彼人身
分轉更熾然欲舉足時肉血俱散欲下足時肉血還
生及到獄門其門還閉既不得出其心悶亂覆面倒
地遍燒身皮次燒其肉復燒其骨乃至徹髓烟焰洞
然其烟蓬勃其焰炎赫煙焰相雜熱惱復倍彼人於
中受極嚴苦惡業未滅一切悉受此阿毗至大地獄
中於一切時無有須臾暫受安樂如彈指頃如是次
第具受此苦世尊告諸比丘作如是言汝應當知彼

世中間別有十地獄何等為十一頞浮陀地獄二泥
羅浮陀地獄三阿呼地獄四呼呼婆地獄五阿吒吒
地獄六搵揵提迦地獄七優鉢羅地獄八波頭摩地
獄九奔茶黎迦地獄十拘牟陀地獄何因何緣名頞
浮陀地獄耶此諸衆生所有身形猶如泡沫是故名
為頞浮陀地獄復何因緣名泥羅浮陀地獄此諸衆
生所有身形譬如肉段是故名為泥羅浮陀地獄復
何因緣名阿呼地獄此諸衆生受嚴切苦逼迫之時
呼喚而言阿呼阿呼甚大苦也是名為阿呼地獄復
何因緣名呼呼婆地獄此諸衆生為彼地獄極苦逼

時叫喚而言呼呼婆呼呼婆是故名為呼呼婆地獄
復何因緣名阿吒吒地獄此諸衆生以極苦惱逼切
其身但得唱言阿吒吒阿吒吒然其舌聲不能出口
是故名為阿吒吒地獄復何因緣名㩧揵提迦地獄
此諸衆生地獄之中猛火焰色如㩧揵提迦華是故
名為㩧揵提迦地獄復何因緣名優鉢羅地獄此諸
衆生地獄之中猛火焰色如優鉢羅華是故名為優
鉢羅地獄復何因緣名拘牟陀地獄此諸衆生地獄
之中猛火焰色如拘牟陀華是故名為拘牟陀地獄
復何因緣名奔荼黎迦地獄此諸衆生地獄之中猛

火焰色如奔荼黎迦華是故名為奔荼黎迦地獄復
何因緣名波頭摩地獄此諸衆生地獄之中猛火焰
色如波頭摩華是故名為波頭摩地獄又三法度論
經云地獄有三一熱二寒三邊熱地獄者依薩婆多
部有八大地獄一等活亦名更活或獄卒唱生或冷
風吹活兩緣雖異令活一等名等活地獄二名黑繩
地獄先以繩拼後以斧斫三名衆合地獄亦名衆磕
兩山下合以磕罪人四名呼呼地獄亦名叫喚地獄
獄卒逼趂叫呼而走五名大呼亦名大叫喚地獄四
山火起欲逃無路故名大叫喚地獄六名熱地獄亦

名燒燃火鐵狹近於中受熱七名衆熱地獄亦名大
燒燃山火相博鏈炙罪人八名無擇地獄亦名無間
一投苦火永無樂間既苦無間何所可擇此八地獄
在閻浮洲下重累而住依三法度論云前二有主治
次三少主治後三無主治然此八為本一一各有十
六園一面有四四四而合總有十六通本為十七八
箇十七合有一百三十六所罪人於中受熱惱苦第
二寒地獄亦八一名頞浮陀地獄由寒苦所切肉生
細皰二名泥賴浮陀地獄由寒風吹逼身成皰三名
阿吒吒地獄由脣動不得唯舌得動故作此聲四名

阿波波地獄由舌不得動唯脣得動故作此聲五名
嘔喉地獄由脣舌不得動以喉內振氣故作此聲六
名欝波羅地獄此是青蓮華此華葉細由肉色細拆
似此華裂對日而開七名波頭摩地獄此是赤蓮華
由肉色大拆似此華開八名分陀利地獄此是白蓮
華由彼骨拆似此華開前二從身相受名次三從聲
相受名後三從瘡相受名故俱舍論云於此八中衆
生極寒所逼由身聲瘡變異故立此名依三法度論
云前二為可叫次三不可叫後三不叫此八在洲間
著鐵圍山底仰向居止罪人於中受寒凍苦第三邊

地獄者依三法度論云亦三一山間二水間三曠野受別業報此應寒熱雜受若論壽報命有延促又立世毗曇論云世尊說有大地獄名曰黑闇各各世界外邊悉有皆無覆蓋此中衆生自舉手眼不能見雖復日月具大威神所有光明不照彼邑諸佛出世大光遍照因此光明互得相見住在兩山世界鐵輪外邊名曰界外是寒地獄於兩山間有十名一名頞浮陀乃至第十名波頭摩彼中衆生傍行作向上想猶如守宮鐵輪外邊恒作傍行是其身量如頞多大因冷風觸其身坼破譬如熟瓜如竹葦林被大火燒爆

聲吒吒如是衆生被寒風觸骨破爆聲吒吒遠徹因是聲故互得相知有諸衆生此中受生若有衆生於此間死多往生此寒冰地獄在鐵輪外若餘世界有衆生死應生寒冰地獄多彼世界鐵輪外生兩界中間其最狹處八萬由旬在下無底向上無覆其最廣處十六萬由旬

法苑珠林卷第十一

校譌

第六紙十四行冀 南藏作異

音釋

㣚 尼牙切 玃 居縛切大猿也 堊 音惡白土也 缶 方久切 蚑 詰宜切 蟥

以忍切 蚳蚓也 碧 盧紅切 菝 草也 蒲拔切 鵓 常倫切 鵓鴿也 瓠 購

有所求也 以財 扮 打扮也 於絞切 拗 於絞切 繻 傳也 符遇切 獺 他達切

古假切 初 穇 桑感切 和美也 㑄 楚告切 頯 苦郡切 也 餅 兵頂切 猱 乃刀切 顚

切 張巧切 馴 詳遵切 善也 剸 旨兗切 也 刌 倉本切 也 䮄 古堯切 蜶 丘九切 乾 日 祟

切 七支切 鵃 直遙切 怪鳥也 牝 毗忍切 母畜也 驍 古堯切 獿 五到切 蛭 職日切 嗣

鈕 也 雖 切 肪 符方切 肥也 㯶 都才切 也 鐓 部對切 埠 都回切 蹴 七六切

神 也 居縛切 嚼 疾爵切 嚙 五結切 齒也 拼 北萌切 以也 切

瓜 也 咣 疾刀切 蹬 切 碾 女箭切 進 也 戟 紀逆切

㧌 夬 也 踝 胡瓦切 足骨也 鑠 書藥切 鑠也 頞 烏割切 磕 克合切

相莽

鏈 切限 切

巡按山西督理河東鹽課監察御史宜興吳達可
施貲刻此
法苑珠林第十一卷　吳江比丘明覺對　歐亭
唐士登書　溧水黃一鶚刻
萬曆辛卯春清凉山妙德庵識

法苑珠林卷第十二

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

六道篇第四之六

地獄部之餘

時量

如起世經云佛言如憍薩羅國斛量胡麻滿二十斛高盛不槩有一丈夫滿百年已取一胡麻如是次第滿百年已復取一粒擲著餘處擲滿二十斛胡麻盡已爾所時節我說其壽猶未畢盡且以此數略而計之如是二十頞浮陀壽爲一泥羅浮陀壽二十泥羅

浮陀壽爲一阿呼壽二十阿呼壽爲一呼呼婆壽二十呼呼婆壽爲一阿吒吒壽二十阿吒吒壽爲一搔揵提迦壽二十搔揵提迦壽爲一優鉢羅壽二十優鉢羅壽爲一拘牟陀壽二十拘牟陀壽爲一奔荼黎迦壽二十奔荼黎迦壽爲一波頭摩壽二十波頭摩壽爲一中劫又那先比丘問佛經云如世間火熱不如泥犂中火熱如持小石著世間火中至暮不消取大石著泥犂火中卽消亦如有人作惡死在泥犂中數千萬歲其人不死亦如大蟒蛟龍等以沙石爲食卽消如人懷胎腹中有子不消此並由善惡業力致

使消與不消如人所作善惡隨人如形影隨身人死但亾其身不亾其行譬如然火夜書火滅字存火至後成今世所作行後世成之又如鉢頭摩地獄中火焰熾盛罪人去此火一百由旬火已燒炙若去六十由旬罪人兩耳已聾無所聞知若去五十由旬其罪人兩目已盲無所復見如瞿波利比丘已懷惡心謗舍利弗目揵連身壞命終墮此鉢頭摩地獄中又如起世經云波頭摩地獄所住之處若諸衆生離其處所一百由旬便爲彼獄火焰所及若離五十由旬所住衆生爲彼火熏皆盲無眼若離二十五由旬所

住衆生身之肉血焦然破散謂於梵行出家人邊生汚濁心故損惱心故毒惡心故不利益心故無慈心故無淨心故自受斯殃是故於一切梵行人所起慈身口意業常受安樂爾時世尊說此伽陀曰

世間諸人在世時　舌上自然生斤斧
所謂口說諸毒惡　還自衰損害其身
應讃歎者不稱譽　不應讃者反談美
如是名爲口中諍　以此諍故無樂受
若人博戲得資財　是爲世間微諍事
於淨行人起濁心　是名口中大鬬諍

如是三十六百千　泥羅浮陀地獄數
五頞浮陀諸地獄　反墮波頭摩獄中
以毀聖人致如是　由口意業作惡故

典主

如問地獄經及淨度三昧經云總括地獄有一百三十四界先述獄主名字處所閻羅王者昔為毗沙國王經與維陀如生王共戰兵力不敵因立誓願為地獄主臣佐十八人領百萬之衆頭有角耳皆悉忿懟同立誓曰後當奉助治此罪人毗沙王者今閻羅王是十八大臣者今諸小王是百萬之衆諸阿傍是又

長阿含經云閻浮提南有金剛山內有閻羅王宮縱廣六千由旬（問地獄經云住獄閻城縱廣三萬里金銀所成）晝夜三時有大銅鑊自然在前若鑊入宮內王見怖畏捨出宮外若鑊出宮外王入宮內有大獄卒臥王熱鐵上鐵鉤擗口洋銅灌之從咽徹下無不焦爛事竟還與采女共相娛樂彼諸大臣同受福者亦復如是問地獄經云十八王者即主領十八地獄一迦延典泥犁二屈遵典刀山三沸進壽典沸沙四沸屎典沸屎五迦世典黑耳六𡺞嵯典火車七湯謂典鑊湯八鐵迦然典鐵牀九惡生典𡺞山十寒冰（經闕王名）十一毗迦典剝皮十二遥頭典畜生十三提薄典刀兵十四夷大典鐵磨十五悅頭典冰地獄十六典鐵𥱧（經闕王名）十七名身典蛆蟲十八觀身典洋銅又淨度三昧經云復有三十地獄各有主典不煩具錄但列五官名字者一者鮮官禁殺二者水官禁盜三者鐵官禁婬四者土官禁兩舌五者天官禁酒問地獄經云閻羅王城之東西南北面列諸地獄有日月光而不明淨唯黑耳獄光所不照人命終時生中陰中陰者已捨死陰未及生陰其罪人乘中陰身入泥犁城者（梁言苦器城又云閉城也）是諸罪人未受罪之間其聚是處巧風所吹隨業輕重受大小身臭風所吹成就罪人麁醜之形香風所吹成就福人微細之體

王都

如起世經云當閻浮洲南二鐵圍山外有閻摩王宮殿住處縱廣正等六千由旬七重牆壁七重欄楯七重鈴網其外七重多羅行樹周帀圍繞雜色可觀七寶所成於其四方各有諸門一一諸門皆有却敵樓櫓臺殿園苑華池有種種美果彌滿香風遠熏衆鳥和鳴王以惡業不善果故於夜三時及晝三時自然有赤融銅汁在前出生其王宮殿即變為鐵五欲功

德皆没不現王見此已怖畏不安諸毛皆竪即便出
外若在宫外即走入内時守獄者取閻摩王髙舉撲
之置熱鐵地上其地熾然極大猛盛光焰炎赫撲令
卧已即以鐵鉗開張其口赤融銅汁瀉置口中時閻
摩王被燒脣口次燒其舌後燒咽喉復燒大腸及小
腸等次第焦然從下而出爾時彼王作如是念一切
衆生以於往昔身作惡行口作惡行意作惡行并餘
衆生同作業者皆受此苦願我從今捨此身已更得
身時但於人間相逢受生於如來法中當得信解剃
除鬚髮著袈裟衣得正信解從家出家既出家已願
得通證生死已盡梵行已立所應作者皆已作訖更
不復於後世受生發如是等熏習善念即於所住宫
殿還成七寳猶如諸天五欲功德現前具足以二業
善便得快樂又新婆沙論問諸地獄卒為是有情數
為是非有情數耶答若以鐵瑍繫縛初生地獄有往
琰摩王所者是有情數若以種種苦具於地獄中害
有情者是非有情數贍部洲下有大地獄贍部洲上
亦有邊地地獄及獨地獄或在谷中或在山上或在
曠野或在空中於餘三洲唯有邊地獄獨地獄無大
地獄所以者何唯贍部洲人造善猛利彼作惡亦復

猛利非餘洲故有說北拘盧洲亦無邊地獄等是受
純淨業果處故問若餘無大地獄者彼諸有情造無
間業斷善根等當於何處受異熟耶答即於此贍部
洲下大地獄受問地獄有情其形云何答其形如人
問語言云何答彼初生時皆作聖語後受苦時雖出
種種受苦痛聲乃至無有一言可了唯有斫刺破裂
之聲

業因

如十輪經云有五逆罪為最極惡何者為五故心殺
父母阿羅漢破壞聲聞和合僧事乃至惡心出佛身
血如是等名為五逆若人於五逆中作一一逆者
不得出家受具足戒若聽出家則犯重罪應擯令出
若已有出家諸威儀者不應加其鞭杖及諸繫閉復
有四種大罪同於四逆犯根本罪何者為四殺辟支
佛是名殺生犯根本罪婬阿羅漢比丘尼是名邪婬
犯根本罪若人捨財與佛法僧主掌此物而輒用之
是名為盜犯根本罪若人倒見破壞比丘僧是名破
僧犯根本罪若人於此四根本罪中犯一一罪皆悉
不聽佛法出家設使出家不得聽受具足戒若受具
者應驅令出以有出家威儀法故不應鞭杖繫閉奪

其生命如是皆犯根本罪非逆罪也有是根本罪亦是逆罪有是逆罪非根本罪有非根本罪亦非逆罪何者爲逆罪亦是根本罪若人出家受具足戒得見諦道斷其命根是名逆罪亦根本罪也如是衆生於我戒律中應驅令出何者爲根本罪非逆罪若人在我法中出家如是凡夫衆生故害其命若以毒藥或墮其胎是名犯根本非逆罪也若有四方僧物飲食敷具悉不應與同其利養若有衆生於佛法僧而生疑心此中出家乃至見他讀誦而作留難乃至一偈此非根本罪亦非逆罪是名甚惡近於逆罪如是衆生若不懺悔除其罪根終不聽使佛法出家設使出家受具足戒不悔過者亦驅令出何以故不信正法毀謗三乘壞正法眼欲滅法燈斷三寶種減損人天而無利益墮於惡道此二種人名謗正法毀訾賢聖地獄劫壽增長如是諸惡業已是名根本大重罪也何者是不威儀根本法罪若比丘故婬故殺凡人不與而取犯故妄語於此四根本中若犯一一罪一切比丘所作法事悉不聽入四方僧物飲食卧具皆悉不得共同受用然帝王大臣一切群官不應加其鞭杖繫閉刑罰乃至奪命是名根本罪體性相也何故

名爲根本重罪若人作如是行身壞命終墮於惡趣作如是行是惡道根本是故名爲根本罪也譬如鐵丸雖擲空中終不暫住速疾投地如是五逆犯四重禁及二種衆生毀壞正法誹謗賢聖如是等十一種罪中若人犯一一罪者身壞命終皆墮阿鼻地獄又如正法念經說阿鼻地獄皆千倍過前十大地獄壽經一劫其身長大五百由旬造四逆人四百由旬造三逆人三百由旬造二逆人二百由旬造一逆人一百由旬彼五逆業人臨欲死時唱喚失糞咽喉抒氣如是死滅中有色生不見其對其身猶如八歲小兒閻羅王炎焰鐵網繫縛其咽及束兩手頭面向下足在於上經二十年皆向下行多燒焰鬘先燒其頭次燒其身彼六欲天聞彼阿鼻地獄中氣即皆消散何以故以阿鼻獄人極大臭故又觀佛三昧海經云佛告阿難若有衆生殺父害母罵辱六親作是罪者命終之時揮霍之間譬如壯士屈伸臂頃直落阿鼻大地獄中化閻羅王大聲告勅癡人獄種汝在世時不孝父母邪慢無道汝今生處名阿鼻地獄作是語已即滅不現爾時獄卒復驅罪人從於下隔乃至上隔經歷八萬四千隔中擠身而過至鐵網際一日一夜

乃至周遍阿鼻地獄一日一夜比此閻浮提日月歲數經六十小劫如是壽命盡一大劫具五逆者其人受罪足滿五劫復有衆生犯四重禁虛食信施誹謗邪見不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物婬泆無道逼掠淨戒諸比丘尼姊妹親戚不知慚愧毀辱所親造此惡事此人罪報臨命終時刀風解身偃臥之間身如鐵華滿十八隔中一一華八萬四千葉一一葉頭身手支節各在一隔地獄不大此身不小遍滿如此大地獄中經歷八萬四千大劫此泥犂滅復入東方十八隔中如前受苦此阿鼻獄南西北方經十八隔謗方等經具五逆罪破壞僧祇汚比丘尼斷諸善根如此罪人具衆罪者身滿阿鼻獄四支復滿十八隔中此阿鼻獄但燒此獄種種衆生劫欲盡時東門即開見東門外清泉流水華果林樹一切俱現是諸罪人從下上走到上隔中手攀刀輪時虛空中雨熱鐵丸走趣東門既至門閫獄卒羅刹手捉鐵叉逆刺其眼鐵狗嚙心悶絕而死死已復生見南門開如前不異如是西門北門亦復如是如此時間經歷半劫阿鼻獄死生寒冰中寒冰獄死生黑闇處八千萬歲目無所見受大蟲身宛轉腹行諸情暗塞無所

解知百千狐狼牽掣食之命終之後生畜生中五千萬身受鳥獸形還生人中聾盲瘖瘂疥癩癰疽貧窮下賤一切諸衰以爲嚴飾受此賤形經五百身後復還生餓鬼道中餓鬼道中遇善知識諸大菩薩訶責其言汝於前身無量世時作無限罪誹謗不信墮阿鼻獄受諸苦惱不可具說汝今應當發慈悲心時諸餓鬼聞是語已稱南無佛稱佛恩力尋即命終生四天處生彼天已悔過自責發菩提心諸佛心光不捨是等攝受是輩如羅睺羅教避地獄如愛眼耳故起世經世尊說偈言

若人身口意造業　作已入於惡道中
如是當生活地獄　最爲可畏毛竪處
經歷無數千億歲　死已須臾還復活
怨讎各各相報對　由此衆生更相殺
若於父母起惡心　或佛菩薩聲聞衆
此等皆墮黑繩獄　其處受苦極嚴熾
教他正行令邪曲　見人發善必破壞
此等亦墮黑繩獄　兩舌惡口多妄語
樂作三種重惡業　不修三種善根牙
此等癡人必當入　合大地獄久受苦

或殺羊馬及諸牛　種種雜獸雞猪等
并殺諸餘蟲蟻類　彼人當墮合地獄
世間怖畏相多種　以此逼迫惱衆生
當墮磑山地獄中　受於壓磨舂擣苦
貪欲恚癡結使故　廻轉正理令別異
判是作非乖法律　彼爲刀劒轉所傷
倚恃強勢刼奪他　有力無力皆悉取
若作如是諸逼惱　當爲鐵象所蹴踏
若樂殺害諸衆生　身手血塗心嚴惡
常行如是不淨業　彼等當生叫喚處
種種觸惱衆生故　於叫喚獄被燒煑
其中復有大叫喚　此由諂曲姦猾心
諸見稠林所覆蔽　愛網彌密所沉淪
常行如是最下業　彼則墮於大叫喚
若至如是大叫喚　熾然鐵城毛豎處
其中鐵堂及鐵屋　諸來入者悉燒然
若作世間諸事業　恒多惱亂諸衆生
彼等當生熱惱處　於無量時受熱惱
世間沙門婆羅門　父母尊長諸耆舊
若恒觸惱令不喜　彼等皆墮熱惱獄

生天淨業不樂修　所愛至親常遠離
喜作如是諸事者　彼人當入熱惱獄
惡向沙門婆羅門　并諸善人父母等
或復害於餘尊者　彼墮熱惱常熾然
恒多造作諸惡業　不曾發起一善心
是人直趣阿鼻獄　當受無量衆苦惱
若說正法爲非法　說諸非法爲正法
既無增益於善事　彼人當入阿鼻獄
活及黑繩及兩獄　合會叫喚等爲五
熱惱大熱共成七　阿鼻地獄爲第八
此八名爲大地獄　嚴熾苦切難忍受
惡業之人所作故　其中小獄有十六

誡勗

如起世經云佛告諸比丘有三天使在於世間何等爲三一老二病三死有人放逸三業惡行身壞命終生地獄中諸守獄者應時即來驅彼衆生至閻摩王前白言大王此等衆生昔在人間縱逸自恣不善三業今來生此唯願大王善教示之王問罪人汝昔人間第一天使善教示汝善訶責汝豈得不見出現生耶答言大天我實不見王重告言汝豈不見爲人身

時或作婦女或作丈夫衰老相現齒落髮白皮膚緩
皺黑黶遍體狀若胡麻膞傴背曲行步跛蹇足不依
身左右傾側頸細皮寬兩邊垂緩猶若牛胡脣口乾
枯喉舌燥澀身體屈弱氣力綿微喘息出聲猶如挽
鋸向前欲倒恃杖而行盛年衰損血肉消竭羸瘦尫
弱趣來世路舉動沉滯無復壯形乃至身心恒常戰
掉一切支節疲懈難攝汝見之不答言大天我實見
之時王告言汝愚癡人無有智慧昔日既見如是相
貌云何不作如是思惟我今具有如是老法未得遠
離可作善業使我長夜利益安樂彼人復答言大天
我實不作如是思惟以心縱蕩行放逸故王又告言
汝愚癡人不修善業當具足受放逸之罪此之苦報
非他人作是汝自業今還聚集自受報也
爾時閻摩王第二訶之告言諸人豈不見第二天使
世間出耶答言大天我實不見王復告言汝豈不見
昔在世間作人身時若婦女身若丈夫身四大和合
忽爾乖違病苦所侵纏綿困篤或卧大小牀上糞尿
汙穢宛轉其中不得自在眠卧起坐仰人扶侍洗拭
抱持與飲與食一切須人汝見之不彼人答言大天
我實見之王復告言癡人汝見如是云何不思我今
亦有如是之法未離患法可作善業令我當來長夜
得大利益大安樂事彼人答言不也我實不作如是
思惟以懈怠心行放逸故王告癡人汝既懶惰不作
善業受此惡報非他人造還自受報
爾時閻摩王第三訶之語言汝愚癡人汝昔作人時
豈可不見第三天使世間出耶答言大天我實不見
王復告言汝人間時豈不復見若婦人身若丈夫身
隨時命終置於牀上以雜色衣而蒙覆之將出聚落
斗帳軒蓋種種莊嚴眷屬圍繞舉手散髮灰土坌頭
極大悲惱號咷哭泣舉聲大叫椎胷哀慟酸哽楚切
汝悉見不答言大天我實見之時王告言癡人汝昔
既見如此何不思惟我亦有死未得免離今宜作善
爲我長夜得大利益彼人答言大天我實不作如是
思惟何以故以放逸故時王告言汝既放逸不作善
業自造此惡非他人造得此果報汝還自受以此三
使教示訶責已勅令將去時守獄者即執罪人兩足
兩臂以頭向下以足向上遥擲置於諸地獄中
夫擁其流者未若杜其源揚其湯者未若撲其火何
者源出於水源未杜而水不窮火沸於湯火未撲而
湯詎息故有杜源之客不擁流而自乾撲火之賓不

揚湯而自止類斯而談可得詳矣歟其果者未若絕其因怖其苦者豈若懲於惡因資於果因未絕而果不窮惡生於苦惡未懲而苦詎息故使絕因之士不歎果而自亾懲惡之賢不怖苦而自離凡百君子書而誠歟頌曰

生來死還送　日往復月旋　弱喪昏風動
流浪逐物遷　愚癡失正路　漂沒入重淵
一墜幽暗處　萬劫展鋒鋋　六道旋環苦
三業未曾全　隨流無人救　悽傷還自憐
歸誠觀像物　方知虛妄詮　苦海深何趣
思登般若船

感應緣　略引七驗

晉居士趙泰
晉沙門支法衡
趙居士石長和
漢函谷鬼
廬江縣哭
吐蕃國鑊湯
唐柳智感判地獄

晉趙泰字文和清河貝丘人也祖父京兆太守泰郡舉孝廉公府辟不就精思典籍有譽鄉里當晚乃膺仕終於中散大夫泰年三十五時嘗卒心痛須臾而死下屍於地心煖不已屈伸隨人留屍十日平旦喉中有聲如雨俄而蘇活說初死之時夢有一人來近心下復有二人乘黃馬從者二人夾扶泰腋徑將東行不知可幾里至一大城崔嵬高峻城邑青黑狀錫將泰向城門入經兩重門有瓦屋可數千間男女大小亦數千人行列而立吏著皂衣有五六人條疏姓字云當以科呈府君泰名在三十須臾將泰與數千人男女一時俱進府君西向坐簡視名簿訖復遣泰南入黑門有人著絳衣坐大屋下以次呼名問生時所事作何罪行何福善諦汝等辭以實言也此恒遣六部使者常在人間疏記善惡具有條狀不可得虛泰答父兄仕宦皆二千石我少在家修學而已無所事也亦不犯惡乃遣泰為水官監作使將二千餘人運沙裨岸晝夜勤苦後轉泰水官都督知諸獄事給泰馬兵令案行地獄所至諸獄楚毒各殊或針貫其舌流血竟體或被頭露髮裸形徒跣相牽而行有持大杖從後催促鐵牀銅柱燒之洞然驅迫此人抱卧其上赴即焦爛尋復還生或炎爐巨鑊焚煑罪人身

首碎墜隨沸翻轉有鬼持叉倚于其側有三四百人立于一面次當入鑊相抱悲泣或劒樹高不知限量根莖枝葉皆劒爲之人衆相督自登自攀若有欣意而身首割截尺寸離斷泰見祖父母及二弟在此獄中相見涕泣泰出獄門見有二人齎文書來語獄吏言有三人其家爲其於塔寺中懸旛燒香救解其罪可出福舍俄見三人自獄而出巳有自然衣服完整在身南詣一門云名開光大舍有三重門朱采照發見此三人即入舍中泰亦隨入前有大殿珍寶周飾精光耀目金玉爲牀見一神人姿容偉異殊好非常

坐此座上邊有沙門立侍甚衆見府君來恭敬作禮泰問此是何人府君致敬吏曰號名世尊度人之師有願令惡道中人皆出聽經時云有百萬九千人皆出地獄入百里城在此到者奉法衆生也行雖虧殆尚當得度故開經法七日之中隨本所作善惡多少差次免脫泰未出之頃已見十人升虛而去出此舍復見一城方二百餘里名爲受變形城地獄考治已畢者當於此城更受變報泰入其城見有土瓦屋數千區各有坊巷正中有瓦屋高壯欄檻采飾有數百局吏對校文書云殺生者當作蜉蝣朝生暮死劫盜

者當作豬羊受人屠割婬泆者作鶴鶩麞麋兩舌者作鴟梟鵂鶹捍債者爲驢騾牛馬泰案行畢還水官處主者語泰卿是長者子以何罪過而來在此泰荅祖父兄弟皆二千石我舉孝公府辟不行修志念善不染衆惡主者曰卿無罪過故相使爲水官都督不爾與地獄中人無以異也泰問主者曰人有何行死得樂報主者唯言奉法弟子精進持戒得樂報無有謫罰也泰復問曰人未事法時所行罪過事法之後得除以不荅曰皆除也語畢主者開縢篋檢泰年紀尚有餘算三十年在乃遣泰還辭別主者曰已見地

獄罪報如是當告世人皆令作善善惡隨人其猶影響可不慎乎時親表内外候視泰五六十人同聞泰說泰自書記以示時人時晉太始五年七月十三日也乃爲祖父母二弟延請僧衆大設福會皆命子孫改意奉法課勸精進時人聞泰死而復生多見罪福互來訪問時有太中大夫武城孫豐關内侯常山郝伯平等十人同集泰舍欵曲尋問莫不懼然皆即奉法也

晉沙門支法衡晉初人也得病旬日亡經三日而穌活說死時有人將去見如官曹舍者數處不肯受之

俄見有鐵輪輪上有鐵爪從西轉來無持引者而轉駛如風有一吏呼罪人當輪立輪轉來轢之翻還如此數人碎爛吏呼衡道人來當輪立衡恐怖自責悔不精進今當此輪乎語畢謂衡曰道人可去於是仰首見天有孔不覺倏爾上昇以頭穿中兩手搏兩邊四向顧視見七寶宮殿及諸天人衡甚踊躍不能得上疲而復還下所將衡去人笑曰見何等物不能上乎乃以衡付船官船官行船使爲柂工衡曰我不能持柂強之有船數百皆隨衡後衡不曉捉柂蹌沙洲上吏司推衡汝道而失以法應斬引衡上岸當鼓將

斬忽有五色二龍推船還浮吏乃原衡罪載衡北行三十許里見好村岸有數萬家云是流人衡稱上岸村中饒狗牙欲嚙之衡大恐懼望見西北有講堂上有沙門甚衆聞經唄之聲衡遽走趣之堂有十二階衡始躡一階見亾師法柱踞胡牀坐見衡曰我弟子也何以而來因起臨階以手巾打衡面曰莫來衡甚欲上復舉步登階柱復推令下至三乃止見平地有井一口深三四丈塼無隙際衡心念言此井自然井邊有人謂曰不自然者何得成井雖見法柱故倚望之謂衡可復道還去狗不嚙汝衡還水邊亦不見向

來船也衡渴欲飲水乃墮水中因便得穌於是出家持戒菜食晝夜精思爲至行沙門比丘法橋衡弟子也

趙石長和者趙國高人也年十九時病一月餘日亾家貧未能及時得殯斂經四日而穌說初死時東南行見二人治道在和前五十步和行有遲疾二人治道亦隨緩速常五十步而道之兩邊棘刺森然皆如鷹爪見人甚衆群走棘中身體傷裂地皆流血見和獨行平道俱歎息曰佛子獨行大道中前至見冗屋采樓可數千間有屋甚高上有一人形面壯大著皂

袍四縫臨牕而坐和拜之閤上人曰石君來耶一別二千餘年長和爾時意中便若憶此別時也和相識有馬牧孟丞夫妻先死巳積年歲閤上人曰君識孟丞不長和曰識閤上人曰孟丞生時不能精進今恒爲我司掃除之役孟丞妻精進居處甚樂舉手指西南一房曰孟妻在此也孟妻開牕見和厚相慰問遍訪其家中大小安否消息曰石君還時可更見過當因書也俄見孟丞執箒提箕自閤西來亦問家消息閤上人曰聞魚龍超精進爲信爾何所修行長和曰不食魚肉酒不經口恒轉尊經救諸疾痛閤上人曰

所傳不妄也語久之間閣上人問都録主者審案石
君名録勿謬濫也主者案録云餘二十年命在閣上
人曰君欲歸不和對曰願歸乃勅主者以車騎兩吏
送之長和拜辭上車而歸前所行道更有傳館吏民
飲食儲跱之具倏忽至家惡其屍臭不欲附之於屍
頭立見其亡姊於後推之踣屍面上因得穌活道人
支法山時未出家聞和所説遂定入道之志法山者
咸和時人也 右二人出冥祥記
漢武帝東遊未出函谷關有物當道其身數十丈其
狀像牛青眼曜睛四足入土動而不徙百官驚懼東

方朔乃請以酒灌之灌之數十斛而怪物始消帝問
其故答曰此名為患憂氣之所生此必是秦家之獄
地不然則是罪人徒作之所聚也夫酒是忘憂故能
消之也帝曰吁博物之士矣於此乎
廬江晥樅陽二縣境上有大青小青黒居山野之中
時聞有哭聲多者至數十人男女大小如始喪者隣
人驚駭至彼奔赴常不見人然於哭地必有死喪率
聲若多則為大家聲若小者則為小家 右二事出搜神傳記
王玄策行傳云吐蕃國西南有一涌泉平地涌出激
水遂高五六尺甚熱煑肉即熟氣上衝天像似氣霧

有一老吐蕃云十年前其水上激高十餘丈然始傍
散有一人乘馬逐鹿直赴泉中自此已來不復高涌
泉中時時見人骸骨涌出番邊布水須臾即爛或名
為鑊湯此泉西北六七十里更有一泉其熱略等時
時盛沸殷若雷聲諸小泉温往往皆然今此震旦諸
處多有温湯准此亦是鑊湯故四分律下文佛言王
舍城北有熱湯從地獄中來初出甚熱後流至遠處
稍冷為有餘水相和所以冷也 右此一人出西國傳
唐河東柳智感以貞觀初為長舉縣令一夜暴死明
旦而穌説云始忽為冥官所追至大官府使者以智

感見已謂感曰今有一官闕故枉君任之智感辭以
親老且自陳福業未應便死王使勘之籍信然因謂
曰君未當死可權判録事智感許諾謝吏引退至曹
曹有五判官連坐感為第六其廳事是長官人坐三
間各有牀案務甚繁擁西頭一坐處無判官吏引智
感就空坐羣吏將文書簿帳來取智感署置於案上
而退立階下智感問之對曰氣惡逼公但遥以案中
事答智感省讀其如人間者於是為判句文有頃食
來諸判官同食智感亦欲就之諸判官曰君既權判
不宜食此感從之竟不敢日別吏送智感歸家穌而

方曉自歸家中日暝吏復來迎至彼而旦故知幽顯晝夜相反矣於是夜判冥事晝臨縣職遂以常歲餘智感在冥曹因起至廁於堂西見一婦女年三十許姿容端正衣服鮮明立而掩涕智感問是何人答曰妾是興州司倉參軍之婦也攝來此方別夫子是以悲傷智感以問吏吏曰官攝來有所案問且以證其夫事爾智感因謂婦人曰感長舉縣令也夫人若被勘問幸自分疏無為牽引司倉俱死無益婦人曰誠不顧引之恐官相逼耳感曰夫人幸勿相牽可無逼迫之慮婦人許之既而智感還州先問司倉婦有疾否司倉曰吾婦年少無疾患智感以所見告之說其衣服形貌且勸令作福司倉走歸家見其婦在機中織無患也不甚信之後十餘日司倉婦暴疾死司倉始懼而作福禳之又興州官二人考滿當赴京選謂智感曰君判冥道事請問吾選得何官智感至冥曹以某姓名問小錄事錄事曰名簿並封在石函中檢之二日方可得報及期來報仍具二人今年所得官名號智感以報二人二人至京選吏部擬其官皆與報不同州官聞之以語智感後問小錄事覆檢簿云定如所檢不錯也既而選人過門下門下審退之吏部重名果是冥簿檢報者於是衆咸信服智感每於冥簿見其親識名狀及死時日月報之使修福多得免智感權判三年其部吏來告曰已得隆州李司戶授正官以代公不復判矣智感至州因告李刺史李德鳳遣人往隆州審焉其司戶已亾問其死日即吏來告之時也從此遂絕州司遣智感領囚送京至鳳州界囚四人皆逃智感憂懼捕捉不獲夜宿於傳舍忽見其故部吏來告曰囚盡得矣一人死三人在南山西谷中並已擒縛願公勿憂言畢辭去智感即請人兵入南山西谷果得四囚囚知走不免因來拒抗智感格之殺一囚三囚受縛果如所告智感今在南任慈州司法光祿卿柳亨為臨說之亨為邛州刺史見智感親問之然御史裴同節亦云見數人說如此爾

右一驗出冥報記

法苑珠林卷第十二

校譌

第十三紙二行胡宋南藏作壹

音釋

擗毗亦切擘開也　抒丈呂切引之也　磑五對切磨也　傴於武切背曲也　蹇九輦切跛也　尫烏光切弱也　鋋時連切小矛也　跣蘇典切足親地也　檪郎擊切　柂待可切正船木也　跱丈几切具也　踣蒲北切僵仆也　䟫二音　縱　𨂒七恭切　從正作蹤　從隨切

宜興居士吳達可施資刻法苑珠林第十二卷　吳江比丘明覺對　顧學唐寫　程爺刻　萬曆辛卯春清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第十三

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

千佛篇第五之一

七佛部

述意

蓋聞九土區分四生殊俗昏波易染慧業難基久復愛河長流苦海不生意樹未啓心燈故三明大聖八解至人總法界而爲智竟虛空以作身形無不在量極規矩之外智無不爲用絕思議之表不可以人事測豈得以處所論將欲啓愚夫之視聽須示真人之影迹其猶谷風之隨嘯虎慶雲之逐騰龍感應相招仰惟常理自鹿樹表光金河匿曜故像法衆生歸向有徵雖千佛異迹一智同途大悲平等隨性欲而利生弘誓莊嚴運慈舟而濟溺衆生有感機緣契會也

出時

述曰今據賢劫一代分爲四時一壞二空三成四住就此四中成劫已往壞空未至今在住劫故有千佛出現大約而言三佛已往今是第四釋尊遺法此四時中各分二十小劫總爲八十小劫始爲一大水火劫名爲賢劫也就住中二十別小劫内依立世阿毗曇論云十一劫是未來八劫是過去今釋迦佛當第九劫内成佛問此賢劫中成壞空劫佛不出世唯取住劫此住劫中復未來唯十一小劫何得頓有九百九十六佛一時出世耶答曰實如所難古來諸佛亦有斯妨會意稍難今依藥王藥上佛名經等略知途路且先錄藥王藥上經文後引佛名經和會劫有延促不同故藥王藥上經云爾時釋迦牟尼佛告大衆言我曾往昔無數劫時於妙光佛末法之中出家學道聞是五十三佛名聞已合掌心生歡喜復敎他人令得聞持他人聞已展轉相敎乃至三千人異口同音一心敬禮即得超越無數億劫生死之罪其千人者華光佛爲首下至毗舍浮佛於莊嚴劫得成爲佛過去千佛是也此中千佛者拘留孫佛爲首下至樓至如來於賢劫中次第成佛後千佛者日光如來爲首下至須彌相佛於星宿劫中當得成佛若依佛名經過去九十一劫有佛名毗婆尸如來過去三十一劫有佛出世名尸棄如來即此劫中復有佛出世名毗舍浮如來問曰此九十一劫爲大爲小答曰是大劫也問曰何以得知依舊婆沙論云釋迦菩薩因地從毗婆尸佛以來種相好業至今第九住劫以經九十

一大劫故舊俱舍論云釋迦菩薩由禮底沙佛精進力故即得超九大劫究竟成佛故知九劫既大餘九十一劫寧不是大又依藥王藥上經莊嚴劫賢劫星宿劫各有千佛出世即知此劫亦是大阿僧祇劫又藥王經中若善男子善女人及餘一切衆生聞是五十三佛名者是人於百千萬億阿僧祇劫不墮惡道依此文勢展轉名莊嚴劫賢劫星宿劫等各有千佛出世故知是過於大劫阿僧祇劫至今賢劫中四佛出世者亦是阿僧祇劫非是住小劫也既是大劫故於賢劫之中千佛出世無所疑也又長阿含經云過去九十一劫有佛名毗婆尸復過去三十一劫有佛出世名尸棄復過去三十一劫有佛出世名毗舍婆此尸棄佛及毗舍婆佛依佛名經即此劫中有二佛出世不別或容阿含翻譯剩此三十一劫也又更一釋云依立世阿毗曇論二十住劫中過去八劫已有三佛出世釋迦當現在第九劫出世即以前九劫已有四佛出世未來猶有十一劫焉知不有多佛出世耶故經云或有一劫中有無量佛出世或無數劫中空過無有一佛出世以此義准縱是小劫多佛出世亦自無妨良由衆生根有強弱故感見不同也此義難知

更推後哲

述曰此賢劫千佛所化住境隄封周統奄及三千大千世界所居土地最爲中也以佛是能化之人心實虛中所化之人及以方處亦皆是中故此有金剛之座餘方餘域無此座故佛則不居故瑞應經云此方國土三千日月萬二千天地之中央也佛之威神不生邊地若居邊地地爲之傾斜是以古往佛興皆出於此同斯成感良爲明證也如長阿含經云過去九十一劫有佛出世名毗婆尸人壽八萬歲復過去三十一劫有佛出世名尸棄人壽七萬歲復過去三十一劫有佛出世名毗舍浮人壽六萬歲復過去此賢劫中有佛出世名拘樓孫人壽五萬歲又賢劫中有佛出世名拘那含人壽四萬歲又賢劫中有佛出世名迦葉人壽二萬歲我今出世人壽百歲少出多滅依智度迦延論據釋迦人壽一萬歲世時合出爲觀衆生一萬歲已來無機可度乃至百歲衆生見若敦遍劫欲將末故出乎世故論云劫末佛與世劫初轉輪王出二不同如下輪王篇說

姓名

此下並依增壹阿含經云七佛父母姓字經云第一

維衛佛第二式佛第三隨葉佛此三佛同姓拘樓（長阿含經云第一名毗婆尸佛第二尸棄佛第三毗舍婆佛）第四拘樓秦佛第五拘那含牟尼佛第六迦葉佛此三佛同姓迦葉（長阿含經云第四名拘樓孫佛第五拘那含佛第六名迦葉佛）第七今我釋迦牟尼佛姓瞿曇

種族

第一維衛佛第二式佛第三隨葉佛此三佛同是剎利王種第四拘樓秦佛第五拘那含牟尼佛第六迦葉佛此三佛同是婆羅門種第七今我作釋迦文佛是剎利王種第一維衛佛父字槃裱剎利王母字槃頭末陀所治國名剎末提第二式佛父字阿輪拏剎利王母字波羅訶越提所治國名阿樓那和提第三隨葉佛父字須波羅提和剎利王母字耶舍越提所治國名阿耨憂摩第四拘樓秦佛父字阿枝達兜婆羅門種母字隨舍迦所治國名輪訶利提那王字須訶提第五拘那含牟尼佛父字耶睒鉢多婆羅門種母字鬱多羅所治國名差摩越提王字差摩第六迦葉佛父字阿枝達耶婆羅門種母字檀那越提耶所治國名波羅私王名其脩第七今我作釋迦文尼佛父字閱頭檀剎利王種母字摩訶摩耶所治國名迦維羅衛先大王名槃提（疏云[illegible]之處[illegible]姓一婆羅門二剎帝利三毗舍四首陀然則後二姓卑上尊之所謂前二種貴道王覺之宅生婆羅門德行高尚[illegible]威思逸果習受論隨時所尚佛生其中故釋迦[illegible]深之其世[illegible]以[illegible]迦葉生[illegible]之時[illegible]行不傳德也）

道樹

第一維衛佛得道為佛時於波陀羅樹下第二式佛得道為佛於分塗利樹下第三隨葉佛得道為佛時於菩薩羅樹下第四拘樓秦佛得道為佛時於斯利樹下第五俱那含牟尼佛得道為佛時於烏暫樹下第六迦葉佛得道為佛時於拘類樹下第七今我作釋迦牟尼佛時於阿沛多羅樹下夫緇衲升涵若非出家之高蹈蔭松藉卉者爰入道之清規何者俗以形骸之可貴故華屋以居之道以室家之可累故脫屣而棄之凡百仕人孰能先覺聿我調御之師是曰生知成道涅槃初生說法皆依樹下斯其旨焉有落髮抽簪排榮滯利可不景慕而置心哉

身光

如觀佛三昧經云毗婆尸佛身長六十由旬圓光百二十由旬尸棄佛身長四十由旬圓光四十五由旬通身光一百由旬毗舍婆佛身長三十二由旬圓光四十二由旬通身光六十二由旬拘留孫佛身長二

十五由旬圓光三十二由旬通身光五十由旬拘那含牟尼佛身長二十五由旬圓光三十由旬通身光長四十由旬迦葉佛身長十六丈圓光二十由旬釋迦牟尼佛身長丈六圓光七尺七佛身並紫金色（故尋主身平等非有優劣但隨機宜現化不同是以釋迦牟尼出世紫金色而千丈見龍容丈六信士偏觀灰色自彼之異佛恒一也類此而言謂無感焉）依彌勒下生經云身長千尺圓光二十丈

會數

第一維衛佛前後三會說法初會說經有十萬比丘皆得阿羅漢第二會說經有九萬比丘皆得阿羅漢第三會說經有八萬比丘皆得阿羅漢（長阿含經云毗婆尸佛初會弟子有十六萬八千人二會弟子有十萬人三會弟子有二十六萬八千人）第二式佛亦三會說法初會說經有九萬比丘皆得阿羅漢第二會說經有八萬比丘皆得阿羅漢第三會說經有七萬比丘皆得阿羅漢（長阿含經云尸棄佛初會弟子有十萬人第二第三會數並同）第三隨葉佛再會說法初會說經有七萬比丘皆得阿羅漢第二會說經有六萬比丘皆得阿羅漢第四拘樓秦佛一會說經有四萬比丘皆得阿羅漢第五拘那含牟尼佛一會說經有三萬比丘皆得阿羅漢第六迦葉佛一會說經有二萬比丘皆得阿羅漢第七今我作釋迦牟尼佛一會說經有千二百五十比丘皆得阿羅漢

欽定四庫全書

述曰上來所列七佛說法度人多少者此據小乘如來初成佛時創度外道迴邪入正聲聞弟子以為親侍故限斯數若據如來一代說法度三乘人得入道者則無量無邊故奘法師云依如西域釋迦一代說法總有三時第一時中為諸聲聞說有相法為破外道執令悟得道第二時中為小行菩薩說無相法為破聲聞令悟無相大乘第三時中為大行菩薩雙說有相無相法為破有相無相法令悟中道究竟圓教於此三時一一隨機廣化無量或展轉從三乘弟子邊聞法得道亦塵沙無數不可以一文定不可以一義局也

弟子

依長阿含經云毗婆尸佛有二弟子一名騫茶二名提舍尸棄佛有二弟子一名阿毗浮二名婆毗舍婆佛有二弟子一名扶遊二名鬱多拘樓孫佛有二弟子一名薩尼二名毗樓拘那含佛有二弟子一名舒般那二名鬱多樓迦葉佛有二弟子一名提舍二名婆羅婆我今有二弟子一名舍利弗二名大目揵連

上來列名各述二者具據聲聞中第一者故別論之毗婆尸佛有執事弟子名無憂尸棄佛有執事弟子名忍行毗舍婆佛有執事弟子名寂滅拘樓孫佛有執事弟子名善覺拘那含佛有執事弟子名安和迦葉佛有執事弟子名善友我今有執事弟子名阿難毗婆尸佛有子名方膺尸棄佛有子名無量毗舍婆佛有子名妙覺拘樓孫佛有子名上勝拘那含佛有子名導師迦葉佛有子名進軍我今有子名羅睺羅

久近

依菩薩本行經云毗婆尸佛如來滅後正法住世經二萬歲神聞佛如來滅後正法住世經六萬歲別紀云尸棄佛拘樓孫駄佛如來滅後正法住世經五百歲拘那含牟尼佛如來滅後正法住世二十九日迦葉佛如來滅後正法住世經於七日釋迦佛如來滅後正法住世五百歲像法住世亦五百歲依善見論云正法住世一千年

因緣部

述意

夫千佛乘暉萬靈景燭觀機適務極聖弘恩所以聖人陳福以勸善示禍以戒惡小人謂善無益而不爲謂惡無傷而不去然有殃有福之言乃華而不實無益無傷之論則信而有徵是以大聖慈愍哀斯愚惑廣興六度接引四生弘宣二諦停毒三有故垂無限之悲計賢劫之緣也

引證

依五仙人經云久遠無數劫時有仙人處於林藪四人爲主一人供給奉事未曾失意一日遠採果蓏窟不時還至日巳中四人失食懷恨可爲凶呪遂感而死復生人中有梵志能相占之爲王後果爲王佛言王者則吾是四仙人者拘留秦佛拘那含牟尼佛迦葉佛彌勒佛是也其梵志者調達是也又智度論云

劫盡燒時一切皆空衆生福力十方風至相對相觸能持大水有一千頭人二千手足名爲韋紐天是人齊中出千葉金色妙寶蓮華其光大明如萬日俱照華中有人結跏趺坐此人復有無量光明名梵天王心生八子八子生天地人民是梵天王坐蓮華上是故諸佛隨世俗故云寶蓮華上結跏趺坐說六波羅蜜又大悲經云佛告阿難何故名爲賢劫者由此三千大千世界劫欲成時盡爲一水時淨居天以天眼觀見此世界唯一大水見有千枝蓮華一一蓮華名爲千葉金色金光大明普照香氣芬熏甚可愛樂彼

淨居天因見此事心生歡喜讚言希有如此劫中當有千佛出興於世以是因緣遂名此劫號之爲賢我滅度後此賢劫中當有九百九十六佛出興於世拘留孫佛如來爲首我爲第四次復彌勒當補我處乃至最後盧遮如來如是次第汝應當知餘經後佛號爲樓至

業因

依千佛因緣經云爾時世尊在王舍城耆闍崛山從石室出問阿難言今諸聲聞諸菩薩等皆講何論阿難白佛言世尊諸菩薩衆各各自說宿世因緣時有跋陀婆羅菩薩白佛言我於今日欲少諮問唯願天

尊爲我解說說是語時八萬四千諸菩薩等各脫瓔珞散佛供養所散瓔珞住佛頂上如須彌山嚴顯可觀有千化佛坐山窟中時諸菩薩白佛言世尊此賢劫千佛過去世時種何功德常生一處同共一家於一劫中次第當得菩提化度衆生爾時世尊告諸菩薩言吾當爲汝分別廣說汝今當知乃往過去無量百千萬億阿僧祇劫復過是數此世界名大莊嚴劫名大寶有佛名寶燈焰王如來佛壽半劫正法化世住於一劫像法化世住於二劫於像法中有一大王名曰光德十善化民如轉輪王爾時大王敎諸人民

讀毗陀論時學堂中有千童子年各十五聰敏多知聞諸比丘讚佛法僧有一童子名蓮華德白善稱比丘言云何名佛法僧比丘答言

波羅蜜滿足　淨性覺智慧　勝心得成就
故號名爲佛　無染性清淨　永離於世間
不觀世五陰　常住名爲法　身心常無爲
永離四種食　爲世良福田　故稱比丘僧

時千童子聞三寶名各持香華隨彼比丘入塔禮拜見佛色像五體投地卽於像前發弘誓願各發阿耨菩提心過算數劫必得成佛如今世尊隨壽長短皆

命臨終時以聞三寶善根因緣故除却五十一劫生死之業命終之後得生梵世自憶往世聞三寶名得生天上時千梵王各乘宮殿持七寶華至塔供養於像時千梵王異口同音而說偈言

慧日大名稱　久住善寂地　聞名除諸惡
自然生梵世　我今頭面禮　歸依大解脫

說此偈已各還梵世跋陀婆羅汝今當知時彼國王十善化人者久已成佛毗婆尸如來是善稱比丘尸棄如來是時千童子豈異人乎今拘留秦佛乃至最後樓至如來是跋陀婆羅汝今當知我與賢劫千菩

薩從彼佛所聞三寶名始發阿耨菩提心其事如是佛告跋陀婆羅菩薩言過去無數阿僧祇劫此娑婆世界有一大國名波羅柰王名梵德常以善法化諸人民以國付子出家學道得辟支佛踊身虛空化十八變時千梵王各以衣祴盛諸妙華至優曇林中供養辟支佛白佛言大德為我說法時辟支佛踊身虛空化十八變舒手現足中有一梵王名曰慧見告餘梵言我見辟支佛受持五戒以戒齋法當行十善觀諸緣起以此善根廻向甚深阿耨菩提願我作佛過於辟支佛百千萬億時千梵王命終之後於娑婆世

界千四天下為千轉輪王壽命八萬四千歲臨命終時雪山之中有一婆羅門聰明多智壽命半劫於先經中聞過去佛號栴檀莊嚴如來彼佛為說甚深檀波羅蜜不見施受心行平等時大仙人聞此事已從雪山出詣千聖王讃說施法時千聖王各以國土付其太子出家學道時千聖王於雪山中各立草菴求無上道即獲五通飛騰空虛壽命一劫時雪山中有大夜叉身長四千里利牙上出高八十里面十二里眼出迸血光如融銅左手持劒右手持叉住聖王前高聲唱言我今飢渴無所飯食惟王矜愍施少飲食

時千聖王告夜叉言我等誓願一切施與各各以水澡夜叉手授以仙果而令食之夜叉得果怒棄置地告聖王言我父夜叉噉人精氣我母羅刹恒噉人心飲人熱血我今飢急唯須人心血何用果為時千聖王告夜叉言一切難捨無過已身我等今日不能捨心持用相與是時夜叉即說偈言

觀心無心相　四大色所成　一切悉能捨
乃應菩薩行

時雪山中有婆羅門名牢度跋提白夜叉言唯願大師為我說法我今不惜心之與血即脫鹿皮衣敷為高

座即請夜叉令就此座時大夜叉即說偈言

欲求無為道　不惜身心分　割截受衆苦
能忍猶如地　亦不見受者　求法心不悔
一切無悋惜　猶如救頭燃　普濟衆飢渴
乃應菩薩行

時牢度跋提聞是偈已身心歡喜即持利劒刺胷出心是時地神從地涌出白牢度跋提唯願大仙愍憐我等及山樹神莫為一鬼捨於身命牢度跋提告諸神言

此身如幻焰　隨現即變滅　猶如呼聲響

呼已更不應　四大五陰力　其勢不久停
於千萬億歲　未曾爲法死　我今爲法故
以心血布施　愼勿固遮我　障我無上慧
以此布施報　誓願成佛道　若後成佛時
要先度汝等
說此偈已臥夜叉前以劒刺頸施夜叉血即復破胷出心與之是時天地大動日無精光無雲而雷有五夜叉從四方來爭取分裂競共食之食已大叫躍立空中告千聖王誰能行施如牢度跋提如此行施乃可成佛時千聖王驚怖退沒不欲菩提生變悔心各

欲還國時五夜叉即說偈言
不殺是佛種　慈心爲良藥　大慈常安隱
終無老死畏　一切受身者　畏殺毒害人
是故諸菩薩　敎我不殺戒　汝今若畏死
常行不殺事　云何欲還國　捨靜求憒鬧
時千聖王聞此語已皆默然住佛告跋陀婆羅菩薩汝今當知第一婆羅門讃檀波羅蜜者過去定光明王佛是牢度跋提者過去㸐燈佛是千聖王出家學道見㸐燈佛行諸苦行心生悔恨於一劫中墮大地獄雖墮地獄菩提願力莊嚴心故火不能燒從是已

後復得值遇燈明王菩薩爲其說法從地獄出廣爲讃歎過去千佛解脫稱莊嚴佛乃至自在王佛時千聖王聞千佛名歡喜敬禮以是因緣超越九億那由他恒河沙劫生死之罪跋陀婆羅汝今當知時千聖王豈異人乎我等賢劫千佛是也

種姓部

述意

敬尋白淨所承出自懿師摩王聖輪相纂億業重暉所以釋迦權應示現降生託迹旣顯苗裔遂彰故應迦毗丈六金容現三十二相之儀統領三千大千之

化愍彼四流之漂運斯六度之舟也

王族

如長阿含經云天地初成諸天下來食其地味變化爲人因有諍起衆議立主選得一人豪族最尊策爲國主以治百姓此即是釋迦先祖之王（廣如帝王篇具說）又依樓炭經云後有他王治化不如先王其壽遂減生至八萬歲展轉稍減至一萬歲乃至百歲從劫初有王名大人相已來依四分律總筭合有八萬四千二百五十三王出世其中別有十大轉輪聖王王四天下自外諸王不可備列且列如來七世祖族名諱具

録如下故五分律云過去有王名欝摩王（四分名懿師摩經名）此王庶子有四名一名照目（長阿含經名曰面光）二名聰目（經名食象）三名調象（經名路指）四名尼樓（經名莊嚴）尼樓王有子名烏頭羅烏頭羅王有子名瞿頭羅瞿頭羅王有子名尸休羅尸休羅王有四子一名淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯若依長阿含經四分律等皆云師子頰王有四子一名淨飯王有二子（一是菩薩二是難陀）第二白飯王有二子（一是調達二是阿難）第三斛飯王有二子（一是摩訶男二是阿那律）第四甘露飯王有二子（一是娑婆二是跋提）依智度論云師子頰王有一女名甘露味甘露味有子名施婆羅依雜阿含經云世尊姑子名低沙比丘是也依分別功德論云阿難有妹出家作比丘尼（不出名字）嫌迦葉訶阿難作小兒者是又大方便經云白淨王劫初已來嫡嫡相承作轉輪王近來二世不作輪王而作閻浮提王又優婆塞戒經云我於初釋迦佛所發心於寶頂佛所滿初僧祇於然燈佛所滿第二僧祇於迦葉佛所滿第三僧祇（俱舍論云逆次逢勝觀然燈寶髻佛時號婆尸所滿三僧祇若正滿為言在於修觀已滿語在於飲光經論不同理各據實良由釋迦高貴古今無此宿殖因今受勝報）

種姓

如十二遊經云阿僧祇時有菩薩為國王其父母早喪讓國與弟捨行求道遥見一婆羅門姓曰瞿曇曰從學道婆羅門言當解王衣如吾所服受瞿曇姓於是菩薩受瞿曇姓入於深山食果飲水坐禪念道菩薩乞食遂還國界舉國吏民無能識者謂為小瞿曇菩薩於城外甘蔗園中以為精舍（佛所行讚經云甘蔗之苗裔釋無勝淨王財德純備故曰淨飯王案淨飯遠祖乃是瞿曇之後身以其前世居甘蔗園故經稱甘蔗之苗裔也）於中獨坐時有五百大賊劫取宮物路由菩薩廬邊明日捕賊蹤跡在菩薩舍下因收菩薩前後劫盜法以木貫身立為尖標血流於地是大瞿曇以天眼見之便以神足飛來問曰子有何罪酷乃爾乎卿無子孫當何係嗣菩薩答言命在須臾何陳子孫王使左右弩弓射殺之瞿曇悲哀涕泣下棺斂之取土中餘血以泥團之著二器中還其精舍左血著左器中其右亦然大瞿曇言是道人若其志誠天神當使血化為人却後十月左即成男右即成女於是便姓瞿曇氏一名舍夷（舍夷者是貴姓之號）血化為人乃是宿世之事恐文繁故不可具說所因也又菩薩本行經云甘蔗王次前有王名大茅草即以王位付諸大臣大衆圍繞送王出城剃除鬚髮服出家衣王出家已持戒清淨專心勇猛成就四禪具足五通得成王仙壽命極

長至年衰老肉消背曲雖復拄杖不能遠行時彼王仙諸弟子欲往東西求覓飲食取好軟草安置籠裏用盛王仙懸樹枝上何以故畏諸蟲獸來觸王仙時諸弟子乞食去後有一獵師遊行山野遙見王仙謂是白鳥遂即射之時彼王仙既被射已有兩滴血出墮於地即便命終彼諸弟子乞食來還見彼王仙被射命終復見有血兩滴在地即下彼籠將王置地集聚柴木焚燒王屍收骨爲塔復將種種雜妙香華供養彼塔尊重讚歎承事畢了爾時彼地有兩滴血即便生出二甘蔗芽漸漸高大至時甘蔗熟日炙開剖其一莖蔗出一童子更一莖蔗出一童女端正可喜世無有雙時諸弟子心念王仙在世之時不生兒子今此兩童是王仙種養護看視報諸臣知時諸大臣召喚解相大婆羅門教令占相并遣作名彼相師言此童子者既是日炙熟甘蔗開而出生故一名善生又其從甘蔗出故第二復名甘蔗生又以日炙甘蔗出故亦名日種彼女因緣一種無異故名善賢復名水波時彼諸臣取甘蔗種所生童子幼小年時即灌其頂立以爲王其善賢女至年長大堪能伏事即拜爲王第一之妃

求婚

如善薩本行經云時迦毗羅城不遠復有一城名曰天臂彼天臂城有一釋種豪貴長者名爲善覺大富多財積諸珍寶資產豐饒具足威德稱意自然無所乏少舍宅猶如毗沙門王宮殿無異彼釋長者生於八女一名爲意二名無比意三名大意四名無邊意五名髮意六名黑牛七名瘦牛八名摩訶波闍波提（隋言大慧亦云梵天）而此梵天於諸女中年最幼小初生之日爲諸能相婆羅門師觀占其體云此女嫁若生兒者必當得作轉輪聖王王四天下七寶自然千子具足乃至不用鞭杖治民時善覺女年漸長成堪欲行嫁白淨王聞自國境內有一釋氏甚大豪富生於八女端正少雙乃至相師占觀其女當生貴子時淨飯王聞是語已作如是言我今當索是女作妃令我甘蔗轉輪聖王苗裔不絕（此是中家作如是說又云大善是善覺母名此釋氏[illegible]又[illegible]占輪聖王足我之父摩耶夫人是之學[illegible][illegible]經明檢諸經文此義是實也）時淨飯王即遣使人往詣善覺大長者家求索大慧爲我作妃波闍波提（隋言大生）爾時善覺語彼使言善使仁者爲我諮啓大王言我有八女一名爲意乃至第八名爲大慧何故大王求最小者大王且可待我處分七

女竟已當與小女大慧作妃時淨飯王復更遣使語
長者言我今不待汝一一嫁七女訖然後取於大慧
作妃汝八頭女我盡皆取時善覺釋報大王言若如
是者依大王命隨意將去時淨飯王即遣使人一時
迎取八女向宮至於宮已即納二女自用爲妃其二
女者第一名爲意第八名大慧者自餘六女分與三
弟一人與二並妻爲妃時淨飯王納意姊妹內於宮
中縱情嬉戲歡娛受樂依諸王法治化四方又普薩
本行經云時甘蔗王有第二妃絕妙端正生於四子
一名炬面二名金色三名家家象衆四名別成其第

一善賢妃唯生一子名爲長壽端正可喜世間少雙
然其骨相不堪作王時善賢妃如是思惟甘蔗種王
有此四子炬面等輩兄弟羣强我今唯有此之一子
雖極端正而無有雙然其相分不堪爲王作何方便
令我此子得紹王位復作念是甘蔗王今於我邊無
量敬愛深心染著縱情蕩意我今可窮極婦人莊飾
之法令王於我重生沈湎若得如心我於屏處當乞
求願思惟是已如上所說莊嚴自身令極殊絕至於
王邊王見妃來生重愛敬縱逸其心見王生如是心
已二人眠臥妃白王言大王當知我今從王乞求一

願願王與我王言大妃隨意不逆從心所欲我當與
妃時妃重實王言若與我願不得變悔王言一與妃
願後若悔者當令我頭破作七分妃言大王王之四
子炬面等輩願擯出國遣我生子長壽爲王時甘蔗
王即語妃言我此四子無有過失國境之內有何非
祥不聽其住妃又白言王已先立誓我若悔者頭破
七分王告妃言我如前言與妃所願時甘蔗王過此
夜後至明清旦集聚四子而告勅言汝四童子今可
出去我治化內不得居住遠向他國時四童子胡跪
合掌白父王言大王當知我等四人無有罪惡無諸

過咎云何父王忽然擯我出於國界王勅子言我知
汝等實無過失此非我意驅擯於汝此善賢大妃之
意彼妃乞願我不違彼令汝出國時四王子所生之
母各求乞隨兒去王報諸妃隨汝意去時妃眷屬及
諸臣百姓等各白王言今遣此四子令出國者我等
諸臣各亦求隨去王言任意時甘蔗王勅諸王子從
今已去若欲婚姻不得餘處取他外族還於自家姓
內而莫令甘蔗種姓斷絕彼諸王子受父王敎已各
各自將所生之母幷及眷屬資財諸馱乘等即向北
方到雪山下經少時住有一大河名婆耆羅淚度於

彼河上雪山頂遊涉久停見川寬平無諸坑坎埠阜唯生輭細青草清淨可愛樹木華果蔚茂敷榮王子見已共相謂言可於此間造城治化爾時王子旣安住已憶父王語於自姓中求覓婚姻不能得婦各納姨母及其姊妹共爲夫妻依於婦禮一隨王教二恐釋種穢亂相生爾時日種甘蔗之王召一國師大婆羅門來語之言大婆羅門我四王子今在何處國師答言大王當知王之四子已各出國向於北方乃至已生端正男女時甘蔗王爲自所愛諸王子故心思欲見意情歡喜而發是言彼諸王子能立國計大好治化彼等王子是故立姓稱爲釋迦以釋迦住大樹蓊蔚枝條之陰是故名爲奢夷耆耶以其本於迦毗羅仙處所住故因城立名故名迦毗羅婆蘇都時甘蔗王三子沒後唯一子在名尼拘羅隋言別成長阿含經云住直樹林又號釋林因林爲姓又父王聞四子端正曰此眞釋子也

法苑珠林卷第十三

音釋

剩實證切餘也 𧜟陂嬌切 赭章也切赤色也 憒古對切心亂也 慤苦角切 裔餘制切種族也 剖普后切破也 儐必刃切序也

冥興居士吳達可捐資刻此 法苑珠林第十三卷 吳江比丘明覺 對 顯寧居士發書 溧水端本登刻 萬曆辛卯歲看涼山如[illegible]歷識

法苑珠林卷第十四

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

千佛篇第五之二

降胎部

述意

夫誠心內感則至覺如在形力外單則法身咫尺是以能仁大師隨緣赴機愍焰宅之旣焚傷欲流之未歇託白淨之宮降摩耶之胎啓黃金之色破無明之闇居慈三惑示盡筏之非眞出彼四門鶩浮雲之易滅也

現衰

如因果經云爾時善慧菩薩功行滿足位登十地在一生補處近一切種智生兜率天名聖善爲諸天主說於一生補處之行亦於十方國土現種種身爲諸衆生隨宜說法期運將至當下作佛卽觀五事一者觀諸衆生熟與未熟二者觀時至與未至三者觀諸國土何國處中四者觀諸種族何族貴盛五者觀過去因緣誰最眞正應爲父母觀此五已卽下生者不能廣利諸天人衆仍於天宮現五種相令諸天子皆悉覺知菩薩期運應下作佛一者菩薩眼見瞬動二

者頭上華萎三者衣受塵垢四者腋下汗出五者不樂本坐諸天衆見菩薩有此異相心大驚怖身諸毛孔血流如雨自相謂言菩薩不久捨於我等爾時菩薩又現五瑞一者放大光明普照三千大千世界二者大地十八相動須彌海水諸天宮殿皆悉震搖三者諸魔宮宅隱蔽不現四者日月星辰無復光明五者天下八部皆悉震動不能自禁是諸天見菩薩身已有五相又覩外五現希有事皆悉聚集到菩薩所頭面禮足白言尊者我等今日見此諸相舉身震動不能自安願為我釋此因緣耶便答天言善男子當知諸行皆悉無常我今不久捨此天宮生閻浮提于時諸天聞此語已悲號涕泣心大憂惱舉體血現迷悶於地深歎無常爾時有天子即說偈言

菩薩在於此　開我等法眼　今者遠我去
如盲離導師　又如欲度水　忽然失橋船
亦似嬰孤兒　喪亾其慈母　我等亦如是
失所歸依處　方漂生死流　了無有出緣
我等於長夜　為癡箭所射　既失大醫王
誰當救我者　滯臥無明牀　長沒愛欲海
永絕尊者訓　未見超出期

爾時菩薩以偈答曰

我於此不久　當下閻浮提　迦毗羅施兜
白淨王宮生　辭父母親屬　捨轉輪王位
出家行學道　成一切智種　建立正法幢
能竭煩惱海　關塞惡趣門　淨開八正路
廣利諸天人　其數不可量　以是因緣故
不應生憂惱

又智度論問菩薩何以生兜率天上不在上生不在下生是大福德應自在生答曰有人言作業熟故應是中生又下生地中結使厚濁上地中結使猛利兜率天上不厚不利智悲安隱故又佛出世時不欲過故若於下地生命短壽終時佛未出世若於上地生命長壽未盡復過佛出時故兜率天於六天及梵之中上三下三於彼天下必生中國中夜降神中夜出迦毗羅國行中道得菩提中道為人說法中夜入無餘涅槃以好中法故中天上生

觀機

如菩薩降胎以四種觀人間一觀時二觀土地三觀種姓四觀生處初觀時者時有八種佛出後第一人壽八萬四千歲時乃至第八人壽一百餘歲菩薩如

是念人壽百歲佛出時到是名觀時第二觀土地者諸佛常在中國生多豐財寶其土清淨第三觀種姓者佛生二種姓中若剎利若婆羅門剎利種勢力大故婆羅門種智慧大故隨時所貴佛於中生第四觀生處者何等母人能懷那羅延力菩薩亦能自護淨戒如是觀竟唯中國迦毗羅淨飯王后能懷菩薩如是思已於兜率天下不失正慧入於母胎又佛本行經云爾時兜率天衆之中有一天子名曰金團往昔已來數曾下到閻浮地補處菩薩名曰護明護明知已告金團言金團天子汝數下至閻浮提中汝應知彼城邑聚落諸王種族一生菩薩當生何家金團天子報言尊者我甚知之尊者善聽我今當說護明言善金團言此之三千大千世界有一菩提道場處所在彼閻浮摩伽陀國境界之内是昔諸佛成菩提處如是展轉遍歷天下諸國王處皆不稱菩薩意金團天子復作是言我於閻浮提一切諸國處處聚落處處諸王處處城邑處處剎利各住諸城而是剎利造種種業我為尊者經歷已來生於無量疲極苦惱心迷意亂更不復能觀看餘處唯有一剎利從本以來至於大衆平量安立世世轉輪聖王之種乃至甘蔗

苗裔已來子孫相承在彼迦毗羅婆蘇都釋種所生其王名為師子頰王其子名為輸頭檀王一切世間天人之中有大名稱尊者堪為彼王作子護明菩薩報金團言善哉善哉金團天子汝善觀察諸王家種我亦念在於此家生我今深心如汝所說金團當知我定往生彼家作子金團往昔一生補處菩薩所託家者有六十種功德具足滿於彼家何等六十彼家本來清淨好種 一 一切諸聖恒觀彼家 二 彼家不行一切惡事 三 彼家所生悉皆清淨 四 彼家種姓真正無雜 五 彼家體胤嫡嫡相承無有斷絕 六 彼家昔來不斷王種 七 彼家所生一切諸王皆是往昔深種善根 八 生彼家者常為諸聖之所讚歎 九 彼家生者具大威德 十 彼家多有端正婦女 十一 彼家多有智慧男兒 十二 彼家所生心性調順 十三 彼家所生無有戲調 十四 彼家生者無所可畏 十五 彼家生者不曾怯弱 十六 彼家生者聰明多智 十七 彼家生者多解工巧 十八 彼家生者皆無過罪 十九 彼家所生不與世間工巧雜合亦不貪財以為活命 二十 彼家所生常好朋友 二十一 彼家所生不以殺害諸蟲諸獸以自活命 二十二 彼家種姓恒知恩義 二十三 彼家種族能修苦行 二十四 彼家所生不隨

他轉二十五 彼家所生不曾懷恨二十六 彼家所生不結癡心二十七 彼家生者不以怖畏隨順於他二十八 彼家生者畏殺害他二十九 彼家生者無有罪患三十 彼家生者乞食得多三十一 彼家至者無空發遣三十二 彼家剛強難可降伏三十三 彼家法則恒出禮律三十四 彼家常樂布施衆生三十五 彼家建立因果勤劬三十六 彼家所生世間勇健三十七 彼家恒常供養一切諸仙諸聖三十八 彼家恒常供養神靈三十九 彼家恒常供養諸天四十 彼家恒常供養丈夫四十一 彼家歷世無有怨讎四十二 彼家名聲威振十方四十三 彼家一切諸宗為最四十四

彼家生者上世已來悉是聖種四十五 彼家生者於聖種中最為第一四十六 彼家生者位是轉輪聖王之種四十七 彼家生者是大威德人之種性四十八 彼家生者多有無量眷屬圍繞四十九 彼家生者所有眷屬不可破壞五十 彼家生者所有眷屬勝一切人五十一 彼家生者悉孝養母五十二 彼家生者皆孝順父五十三 彼家生者悉皆供養一切沙門五十四 彼家生者悉皆供養諸婆羅門五十五 彼家生者豐饒五穀倉庫盈溢五十六 彼家生者多有金銀硨磲碼碯一切貨財無所乏少五十七 彼家生者多畜奴婢象馬牛羊一切具足五十八 彼

家生者不曾事他五十九 彼家生者如是一切衆事具足於世間中無所乏少六十 佛告金剛天子凡是一生補處菩薩處於母胎彼母若有三十二種相具足者乃能堪受菩薩在胎何等為三十二事一彼母人正德而生二彼母支體具足三彼母人德行無缺四彼母人所生得處五彼母人為行庶幾六彼母人種類清淨七彼母人端正無比八彼母人名字得稱九彼母人身體形容上下相稱十彼母人未曾產生十一彼母有大功德十二彼母恒念樂事十三彼母心常隨順一切善事十四彼母無有邪心十五彼母身口及心自然調伏十六彼母心口無所畏十七彼母多聞總持十八彼母極女工巧十九彼母心無諂曲二十彼母心無誑詐二十一者彼母人心無有瞋恚二十二者彼母人心無有嫉妬二十三者彼母人心無有慳悋二十四者彼母人心無有急速二十五者彼母人心難可廻轉二十六者彼母人體有至德相二十七者彼母人心能懷忍辱二十八者彼母人心有慚有愧二十九者彼母人得薄婬怒癡三十者彼母人行無女家過三十一者彼母人行孝順向夫三十二者彼母人出生一切諸德一切諸行皆悉具足如

是母人乃能堪受一生補處後身菩薩欲入母胎之時取鬼宿日然後乃入於母胎中其受一生補處菩薩母胎已前其母必須受八關齋然後菩薩入於彼胎護明菩薩復作是言我受有不爲世間一切錢財五欲快樂故下人間受此一生唯欲安樂諸衆生故哀愍苦惱諸衆生故

呈祥

依佛本行經云爾時護明菩薩冬分過已至於最勝春初之時一切樹木諸華開敷天氣澄清溫涼調適百草新出滑澤柔滋茂光鮮遍滿於地正取鬼宿

星合之時爲彼諸天說於法要悉令歡喜時淨居天告彼一切諸天大衆言汝等今見護明菩薩欲生時莫生憂惱何以故彼下生時必定當得成阿耨菩提成已還來至此天宮爲汝說法猶如往昔毗婆尸佛乃至迦葉佛等皆從此去還來到此爲汝說法如前無異爾時菩薩於夜下生當欲降神入胎時時彼摩耶夫人當其夜白淨飯王言大王當知我從今夜欲受八禁清淨齋戒所謂不殺生不偷盜不婬泆不妄語不飲酒不兩舌不惡口不無義語又願不貪欲不瞋恚不愚癡不生邪見我當正見諸衆生等禁戒齋

法我當受持我今繫念恒常勤行於諸衆生當起慈心時淨飯王即報夫人言心所愛樂隨意而行我今亦捨國王之位隨汝所行而有偈言

王見菩薩母　從坐恭敬起　如母如姊妹
心不行欲想

菩薩正念從兜率下託淨飯王第一大妃摩耶夫人右脇住已是時大妃於睡眠中夢見有一六牙白象其頭朱色七支拄地以金裝牙乘空而下入於右脇夫人夢已明旦即向淨飯王言大王當知我於昨夜作如是夢當入於我右脇之時我受快樂昔所未有

從今日後我實不用世間快樂此夢瑞相誰占夢師能爲我解時淨飯王召一宮監內侍女人而告之言汝速疾來至外宣勅語我國師大那摩子令追喚八婆羅門大占夢師彼使依王勅已喚得八婆羅門八婆羅門等聞王語已善知諸相善占夢祥即具諮王大王善聽所夢瑞相我當具說如我所見往昔神仙諸天經於典籍所載爲說偈言

若母人夢見　日天入右脇　彼母所生子
必作轉輪王　若母人夢見　月天入右脇
彼母所生子　諸王中最勝　若母人夢見

白象入右脇　彼母所生子　三界無極尊
能利諸衆生　慈親悉平等　度脱千萬衆
於深煩惱海

爾時占夢婆羅門師白大王言夫人所夢其相甚善大王今者當自慶幸夫人所産必生聖子彼於後時必成佛道名聞遠至時淨飯王聞諸占師說此偈已心大歡喜多以財施時淨飯王聞此相師占覩如夢云是吉祥瑞占相之後卽於其國迦毗羅城四門之外并衢道頭街巷阡陌有人行處安大無遮義會之施所須飲食財寶宅舍畜生皆悉與之又阿私陀是五通仙人聞菩薩從兜率陀天正念下至淨飯王宮夫人右脇入於胎時放大光明遍照人天一切世界後此大地具足六種十八相動時阿私陀見未曾有事心大驚怖毛孔悉竪今有何緣此大地動有何果報時彼仙人少時思惟然後而住心生歡喜踊躍無量不能自勝作是唱言希有大聖不可思議世間當出大富伽羅又菩薩初從兜率下時入母右脇受胎訖已時有一天名曰速往至諸地獄大聲唱言汝諸人輩一切當知菩薩今從兜率天下入於母胎是故汝等速發誓願願生人間地獄衆生聞此語已所有

衆生往昔已來曾種善根復造雜業以惡強故墮於地獄彼等各各面相覩見猒離地獄復得光明身心安樂復得聞於速往世間諸天之聲捨地獄身卽生人中所有三千大千世界諸衆生等往昔已來種善根者皆來於此迦毗羅城四面託生

降胎

如涅槃經云菩薩下時欲色界諸天悉來侍送發大音聲讚歎菩薩以口氣風故令地動又念佛三昧經云菩薩欲降母胎時三千大千世界悉皆六種震動又因果經云爾時菩薩欲降母胎卽乘六牙白象發兜率宮無量諸天作諸妓樂燒衆名香散天妙華隨菩薩滿虛空中放大光明普照十方以四月八日明星出時降神母胎于時摩耶夫人於眠寤之際見菩薩乘六牙白象騰虛而來從右脇入身現於外如處瑠璃夫人體安快樂如服甘露顧見自身如日月照心大歡喜踊躍無量見此相已然後而覺生希有心卽以此狀具告白淨王知爾時白淨見此瑞已歡喜踊躍不能自勝卽召善相婆羅門占之知菩薩處胎出已成佛功德利益不可具說爾時兜率天衆念言菩薩已生白淨王宮我等亦當下生人間菩薩成佛

我得在先爲其眷屬聽法作此念已便即下生其數有九十九億諸天下生人間又從他化自在天乃至四天王及色界天王與其眷屬亦皆下生不可稱計菩薩在母胎行住坐臥無所妨礙不令母有諸苦患事菩薩至晨朝於母胎中爲色界諸天說種種法至日中時爲欲界諸天說法於日晡時爲諸鬼神說法於夜三時亦復如是（依普曜經云菩薩在母胎十月開化訓誨二十六載諸天人民使立聲聞及諸大乘行也）華嚴經云菩薩於母胎中三千大千世界衆生普見菩薩於胎中如明鏡中見其面像

奬導

如菩薩處胎經云佛告喜見菩薩曰汝欲知過去諸佛滅不滅刹土不耶當知我過去身其無數不可稱不可量即以神足入濕生界衆相具足與無數阿僧祇爲濕識衆生說法令濕識隨意所願各得解脫入化卵等生隨意所願各得解脫亦復如前復以神足現當來世界入四生中各得解脫亦復如前如我今日在母胎中與諸十方神通菩薩說不退轉難有之法亦以神通入天四生入地獄四生餓鬼四生畜生四生於四生中胎化二生盡漏得疾濕卵二生盡漏稍遲化生胎生是利根人濕卵是鈍根人又佛告阿難諦聽善思念之吾今與汝一一分別大士難有之行阿難白佛言願樂欲聞佛告阿難去此東南方一億一萬一千六十二恒河沙刹彼有世界名曰思樂佛名香焰如來於彼現般涅槃而來至忉利天宮經歷無數阿僧祇劫三十六返作大梵天王三十六返作帝釋身三十六返作轉輪王所度衆生無墮二乘及諸惡趣何以故皆是諸佛神智所感佛告阿難如來有胎分耶無胎分耶阿難白佛言如來之身無有胎分也佛告阿難若如來無胎分者云何如來十月處胎敎化說法耶阿難白佛言如來有胎分者此亦

處寂無胎分者亦復處寂爾時世尊即以神足現母摩耶身中坐卧經行敷大高座縱廣八千由旬金銀梯陛天繒天蓋懸處虛空作唱妓樂不可稱計復以神足東方去此娑訶世界萬八千土菩薩大士皆來雲集南西北方四維亦爾復有下方六十二億刹土諸神通菩薩亦來大會上方七十二億空界菩薩亦來雲集入胎中爾時文殊師利菩薩白世尊曰此諸菩薩大士雲集欲聽世尊不思議法如是三昧億千那由他如今如來入何三昧居於胎舍與諸大士說不思議法佛告文殊汝今觀察一住二住乃至十住

一生補處諸方菩薩名當其位勿相雜錯今此大衆清淨無雜寄生枝葉亦無穢惡令此坐上無有一人雜穢惡者有退轉者所以者何是利根不處生死又問彌勒心有所念幾念幾相識耶彌勒言舉手彈指之頃三十二億百千念念念成形形皆有識識念極微細不可執持佛之威神入彼微識皆令得度此識敎化非無識也

出胎部

述意

敬思定光授記迹號能仁玄符合契故託化釋種萌兆於未形之前跡孕於已生之後照炳人天聯綿曠劫其為源也遂乎勝矣所以神形六動方行七步五淨雨華九龍灑水神瑞畢臻吉徵總萃觀諸百代曽未之有然後孕異堯軒産殊禹契至如黒帝入夢之兆白光滿室之徵徒曰嘉祥詎可擬議身邊則光色一丈眉間則白毫五尺開卍字於胷前躡千輪於足下大略以言三十有二非可以龍顔虎鼻入采雙瞳方我妙色較其升降者也

迎后

如佛本行經云爾時菩薩聖母摩耶懷孕菩薩將滿

十月垂欲生時時彼摩耶大夫人父善覺長者卽遣使人詣迦毗羅淨飯王所又云夫人父名善智奏大王言如我所知我女摩耶王大夫人懷藏聖胎威德旣大若彼産出我女命短不久必終我意欲迎我女摩耶還我安止住於嵐毗尼中共相娛樂盡父子情惟願大王莫生留難乞垂哀愍遣放女來我家産訖卽遣送還時淨飯王聞善覺使作是言已卽勑有司其迦毗羅城及提婆陀河兩間之中平治道路具辦旛華種種音樂僕從人物不可稱計送妃至家自外云云

感瑞

如普曜經云太子滿十月已臨産之時先現瑞應三十有二一後園樹木自然生果二陸地生青蓮華大如車輪三陸地枯樹皆生華葉四天神牽七寶交露車至五地中二萬寶藏自然發出六名香好熏遍布遠近七雪山中出五百白師子羅住城門無所娆害八五百白象子羅住殿前九天爲四面細雨澤香一十其王宮中自然泉水百味飲食給諸虛渴十一諸龍王女在虛空中現半身住十二天萬玉女抱孔雀拂現宮牆上十三諸天玉女持萬金瓶盛甘露住虛空中十四天萬玉女手執萬瓶皆盛香水行住虛空

十五天萬玉女手執幢蓋而住侍焉十六諸天玉女羅列而住鼓百千樂在於虛空自然相和十七四瀆江河清澄不流十八日月宮殿停住不進十九沸宿下侍諸星衛從二十交露寶帳普覆王宮二十一明月神珠懸於殿堂光明晃煜二十二宮中燈火為不復明二十三篋笥衣被被在椸架二十四奇珍瓔珞一切寶藏自然出現二十五毒蟲隱藏吉鳥翔鳴二十六地獄皆休毒痛不行二十七地為大動丘墟皆平二十八四衢街巷平正散華二十九諸深坑塹悉皆為平三十漁獵怨惡一時慈心三十一境內孕婦產者悉男聾盲瘖瘂癃殘百疾皆悉除愈三十二一切樹神半身出現低首頂禮是為三十二瑞當此之時軀場左右莫不雅奇歎未曾有

誕孕

如因果經云菩薩處胎垂滿十月身諸支節及以相好皆悉具足夫人憶入園遊觀王勅後宮端正婇女凡有八萬四千以用侍摩耶夫人又擇取八萬四千端正童女賫持香華往藍毗尼園王又勅諸群臣百官夫人皆悉隨從於是夫人即升寶轝與諸官屬及婇女前後導從往藍毗尼園爾時復有天龍八部亦

皆隨從充滿虛空十月滿足於四月八日日初出時夫人見後園中有一大樹名曰無憂華色香鮮枝葉分布極為茂盛即舉右手欲牽摘之菩薩漸漸從右脇而出菩薩處胎經云佛告彌勒當知汝復受記五十六億七千萬歲於此樹王下成無上等正覺我以右脇生汝彌勒從頂生如我壽百歲彌勒壽八萬四千歲我國土土汝國土金我國土苦汝國土樂又依菩薩本行經云爾時菩薩見母立地以手攀樹枝時在胎正念從坐而起自餘一切諸衆生母欲生子時身體遍痛受大苦惱數坐數起不能自安其菩薩母熈怡坦然身受大樂是時摩耶夫人立地以手執波羅叉樹枝訖即生菩薩此是菩薩希奇之事未曾有法表如來得成於佛已無疲勞倦能拔一切諸煩惱根割斷一切諸煩惱結猶如截於多羅樹頭畢竟不生無相無形無後生法此是如來往先瑞相又復一切諸衆生等生苦逼故在於胎內處處移動菩薩不然從右脇入還住右脇在於胎內不曾移動及欲出時從右脇生不為衆苦之所逼切此是菩薩未曾有事表成佛已盡其後際修行梵行未無有畏常得快樂無復諸苦又菩薩初從母胎右脇正念生時放大

光明悉皆遍照此是菩薩未曾有事表成佛已裂破無明黑暗之綱能出明淨大智慧之光又菩薩初從右脇出已正心憶念時菩薩母身體安常不傷不損無瘡無痛菩薩母身如本無異此是菩薩未曾有法表成佛已行於梵行不缺不減具足不少又菩薩初從母胎出時無苦無惱安庠而起一切諸穢不能汚染不同衆生譬如如意瑠璃之寶用於迦尸迦衣褁時各不相染此是菩薩未曾有法表成佛已在於世間住於世間示希有法世間穢濁不汚不染又菩薩初從母胎出時時天帝釋將天細妙憍尸迦衣褁於自手於先承接擎菩薩身此是菩薩未曾有法表成佛已創爲娑婆世界之主大梵天王於先勸請如來說法又菩薩初從右脇生時四大天王抱持菩薩將向母前示其母言世大夫人今可歡喜夫人生子既得人身諸天猶尚歡喜讃歎況復於人此是菩薩未曾有法表成佛已無量四衆皆向如來聽受於法依如來教不違不背又菩薩生已立在於地仰觀於母右脇之時口作是言我此身形從今日後不復更受於母脇中不入胎卧此是於我最末後身我當作佛此是菩薩未曾有法表成佛已口作是言我今生分

一切已盡梵行已立所作已辦不受後有此是如來往先瑞相又涅槃經云菩薩初生之時於十方面各行七步摩尼跋陀富那跋陀鬼神大將執持幡蓋振動無量無邊世界金色晃曜彌滿虛空難陀龍王及跋難陀以神通力浴菩薩身諸天形像承迎禮拜阿私陀仙合掌恭敬盛年捨欲如棄涕唾不爲世樂之所迷惑出家修道樂於閑寂爲破邪見六年苦行於諸衆生平等無二心常在定初無散亂相好嚴麗莊飾其身所遊之處丘墟皆平衣服離身四寸不墮行時直視不顧左右所食之物物無完過坐起之處草不動亂爲調衆生故往說法心無憍慢

招福

如因果經云太子生時於時樹下亦生七寶七莖蓮華大如車輪菩薩即便墮蓮華上無扶侍者自行七步（大善權經云行七步者爲應七覺意耶）舉其右手而師子吼云我於一切天人之中最尊最勝無量生死於今盡矣說是語已時四天王即以天繒接太子身置寶机上釋提桓因手執寶蓋大梵天王又持白拂侍立左右難陀龍王優波難陀龍王於虛空中吐清淨水一溫一涼灌太子身（普曜經云諸天釋梵手執雜名香九龍在上而下香水洗浴菩薩瑞應本起經云梵釋

下侍四天大王接菩薩身置金机上修行本起經云龍王兄弟左雨溫水右雨冷水釋梵天衣覆菩薩身也身黃金色三十二相放大光明普照三千大千世界迦維羅衛國三千日月萬二千天地之中央也便有一百萬億日月四百萬億天下三千者略舉其要故如華夷之判非易而詳海內經云身毒之國是軒轅氏居之郭氏注云天竺國也以此而言天地中央未爲甚盛後漢書云以葱嶺之外稱爲九夷語其壯麗勝於中國吳越春秋云季子入周見章甫之服三代之學云吳蠻夷之國豈有此哉推此而辨未必卽地爲正故當隨其時代以張不可同於中天始來常定又智度論問曰何故佛作金色答曰若鐵在金邊則不現今現在金比佛在時金則不現佛在時金比閻浮那金則不現閻浮那金比大海中轉輪聖王道中金沙則不現金沙比金山

則不現金山比須彌山金則不現須彌山金比三十三諸天瓔珞金則不現三十三天瓔珞金比燄摩天金則不現燄摩天金比兜率陀天金則不現兜率陀天金比化自在天金則不現化自在天金比他化自在天金則不現他化自在天金比菩薩身色則不現如是妙色是名金色相又瑞應經云太子初生之時天龍八部示於虛空作天伎樂歌唄讚頌燒香散華雨衆天衣瓔珞繽紛不可稱數又於樹下忽生四井八功德水瑞應有三十四相不可具說略同前三十二相中說

降邪

如瑞應經云太子初生之時是時大王卽嚴四兵共六諸臣等入園見太子奇瑞如是一喜一懼合掌禮諸天神前抱太子置於七寶象轝之上與諸群臣采女諸天作伎隨從入城王未識三寶卽將太子往詣天祠太子卽入梵天形像皆從坐起禮太子足而語王言大王當知今此太子天人中尊虛空天神皆悉禮敬大王豈不見如是相耶云何而令來此禮我白淨王及諸大臣等歎未曾有卽將太子出於天祠還入後宮普曜經云太子至祠說偈言

初生動三千　釋梵須倫神　日月衆天王

來稽頭面禮　何有天過是　將吾到其所
超天天中天　天無比況勝　隨俗來現此
現瑞人歡喜　若干種奉養　過聖天中天

於是天王釋梵四王各捨本位尋時來下五體投地禮菩薩足諸天人民百千之衆默然歎嗟稱揚洪音歎未曾有歡喜踊躍天地大動天雨衆華百千伎樂不鼓自鳴諸天形像現其本身禮菩薩足則在前住於是頌曰

須彌比芥子　過天龍王變　日月禮勞耶
慧德豈禮敬　三千界自歸　芥子比須彌

牛跡比大海　上尊逾日月　若能禮其尊
功福不可計　各各得安隱　德豈無限量
同應
如瑞應經云當爾之時諸釋種姓亦同一日生五百男修行本起經云國中八萬四千長者生子悉男八萬四千廐馬生駒其一特異毛色純白騣騎貫珠故名為騫特奴名闡特又瑞應本起經云奴名車匿馬名揵陟時王廐中象生白子馬生白駒牛羊亦生五色羔犢如是等類數各五百王子青衣亦生五百倉頭普曜經云五千青衣各生力士爾時宮中五百伏藏自然發出有諸商人從海採寶而還各賚奇珍奉貢上王諸瑞吉祥當名太子為悉達爾時八王子亦於白淨王同生太子各懷歡喜共制好名又佛本行經云迦維羅閱國有八城合有九百萬戶調達以四月七日生佛以四月八日生佛弟難陀以四月九日生阿難以四月十日生調達身長一丈五尺四寸佛身長一丈六尺難陀身長一丈五尺四寸阿難身長一丈五尺三寸其貴姓舍夷長一丈四尺其餘國種皆長一丈三尺菩薩外家去城八百里姓瞿曇氏作小王主百萬戶名一億王菩薩婦家姓瞿曇氏舍夷長者名水光其

欽定四庫全書

婦母名月女有一城居近其邊生女之時日將欲沒餘明照其家室內皆明因字之為瞿夷晉言明女瞿夷者是太子第一夫人其父名水光長者太子第二夫人生羅雲者名耶維檀其父名移施長者太子第三夫人名鹿野其父名釋長者以有三婦故太子父王為立三時殿殿有二萬婇女三殿凡有六萬婇女以太子當作遮迦越王故置有六萬婇女

校量

如瑜伽論云四種入胎一正知而入不正知住出二正知入住不正知而出三俱能正知四俱不正知初謂輪王二謂獨覺三謂菩薩四謂所餘有情實性論偈云

從天退入胎　現生有父母　在家示嬰兒
習學諸伎藝　戲樂及遊行　出家行苦行
現就外道學　降伏於天魔　成佛轉法輪
示導入涅槃　諸薄福衆生　不能見如來

瑞應經云太子四月八日夜明星出時生又佛所行讚云於三月八日菩薩從右脇生過去現在因果經云二月八日夫人往毗藍尼園見無憂華舉右手摘從右脇出今謂世代既遙譯人前後直就經文難可

論辯考求外典如似可見春秋云魯莊公七年即莊王一十年四月辛亥恒星不見星殞如雨檢內外典以四月爲正也

法苑珠林卷第十四

校譌

第六紙四行至宋南藏作生

音釋

亂羊言切緣也 陛旁禮切 煋余六切燿也 㯓七支切衣架也 瀣下皆切抗也 孕以證切懷妊也 廄居祐切馬舍也 駁騎駿子紅切駱巨支馬鬣也

[illegible]居士呂逵可施銀[illegible]刻此法苑珠林第十四卷[illegible]

[illegible]

法苑珠林卷第十五

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

千佛篇第五之三

侍養部

述意

夫神妙寂通圓智湛照道絕於形識之封理畢於生滅之境形識久絕豈實誕於王宮生滅已畢寧假資於侍衞但大聖應生本期利物有感斯現無幽不矚機化萬途受說非一或假安禪悟道或藉慧解開襟或示嬰孩扶侍或現乳哺資養緣悟多種不可一例此是誘物之能濟俗之術也

養育

依佛本行經云爾時太子既誕生適滿七日其太子母摩耶夫人遂便命終或有師言摩耶夫人壽命算數唯在七日是故命終雖然但往昔常有是法其菩薩生滿七日已而菩薩母皆取命終何以故以諸菩薩幼年出家母見是事其心碎裂即便命終又薩婆多師母見生子身體端正希奇之事歡喜不勝即便命終命終之後即便往生忉利天上時淨飯王見夫人命終之後即便喚召釋種皆令雲集而告之言汝

等眷屬並是國親今是童子嬰孩失母乳哺之寄將付囑誰敎令養育使得存活誰能憐愍愛如巳生時有五百釋種新婦彼等新婦各各唱言我能養育我能瞻看時釋種族語彼婦言汝等一切年少盛壯意躭色欲不能依時養育依法慈憐唯此摩訶波闍波提親是童子眞正姨母是故堪能將息養育童子之身時淨飯王卽將太子付囑姨母而告之言善來夫人如是童子應當養育善須護持應令增長依時澡浴又別簡取三十二女令助養育以八女人擬抱太子以八女人洗浴太子以八女人令乳太子以八女

人令其戲弄是時摩訶波闍波提白淨飯王言謹依王勑不敢乖違

善徵

又佛本行經云從太子出生已來淨飯王家日日增長一切財利金銀珍寶二足四足無所乏少而說偈言

五穀及財寶　金銀諸衣服　或造或不造
自然得充足　童子及慈母　乳酪酥常豐
慈母少乳者　悉皆得盈溢

時淨飯王所有慾讎自然皆悉生平等心巳漸生親厚同一心意風雨隨時無諸災雹亦無擾亂少種多收一切人民如法而行種種布施作諸功德人無枉橫皆並歡喜猶如天上無有差殊以太子威德力故如是諸事莫不成就如偈所說

人世順尊敎　不慳亦不惜　無不如法行
慈心不起煞　飢渴旣得解　飲食皆充足
一切悉歡喜　並受如天樂

又普曜經云菩薩生巳七日其母命終受忉利天上福相適昇彼天五萬梵天各執寶瓶二萬梵魔妻手執寶纓侍菩薩母又瑞應本起經云菩薩本知母人

之德不堪受其禮故因其將終而從之生又大善權經云生後七日其母夀福應昇天非菩薩咎又因果經云太子姨母摩訶波闍波提乳養太子如母無異

占相部

述意

夫至聖無方隨緣顯晦澄神虛照應機如響所謂寂然不動感而遂通於是降神兜率之宮垂像迦毗之域家世則輪王遞襲門望則聖道相因地中三千旣殊於洛邑國朝八萬有逾於稽嶺宗親藉甚孰可詳焉縱呂公之相高帝世謂知人若私陀之覩吾師未

可同日較其優劣昇沉有異也

勑占

如瑞應經云爾時白淨王令訪得五百聰明相師令占太子相師言是王之子乃是世間之眼猶如眞金有諸相好極爲明淨若當出家成一切種智若在家者爲轉輪聖王領四天下第一之最又白王言有一梵仙名阿私陀具足五通在於香山彼能爲王斷於疑惑時王心自思惟香山途路嶮絕非人能到當以何方請來至此王作念時阿私陀仙遥知其意騰空而來爲王相之王見來已喜慰不可言王及夫人抱太子出欲禮仙人時仙人止王曰此是天人三界中尊云何而令禮於我耶時彼仙人卽起合掌禮太子足王及夫人白仙人曰唯願善相太子仙人相已忽然悲泣不能自勝王及夫人見彼仙悲泣舉身戰怖生大憂惱如大波浪動於小船卽問仙人我子有何不祥而悲泣耶答言太子相好具足無有不祥但恨我今年壽已百二十不久命終生無想天不覩佛興不聞經法故自悲耳若有衆生具三十二相或生非處久不明顯此人必爲轉輪聖王若三十二相皆得其處又復明顯此人必成一切種智我今覩大王太子諸相皆得其所又極明顯是以決定知成正覺仙人爲王說此語已辭別而退又佛本行經云大王我今自慨年耆根熟衰朽老邁當於爾時不得覩見失此大利是故我今悲惋自傷非彼不吉卽爲大王而說偈言

自恨我有大顚倒　不值此當得道時
空過一生無所聞　豈非是我失大利
我今年老根純熟　死時將至不復賒
念此生分得遭逢　所以一喜一憂懼
大王釋種方興盛　誕此童子福德人
一切諸苦遍世間　此悉能令得安樂

呈恭

依佛本行經云是時摩耶詣童子所至已持手抱童子頭令向仙人擬令禮拜仙人之足是時童子威德力故其身自轉足向仙人時淨飯王更復共扶迴童子頭令拜仙人童子力故足還自轉向彼仙人時淨飯王復迴童子頭向仙人還復轉足如是至三其阿私陀遥見童子是時童子放常光明照觸大地童子威德端正可喜色純黃金頭如寶蓋鼻直而圓脩臂下垂支節正等無缺無減具足莊嚴時阿私陀卽從

坐起白於王言大王莫將童子聖頭廻向於我何以故彼頭不合項禮我足我頭應當項禮彼足復唱是言希有希有大人出世最大希有大人出世我本從天所聞者即此童子真實定是如彼不異時阿私陀整理衣服偏袒右臂右膝著地伸其兩手抱持童子安其項上還復本座本座坐已還下童子置於膝上

現相

如佛本行經云時淨飯王復白仙言大師我意欲令我子常在云何方便及令幼年勿使捨我阿私陀仙復白王言大王我實不能專正決定說是方便令作障礙時淨飯王復語仙人作如是言大師善聽我今當作種種方便設方便已不令我子從今幼稚及到盛年不聽暫離捨我出家阿私陀仙即問王言大王今者因何事故說如是語時淨飯王報彼仙人阿私陀言尊師當知如我國內所有相師皆語我言若是童子在家當作轉輪聖王以是因緣我如是語阿私陀仙復白王言大王當知彼等相師皆大妄語何以故如是勝相非是轉輪聖王之相今此童子有百善相八十隨形挺特殊好分明炳著皆悉具足時淨飯王問仙人言大師何等是八十隨形好時阿私陀具白王言(具說八十種好文繁今依勝天王經要)故勝天王經佛自說云八十種好者一無能見頂二頂骨堅實三額廣平正四眉高而長形如初月紺瑠璃色五目廣長六鼻高圓直而孔不現七耳厚廣長埵輪成就八身堅實如那羅延九身分不可壞十身節堅密十一合身廻顧猶如象王十二身有光明十三身調直十四常少不老十五身恒潤澤十六身自將衛不待他人十七身分滿足十八識滿足十九容儀具足二十威德遠震二十一一切向不背他二十二住處安隱不危動二十三面門如量不大不長二十四面廣而平二十五面圓淨如滿月二十六無憔悴容二十七進止如象王二十八容儀如師子王二十九行步如鵝王三十頭如摩陀那果三十一身色光悅三十二足趺厚三十三爪如赤銅葉三十四行時印文現地三十五指文莊嚴三十六指文明了不闇三十七手文明直三十八手文直三十九手文不斷四十手足如意四十一手足紅白色如蓮華四十二孔門相具四十三行步不減四十四行步不過四十五行步安平四十六齊深厚狀如盤蛇團圓右轉四十七毛色青紅如孔雀項四十八毛色潤淨四十九身毛右旋五十口出

無上香身毛皆爾五十一脣色潤澤如頻婆果五十二脣潤相稱五十三舌形薄五十四一切樂觀五十五隨衆生意和悅與語五十六於一切處無非善言五十七若見人先與語五十八音聲不高不下隨衆生樂五十九說法隨衆生語言六十說法不著六十一等觀衆生六十二先觀後作六十三發一音答衆聲六十四說法次第皆有因緣六十五無有衆生能見相盡六十六觀者無猒六十七具足一切音聲六十八顯現善色六十九剛強之人見則調伏恐怖者見即得安隱七十音聲明淨七十一身不傾動七十二身分大七十三身長七十四身不染七十五光遍身各一丈七十六光照身而行七十七身清淨七十八光色潤澤猶如青珠七十九手足滿八十手足德字依佛說寶女經云於是寶女問世尊曰如來有三十二大人之相前世宿命行何功德而致是相遍布于體佛告寶女吾往古世行無量德合集衆行由得是相遍于身體今粗舉要如來之相足安平立大人相者乃往古世堅固勸助而不退轉未曾覆蔽他人功德故如來手足而有法輪大人相者乃往古世興設若干種種施故如來至真指纖長好大人相者乃

往古世剖說經義救護衆生令無患故如來手足生網縵理大人相者乃往古世未曾破壞他人眷屬故如來手足柔輭微妙大人相者乃往古世而以惠施若干種衣細輭服故如來而有七合充滿大人相者乃往古世廣設衆施供諸乏故如來之膝平正無節蹲腸如鹿大人相者乃往古世奉受經典不違失故如來之身其陰馬藏大人相者乃往古世謹慎巳身遠色欲法故如來之身頰車充滿猶如師子大人相者乃往古世廣修淨業修行備故如來至真常於胷前自然卍字大人相者乃往古世蠲除穢濁不善行故如來支體具足成就大人相者乃往古世施以無畏安慰人故如來手臂長出於膝大人相者乃往古世人有作事佐助勸故如來身淨而無瑕疵大人相者乃往古世奉行十善無猒足故如來腦戶充滿弘備大人相者乃往古世其有病者施若干種藥瞻視療故如來師子頰大人相者乃往古世植衆德本具足備故如來具四十齒白齊密大人相者乃往古世志性等仁於衆生故如來牙齒無有間疎大人相者乃往古世諫人諍鬬令和合故如來頰牙大人相者乃往古世則以微妙可意之物而施與故如來清白

美好髮眉大人相者乃往古世善自護己身口心故如來廣長舌大人相者乃往古世出言至誠護口之過故如來聲聲大人相者以無量福供養究竟心行仁和與衆生願使得覆蓋故如來梵聲哀戀之音大人相者乃往古世言語柔和與衆人言護口節辭無央數人聞其所語無不悅故如來瞳子如紺青色大人相者乃往古世常以慈目察衆人故如來之眼如月初生大人相者乃往古世無麤暴志心性和順故如來眉間白毫大人相者乃往古世咨嗟歌誦閑居之德衆行故如來頂上肉髻自然大人相者乃往古世奉敬賢聖禮尊長故如來肌體柔軟妙好大人之相者乃往古世心念合集法品藏故如來身形紫磨金色大人相者乃往古世多施衣服卧具牀故如來之體一一毛生大人相者乃往古世離於集會衆閙之故如來之毛向上右旋大人相者乃往古世尊敬於師受善友教稽首從故如來頭髮如紺青色大人相者乃往古世愍傷羣黎不以刀杖而加害故如來之身平正方圓無有斜曲大人相者乃往古世己身衆生勸化安之令定意故如來之脊如大鉤鎖善有威曜巍巍之德大人相者乃往古世爲諸正覺興立

形像繕修壞寺其離散者勸使和合施無畏懼其諍訟者化令相順故汝欲知之吾往世時行於無量不可計會衆德之本故如來宿世奉行如斯乃能致此三十二大人之相也如第二十二梵聲相中依新婆沙論云如來梵聲相謂佛於喉藏中有妙大種能發悅意和雅梵音如羯羅頻迦鳥及發深遠雷震之聲如帝釋鼓如是音聲具八功德一者深遠二者和雅三者分明四者悅耳五者入心六者發喜七者易了八者無猒大智度論云如來有梵聲相如梵天王五種聲而從口出一甚深如雷二清徹遠聞聞者悅樂三入心敬愛四諦了易解五聽者欲聞無猒菩薩亦有如是五種聲從口中出迦陵毗伽聲相可愛如大鼓音深遠又新婆沙論問相是何義答標幟義是相義殊勝義是相義祥瑞義是相義問何故丈夫相唯三十二不增不減耶脇尊者說曰若增若減俱亦生疑不違法相說有三十二者世間共許是吉祥義數不增減若三十二相莊嚴佛身則於世間最勝無比若當減者便有闕少若更增者則爲襍亂皆非殊妙故唯爾所三十二丈夫相也又智度論問是三十二相三業之中何業種耶答曰是意業非身口業是意

業利故又六識中是意識非五識以五識不能分別故問曰是三十二相幾時能成種荅曰極遲百劫極疾九十一劫釋迦牟尼菩薩九十一大劫行辦得三十二相如經中言過去久遠有佛名弗沙時有二菩薩一名釋迦牟尼一名彌勒弗沙佛欲觀釋迦牟尼菩薩心純熟未即觀見之知其心未純熟而諸弟子心皆純熟又彌勒菩薩心已純熟而弟子未純熟是時弗沙佛如是思惟一人之心易可速化衆人之心難可疾治如是思惟竟弗沙佛欲使釋迦菩薩疾得成佛上雪山上入寶窟中入火禪定是時釋迦菩薩

作外道仙人上山採藥見弗沙佛坐寶窟中入火禪定放大光明見已心生歡喜信敬翹一脚立叉手向佛一心而觀目未曾瞬七日七夜以一偈讚佛

天上天下無如佛　十方世界亦無比
世界所有我盡見　一切無有如佛者

七日七夜諦觀世尊目未曾瞬超越九劫於九十一劫中得阿耨菩提釋迦菩薩貴其心思不貴多言若更以餘偈讚佛心或散亂是故七日七夜以一偈讚佛問曰何故釋迦菩薩心不純熟而弟子純熟彌勒菩薩自心純熟而弟子不純熟耶荅曰釋迦菩薩饒益衆生心多自爲身少故彌勒菩薩多爲已身少爲衆生故

業因

如得無垢女經云佛言菩薩成就四法得三十二丈夫相何等爲四一把金散佛或散浮圖二常以香油塗如來塔三種種華香伎樂布施四眷屬相隨供養和尚阿闍梨等爾時世尊而說偈言

把金散浮圖　香油塗佛塔　施以華香樂
敬心供養師　行如是四法　得三十二相
端正甚奇妙　一切功德具

菩薩成就四法得八十種好何等爲四一種種妙衣莊嚴法座二供養他人心不生惓三於法師所不作鬪亂四敎諸衆生修菩提行爾時世尊而說偈言

妙衣嚴法座　供養他不惓　敎衆生菩提
易得八十好　菩薩修行此　四種功德故
常於一切時　有勝相莊嚴

同異

如新婆沙論問八十隨好爲在何處荅在諸相間隨諸相轉莊嚴佛身令極妙好問相與隨好不相障奪耶荅不爾相與隨好更相顯發如林中華顯發諸樹

佛身如是相好莊嚴又如金山衆寶雜飾問菩薩所得三十二相與輪王相有何差別答菩薩所得四事勝一熾盛二分明三圓滿四得處復有五事勝一得處二極端嚴三文像深四隨順勝智五隨順離染

校量

佛阿毗曇經云以一千阿僧祇世界衆生所有功德成佛一毛孔如是成佛一毛孔功德遍如來身毛孔功德成佛一好如是成就八十種好功德增爲百倍乃成如來身上一相所成就三十二相功德增爲千倍乃成如來額上一白毫相以一千毫相功德增爲百倍乃成如來一頂骨相一切飛天所不能見頂如是不思議清淨功德聚成就佛身是故如來於天人中最爲尊勝

百福

依優婆塞戒經云佛言菩薩修一一相以百福德而爲圍繞修心五十具思心五十是則名爲百種福德善男子一切世間所有福德不及如來一毛功德如來一切毛孔功德不如一好功德聚合八十種好功德不如一相功德一切相功德不如白毫相功德白毫相功德復不及無見頂相功德是故如來成就具足無量功德是三十二相即是大悲之果報又新婆沙論問如契經說佛一一相百福莊嚴何謂百福答此中百思名爲百福何謂百思謂如菩薩造作增長足善住相業時先起五十思修治身器令淨調柔次起十思正牽引彼後復起五十思令其圓滿譬如農夫先治畦壟次下種子後以糞水而覆溉之彼亦如是始足善住相業有如是百思莊嚴乃至頂上烏瑟膩沙相業亦復如是由此故說佛一一相百福莊嚴問何者五十思耶答依十業道各有五思謂依離業道有五思一離殺思二勸導思三讚美思四隨喜思五廻向思謂廻所修向菩提故乃至正見亦爾是名五十思有說依十業道各起下中上上勝上極五品善思如雜修靜慮有說依十業道各起五思一加行淨二根本淨三後起淨四非尋所害五念攝受有說緣佛一一相起五十刹那未曾習思相續而轉問如是百福一一量云何有說若業能感轉輪王位於四大洲自在而轉是一福量有說若業能感天帝釋位於二天衆自在而轉是一福量有說若業能感他化自在天王位於一切欲界天衆自在而轉是一福量有說若業能感大梵天王位於初靜慮及欲天衆自在

而轉是一福量有說娑訶世界主大梵天王勸請如來轉法輪福是一福量問彼請佛時是欲界繫無覆無記心云何名福有說彼住梵世欲來請時先起如是善心我當爲諸有情作大饒益請佛轉法輪爾時卽名得彼梵福此不應理所以者何非未作時已成就故如是說者彼請佛已還至梵宮後世尊轉法輪時地神先唱如是展轉聲徹梵宮梵王聞已歡喜自慶發純淨心而生隨喜爾時乃至成就此福有說世界成時一切有情業增上力能感三千大千世界是一福量有說除近佛地菩薩餘一切有情所有能感富樂果業是一福量有說此中一一福量應以喻顯假使一切有情皆悉生盲有一有情以大方便令俱得眼彼有情福是一福量復次假使一切有情皆飲毒藥悶亂將死有一有情令皆除毒心得醒悟彼有情福是一福量復次假使一切有情皆被縛錄臨當斷命有一有情俱令解脫一時得命彼有情福是一福量復次假使一切有情壞戒壞見有一有情能令俱時戒見具足彼有情福是一福量評曰如是說所說皆是純淨意樂方便讚美菩薩福量然皆未得其實如實義者菩薩所起一一福量無量無邊以菩薩三無數劫積集圓滿諸波羅蜜多已所引思願極廣大故唯佛能知非餘所測如是所說廣大量福具足滿百莊嚴一相展轉乃至三十二相皆具百福佛以如是三十二百福莊嚴相及八十隨好莊嚴其身故於天上人中最尊最勝

遊學部

述意

竊聞一切種智號悉達多樹自三祇之初獨高百劫之末總法界而爲智竟虛空以作身然身無不在量極規矩之外智無不爲用絕思議之表不可以人事測豈得以處所論將啓愚夫之視聽須示聖人之影迹或復示居外道或復現作童蒙應同類而誘凡隨異形而化物然後稱無上士號天中天良由愚智潛通凡聖難測不思議德而功莫大焉

召師

如佛本行經云時淨飯王知其太子年已八歲（因果經云年十七歲）卽會百官羣臣宰相而告之言卿等當知今我化內誰最有智智能悉通堪爲太子作師諸臣報言大王當知今有毗奢婆蜜多羅善知諸論最勝最妙如是大師堪教太子（卽下述）王卽遣召而告之言尊者

大師能教我太子一切技藝諸書論不時蜜多報言大王謹依王命我今甚能心生歡喜即嚴五百釋種童子前後左右別有無量無邊童男童女隨從太子將昇學堂時彼大師遥見太子威德力故不能自禁遂使其身從座忽起屈身頂禮於太子足禮拜起已四面顧視生大羞慚時蜜多羅生慚愧已於虛空中有一天子名曰淨妙從兜率宮共於無量無邊最大諸天神王恒常守護太子在彼虛空隱身不現而說偈言

世間諸技藝　及餘諸經論　此人悉能知
亦能教示他　是勝衆生者　隨順世間故
往昔久習來　今示從師學　[illegible]世所有智
諸諦及諸力　因緣所生法　生已及滅無
一念知彼等　名色現不現　猶尚能證知
況復諸文字

爾時天子說此偈已以種種華散太子上即還本宮爾時太子即初就學將好最妙牛頭栴檀作於書板純用七寶莊嚴四緣以天種種殊特妙香塗其背上執持至於毗奢蜜多羅阿闍黎所而作是言尊者闍黎教我何書（自下太子廣為說書）或復梵天所說之書（今婆羅門書正有十四音足）佉盧虱吒書（隋言驢脣）富沙迦羅仙人說書（隋言華果）阿迦羅書（隋言節分）瞢伽羅書（隋言吉祥）耶寐尼書（隋言大秦國書）鴦瞿梨書（隋言指書）耶那尼迦書（隋言駮書）娑伽羅書（隋言牸牛）波羅婆尼書（隋言樹葉）波流沙書（隋言惡言）父與書毗多茶書（隋言起尸）陀毗茶國書（隋云南天竺）脂羅低書（隋言形人）度其差那婆多書（隋言右旋）優波伽書（隋言嚴熾）僧佉書（隋言筭計）阿婆勿陀書（隋言覆）阿㝹盧摩書（隋言順）毗耶寐奢羅書（隋言雜）陀羅多書（烏場邊山）西瞿耶尼書（須彌西）阿沙書（疏勒）支那國書（即此國也）摩那書（科斗）末茶叉羅書（中字）毗多悉底書（尺）富數波書（華）提婆書（天）那伽書（龍）夜叉書乾闥婆書（天音聲）阿脩羅書（不飲酒）迦婁羅書（金翅鳥）緊那羅書（非人）摩睺羅伽書（大虵）彌伽遮迦書（諸獸音）迦迦婁多書（烏音）浮摩提婆書（地居天）安多梨叉提婆書（虛空天）鬱多羅拘盧書（須彌北）逋婁婆毗提訶書（須彌東）烏差婆書（舉）膩差波書（擲）娑伽羅書（海）跋闍羅書（金剛）梨伽波羅低梨伽書（往復）毗棄多書（殘食）阿㝹浮多書（未曾有）奢娑多羅跋多書（如伏轉）伽那那跋多書（筭轉）優差波跋多書（舉轉）尼差波跋多書（擲轉）波陀梨佉書（上句）毗拘多羅波陀那地書（從二增上句）耶婆陀輸多羅書（增上句已上）末茶婆哂尼書（中流）梨沙耶娑多波恀比多書（諸山苦行）陀羅尼卑叉梨書（觀地）伽伽那卑麗叉尼書

觀虛空薩補沙地尼山陀書（一切草四）沙羅僧伽何尼書
遍總覽薩婆韋多書（一切種音）
爾時太子說是書已復語毱多阿闍棃言此書凡有六十四種未審尊者欲教我何書是時多羅聞於太子說是書已內心歡喜悅豫熈怡容懷私懈折伏貢高我慢之心向於太子而說偈言

希有清淨智慧人　善順於諸世間法
自已該通一切論　復更來入我學堂
如是書名我未知　其本悉皆誦持得
是爲天人大導師　今復更欲[illegible]於師

夫神理無聲因言辭以寫意言詞無跡緣文字以圖音故字爲言蹄言爲理筌音義合符不可偏失是以文字應用彌綸宇宙雖跡繫翰墨而理契乎神昔造書之主凡有三人長名曰梵其書右行次曰佉盧其書左行少者蒼頡其書下行梵佉盧居于天竺黃史蒼頡在於中夏梵佉取法於淨天蒼頡因華於鳥跡文畫誠異傳理則同矣仰尋先覺所說有六十四書鹿輪轉眼筆制區分龍鬼八部字體殊式准梵及佉盧爲世勝文故天竺諸國謂之天書西方寫經同祖梵文然三十六國往往有異譬諸中土猶有篆籒之

變體乎按蒼頡古文沿世代變古移爲籒籒遷爲篆篆改成隸其轉易多矣至於傍生八體則有仙龍雲芝二十四書則有楷草鍼殳名實雖繁爲用蓋尠然原本定義則體備於六文適時爲敏則莫要於隸法東西之書源亦可得而略究也

又佛本行經云時淨飯王復集群臣言何處有師最便武技教我太子諸臣報王此處有釋名爲善覺其子名屬提提婆（此言天）堪教太子兵戎法式其所解知一切凡有二十九種善巧妙術（已下不錄）忍天向王云臣其能教王爲太子欲遊戲故造一園苑名曰勤劬

是時太子入彼苑內遊戲或令按摩時彼五百釋種臣悉爲其兒古先一切書典教於太子及自釋子亦如是教又復世人積年累月所學問者或成不成太子能於四年之中及餘釋種皆悉學得通達無礙一切自在是時忍天即爲太子而說偈言

汝於年幼時　安詳而學問　不用多功力
須臾而自解　於少日月學　勝他多年歲
所得諸技藝　成就悉過人

爾時太子生長王宮孩童之時遊戲未學年滿八歲出門詣師入於學堂從毱多及忍天所二大尊邊受

讀諸書并一切論兵戎雜[redacted]術經歷四年至十二時種種技能遍皆涉歷既通達已隨順世間悅目適心曾於一時在勤劬園遨遊射戲自餘五百諸釋種童子亦各在其自己園內[redacted]戲時有群鴈行飛虛空是時童子提婆達多彎弓而射即着一鴈其鴈被射帶箭遂墮悉達園中時太子見彼鴈帶箭被傷墮地見已兩手安徐捧取已跏趺安鴈膝上以妙滑左手擎持右手拔箭即以酥蜜封其瘡是時提婆達多遣使來語太子言我射一鴈墮汝園中宜速付來不得留彼是時太子報使人言鴈若命終即當還汝若不死者終不可得時提婆達多復更重遣使人語言若死若活快須相還我手於先善攻射得云何忽留太子報言我已於先攝受此鴈所以然者自我發於菩提心來我皆攝受一切眾生況復此鴈而不屬我以是因緣即便相競聚集諸釋宿老智人判決此事是時有一淨居諸天變化作老宿長者入釋會所而作是言誰養育者即是攝受射著之者即是放捨時彼諸釋宿老諸人一時印可高聲唱云如是如是如仁者言此是提婆達多童子共於太子最初構結怨讎因緣

法苑珠林卷第十五

校譌

第四紙 三行令訪之令宋南藏作今 十九行久疑當作又 第二十紙 十五行史宋南藏作吏

音釋

薨 呼弘切死也 蹕 布充切驊騁也 亹 無匪切不倦貌 幖幟 甫遙切幟昌志切 眭 戶圭切眇也 溉 古代切灌也 瞢 莫中切 哂 式忍切 倏 尺紀切 殳 車朱切

延陵後山西晉理兩東鹽課監察御史宜興吳達可合貲刻此

法苑珠林第十五卷 星江比丘弘覺對 閱字

唐士登書 長洲馬慶雲刻

萬曆辛卯春善月山妙德庵識

法苑珠林卷第十六

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

千佛篇第五之四

遊學部之餘

捔力

如因果經云太子至年十歲與兄弟捔力與萬眷屬將欲出城于時有一大象當城門住諸人皆不敢前提婆達多以手搏頭即便躃地難陀以足指挑擲著路傍太子以手執象擲著城外還以手接不令傷損象又還甦時諸人民歎未曾有深生奇特四遠人民

百千萬億皆集來看園中有七重金鼓銀鼓鍮石銅鐵等鼓各有七枚提婆達多最先射之徹三金鼓次及難陀亦徹三鼓太子嫌弓弱取庫內祖王一良弓無能張者太子在坐以手捔弓聲悉聞城內百千國人及虛空天子舉聲嗟歎以放一箭徹過諸鼓然後入地泉水流出又徹過大鐵圍山又佛本行經云是時太子所射之箭天主帝釋從虛空中乘執將向三十三天至天上已為此箭故於彼天中建立箭節常以吉日諸天聚集以諸香華供養此箭乃至於今諸天猶有此箭節日又太子執箭一射便穿七鐵猪過七鐵猪過已彼箭入地至於黃泉其箭所穿入地之處即成一井於今人民常稱箭井又太子共諸釋種相撲並皆卧地其體不傷又一切釋種一時共撲太子太子以手觸彼皆悉倒地爾時彼釋及諸看衆皆生奇特之心於上虛空無量諸天同以一音而說偈言

十方一切世界中　所有勇健諸力士
悉皆力敵如調達　不及太子聖一毛
大人威德力無邊　暫以手觸皆倒地
聖者威神力廣大　汝等云何欲比方

假使不動須彌山　大小鐵圍甚牢固
并及十方諸山等　一觸能碎如微塵
鐵等強鞕金剛珠　及以諸餘一切寶
大智力能末如粉　況復撲此少力人

爾時諸天說此偈已將諸種種天華散太子上於虛空中隱身不現時淨飯王知其太子所有技能皆悉勝彼一切諸人自既眼見踊躍喜歡勅喚白象瓔珞莊飾令太子乘將入城內從城門出是時提婆城外而入見此白象而問人言此象誰許欲將何處其人報言欲將出城擬悉達乘欲入城內提婆達以妬嫉

故便以左手執於象鼻右手築額一下倒地宛轉三
帀遂即命終白象臥地塞彼城門衆人往來不通出
入道路塡咽不能得行復有童子名曰難陀相續而
來問知事已即以右手執彼象尾牽取離門可行七
步許太子復問誰牽離門衆人言難陀太子言善哉
難陀作事善也太子思惟彼等二人雖能示現其自
氣力但此象身甚大麤壯於後壞爛臭熏此城門以
左手擧象以右手承從於空中擲置城外越七重牆
度七重壍既擲過已離城可有一拘盧奢而象墮地
即成大坑乃至今者諸人相傳名於此處爲象墮坑

即此是也爾時無量百千衆生一時唱言希有奇特
未曾聞見而説偈言

調達築煞白象已　難陀七步牽離門
太子手擧在虛空　如以土塊擲城外

集一切福德三昧經云爾時毗耶離大城有大力士
名曰淨威德成就大力閻浮提中所有衆生無有等
者聞沙門瞿曇成就十力那羅延身復作是念我當
往觀沙門瞿曇何如我也即往佛所初覩如來得大
信樂禮如來足一心觀佛世尊知已心欲降伏即告
目連汝往取吾昔菩薩時爲妙瞿夷釋種捔力時箭

目連白佛不知何處爾時世尊從右足放光遍照三
千世界之下大金剛輪箭在彼堅住佛告目連汝見
箭不目連白言已見佛告目連汝取持來時大目連
即下至彼如屈伸臂頃一切大衆皆見其去即便持
來授與如來佛言此父母生力非神通力若以神通
之力是箭即過無量無邊諸佛世界

校量

如集一切諸功德三昧經云佛告目連如一切四天
王中一切天子力等一天王力十天王力等三十三
天中一天子力一切三十三天中天子力等一帝釋

力十帝釋力等燄摩天中一天子力一切燄摩天中
天子力等一燄摩天王力十燄摩天王力等一兜率
陀天中一天子力一切兜率陀天中天子力等兜率
陀天王力十兜率陀天王力等一化樂天中一天子
力一切化樂天中天子力等一化樂天王力十化樂
天王力等他化自在天中一天子力一切他化自在
天中天子力等一他化自在天王力十他化自在天
王力等一魔天中一天子力一切魔天中天子力等
一魔王力十魔王力等半那羅延力十半那羅延力
等一那羅延力十那羅延力等一大那羅延力十大

那羅延力等一百劫修行菩薩力十百劫修行菩薩力等一千劫修行菩薩力如是已下展轉十重加之乃至十方千千萬劫修行菩薩力等一無生法忍菩薩力十無生法忍菩薩力等一十地菩薩力十十地菩薩力等一最後身菩薩力是故目連菩薩成就如是力故生便卽能行於七步若此世界佛不持者便壞不住何以故菩薩當其生巳行七步時此界大地縱廣六十千由旬菩薩生巳當下足時便當都没深百千由旬還舉足時復當涌出百千由旬以佛持故令是世界不動無壞衆生無惱最後身菩薩始初生時則便具有如是力假使一切世界衆生悉得具足悉成菩提菩薩之力補於如來處非處智力百千萬億分不及其一乃至算數譬喻所不能及得具如是十種之力名爲如來應正遍覺此中不明菩薩通力若用通力能以恒沙世界置於足指一毛端上擲過無邊恒沙世界如是往來不令衆生有於苦惱如是神力不可稱量不可數知若當如來盡現通力者汝等聲聞尚不能信況餘衆生爾時淨威力士聞說菩薩父母生力聞巳驚怪身毛皆竪生希有心憍慢皆滅歸依三寶發無上心

納妃部

述意

夫法身無形隨應而現機緣萬途故化迹非一或離欲而受道或處染而現權若不示其納妃凡識謗非人種雖示五欲之境不壞一心之志故歷王城之門褰老病死之八苦乃自嗟曰人生若此在世何堪脱屣尋眞其於斯矣故維摩經曰先以欲鉤牽後令入佛道也

灌帶

依因果經云太子年大父王勅下餘國却後二月八日灌太子頂皆可來集立爲太子勅旣至巳諸國王及群臣等至時並皆雲集看立太子放大鴻恩長安西明寺道宣律師者德鏡玄流業高淸素精誠苦行畢命終身早得從師五十餘年棲遑問道志在住持但一事可觀資成三寶緝緝儀範百有餘卷結集高軌屬有深旨粵以大唐乾封二年仲春之節身在京師城南淸宮故淨業寺逐靜修道年至桑榆氣力將衰專念四生又思三會忽以往緣幽靈顧接病漸瘳降勵力殷仰遂感冥應時有諸天四王臣佐至律師房門似人行動蹀足出聲律師問言是誰答言

弟子張瓊律師又問何處檀越答言弟子是第一欲界南天王之第十五子王有九十一子英略神武各御邦都所統海陸道俗區分持犯界別並親受佛教護持善惡使遺法載隆積殖其功也依經即是護世四王南方毗留離王之子常加守衛不徒設也律師又問檀越既遺德劣故來相看何故門首不入答云弟子不得師教不敢輒入律師云願入就座入已禮敬伏坐律師又問檀越既篤信三寶又受佛囑護持吾來相看何不現形答言弟子報身與餘人別光色又異驚動衆心共師言論足得不勞現身律師又問

貧道入春已來氣力漸弱醫藥無効未知報命遠近答云律師報欲將盡無煩醫藥律師又問定報何日答云何須道時但知律師不久報盡生第四天彌勒佛所律師又問同伴是誰答云弟子第三兄張璵通敏超悟信重釋宗撰祇洹圖經百有餘卷烈峙天宮無聞地府律師承此告及踊思尋之請述用開道俗又有天人華現亦是南天王八大將軍之一臣也四天王合有三十二將斯人爲首生知聰慧早離欲塵清淨梵行修童眞業面受佛囑弘護在懷周統三洲住持爲最以我以暇殷憂於四部達物達化大濟於

五乘所以四有佛教互涉頽綱僧像阽危無非扶衛屢蒙展對曲備嘉猷數律師緝叙餘風聖迹住持刪約撰集於是律師既承靈屬扶疾筆受隨聞隨錄合成十卷律師憂報將盡復慮天人將還筆路蒼茫無暇餘事文字亦復疏略但救聖意不存文飾所有要略住持教迹不決者並問除疑以啓心惑合有三千八百條勒成十篇一叙結集儀式二叙天女偈頌三叙付囑舍利四叙付囑衣鉢五叙付囑經像六叙付囑佛物七叙結集前後第八第九十叙住持聖迹律師既親對冥傳躬受遺誥隨出隨欣耳目

雖倦不覺勞苦但恨知之不早文義不周今依天人所說不違三藏教旨即皆編録雖聞天授還同佛說始從二月迄至六月日別來授無時暫閑至冬初十月三日律師氣力漸微香旛遍空天人聖衆同時發言從兜率天來請律師律師端坐一心合掌斂容而卒臨終道俗百有餘人皆見香華迎往昇空律師是余同學昇壇之日同師受業雖行殊薰蕕好集無二若見若聞隨理隨事捃摭衆記簡略要集編録條章並存遺法住持利益也爾時有四天王白宣律師如來臨涅槃時與人天大衆在于香山頂阿耨達池南

牛頭精舍住告大迦葉汝將須菩提在須彌山頂吹大法螺召集十方十地諸菩薩及聲聞僧百億梵釋及四天王等亦召十方諸佛來集香山迦葉隨教大衆雲集爾時世尊跏趺而坐入金剛三昧定大地六種震動又放眉光遍照大千經于七日大衆咸疑不知何緣世尊從三昧起熙怡微笑告諸大衆言我初踰城始出宮門外有揵闥婆王將領部族奏百千天樂來至我所即問我言欲往何所我答言欲求菩提彼語我言汝定成正覺有拘留孫佛欲入涅槃時付囑我金瓶瓶中有寶塔盛七寶印黃金印有二白銀

印有五將付悉達常使我護若成正覺時我尋來至依言受瓶已不久成道大梵天王與地神堅牢於菩提樹南以黃金白玉造大金剛壇衆寶莊嚴爾時揵闥婆王白十方佛言我見過去佛初成道時咸昇金剛壇金瓶盛水用灌佛頂成就法王位今見釋尊始得菩提亦如前佛昇金剛壇我闍山王下七重清海內有八功德水往古諸佛欲昇法王位皆登金剛壇用水灌頂我自往取欲灌釋迦頂彼揵闥婆王開瓶出印塔將瓶取水爾時十方諸佛命我昇壇我即繞壇三帀從于南面上西轉而北住至于壇中心自敷

尼師壇禮十方佛諸佛命我坐入金剛三昧十方來佛又告娑竭龍王汝往大海底寶馬王洲上頻伽羅山頂彼有大巖窟名爲金剛藏用貯輪王鍾及貯法王鍾皆用黃金作七寶白玉用塡其上諸佛出世皆用千鍾灌頂之上輪王出世亦千鍾灌汝持佛鍾來不用輪王者即盛八功德水以灌釋迦爾時龍王承佛教已即取金鍾以授十方佛諸佛受已命揵闥婆王汝持彼水來瀉我金鍾內諸佛受已地爲六種震動十方諸來佛各放白毫光而彼光明中歎佛寶功德我從三昧起亦放眉光共諸佛光合成一寶蓋遍

覆大千界日月星辰大海諸山及衆生業報蓋中悉現而是寶蓋中有百億諸佛土諸佛命我起立金壇又禮十方佛時十方諸佛又告和修龍王往頻伽山頂彼山有窟藏諸佛座及輪王座皆用黃金作之如須彌山佛座九龍繞之輪王座五龍繞之令法王登位時座于時十方諸佛又命大魔王及大梵王共舉佛座來至于金壇上諸佛命我坐我坐即依言便却踞坐時十方諸佛以金鍾盛水用灌我頂諸佛灌已次及四王帝釋魔梵次第灌之我灌頂已得淨三昧無量佛法一時皆現地又大動百億諸魔皆來降伏

十方諸梵王各執天樂奏佛成道曲而諸樂器中皆放光明說六波羅蜜時提闍婆王將前七寶印來授十方佛諸佛受印以印我面七竅佛又告我言今印汝七竅令具七覺分最初印面門爲揀擇煩惱及諸智數如是耳目鼻等次第印之又以黃金印用授十方諸佛諸佛受已卽印我胷三處由獲法印故證得三空智解了諸佛法次持白銀印又授十方佛諸佛受已卽印我頂及以手足既得印已證成無漏智具五分法身諸佛印竟咸舒金色手以摩我頂我得摩已證百千三昧得千法明門斯等諸佛法我已久證爲諸衆生故示同輪王相又示希瑞相我頂及手足皆放五色光明一一光中具百千樓觀我諸分身佛並在樓觀中皆如我受印登大法位我自成道來常持此瓶塔未曾示汝等今時方現又佛告普賢大士開瓶出寶塔依命出塔已在世尊前立世尊起禮塔已塔門自開中有眞珠觀其數十三萬觀別成一印并金疊毗尼還有十三萬中有五比丘入于滅盡定佛告文殊汝取我法角黃金爲鉫至彼比丘所吹我出世曲及起深定曲比丘聞樂音尋從定起問文殊師利今何佛興世耶答曰此賢劫中第四釋迦佛比丘又言我是拘留孫佛聲聞大弟子彼涅槃時令我住此塔內守護諸印等乃至樓至佛方始涅槃爾時比丘卽從座起遥禮世尊問訊起居已又告文殊彼佛勑我釋迦臨涅槃時汝於諸印中取二十三印將付釋迦佛滅度之後所有遺教彼時衆生垢重邪見不持禁戒諸天龍神皆不擁護令諸四部無有威德我留此印與釋迦文佛令大菩薩於後世中將二十三印遍印遺法印彼四部無有毀犯若樂讀誦經者印彼人口無有遺忘若修定人行直心者並用印之令彼終後屍形不壞或有光明諸惡衆生見如上瑞皆生欣重心說是語已塔門還自閉之

求婚

如佛本行經云爾時太子漸向長成至年十九時淨飯王爲於太子造三時殿一者暖殿以擬隆冬第二涼殿以擬夏暑第三中殿用擬春秋於後園廣造池臺栽蒔華果衆人作樂隨時侍衞不可具陳淨飯王復憶太子初生之時相師私陀記爲輪王復記成道作何方便令不出家得紹王位釋族報王今當速爲太子別造宮室令諸綵女娛樂是則太子不捨出家而說偈言

阿私陀所記　決定無移動　諸釋勸立殿
望使不出家
王復語釋種言汝等當觀誰女堪與太子爲妃爾時五百釋種各各唱言我女堪爲作妃王復籌量忽取他女脫不稱可則成違負若語太子終不可道復更思惟可以雜寶作無憂器持與太子令施諸女密使觀察看太子眼目瞻矚在誰卽聘作妃王卽於迦毗城振鐸唱言從今已去至七日來我太子欲見諸釋女施與一切雜寶種種玩弄無憂之器爾時一切諸女莊嚴其身來集宮門欲見太子以太子威德大故不敢正看但取寶器各各低頭速疾而過寶器盡已最後一女波私吒族釋種大臣摩訶那摩其女名爲耶輸陀羅前後侍從圍繞而來遥見太子峨峨注睛舉其雅步瞻觀直眄目不斜窺漸進前趣來迎太子如舊相識曾無愧顏卽白太子可與我寶太子報言汝來既遲皆悉施盡女復白言我有何過汝今欺我不與寶器太子答言我不欺汝但汝不及是時大指邊有一所著印環價直百千從指脫與耶輸白言我於汝邊可止直爾許物耶太子報言我之所著自餘瓔珞任意所取女復白言我今豈可剥脫太子止可莊嚴太子作此語已心不歡喜卽迴還去爾時世尊成佛已後尊者優陀夷而白佛言云何如來將身一切無價瓔珞脫持施與耶輸陀羅不能令彼心喜佛告優陀夷言至心諦聽我當說之優陀夷言願爲我說爾時佛告優陀夷言我念往昔無量世時迦尸羅國內波羅柰城時有一王信邪倒見而行治化彼王有子造少罪愆父王驅擯令出國界漸漸行至一天祠中共婦相隨居停而住食粮罄盡王子遊獵殺捕諸蟲以用活命所獵之處見一鼉蟲趂而殺之卽剥其皮肉水中煑其欲向熟汁便竭盡是時王子語其婦言肉未好熟卿更取水彼王子婦卽便取水婦去已後王子飢急不能忍耐卽食鼉肉一切悉盡不留片殘時王子婦取水迴還問其夫言此中鼉肉今在何處王子報言鼉忽然還活今已走去其婦不信何忽如是鼉肉已熟云何能走婦心不信而意思念必是我夫飢急食盡誑我言走情懷瞋恨心常不歡於後數年其父命終時諸大臣卽迎王子灌頂爲王既作王已所得衆寶皆悉與妃其妃不悅王語妃言何故顏容不悅其夫人卽說偈以報王言

最勝大王聽　往昔遊獵時　執箭或持刀

射殺野麞死　剝皮煮欲熟　遣我取水添
食肉不留殘　而誑我言走
佛告優陀夷此汝當知爾時王者我身是也其王后者今耶輸是也我於爾時少許犯觸猶今不喜又佛本行經云爾時大臣摩訶那摩見於太子一切技藝勝妙智能最爲上首而作是言惟願太子受我懺悔我於先時謂言太子不解多種技藝令我心疑不嫁女與我今已知願受我女用以爲妃爾時太子占良吉日及吉宿時稱自家資而辦具禮持大王勢將大上威而用迎納耶輸陀羅以諸瓔珞莊嚴其身又復

共五百采女相隨而往迎取入宮共相娛樂受五欲樂是故說偈言
耶輸陀羅大臣女　名聞蓋國遠近知
占卜吉日取爲妃　迎將來入宮殿內
太子共其受欲樂　歡娛縱逸不知猒
猶如天王憍尸迦　共彼舍脂夫人戲
爾時世尊於後最初得成道已時優陀夷即白佛言未審世尊往昔之時與瞿多彌釋種之女有何因緣乃能令彼捨諸童子直取如來用以爲夫而心娛樂云何而得爾時佛告彼優陀夷言汝優陀夷至心諦

聽其瞿多彌釋種之女非但今世嫌餘釋童而樂於我乃往過去世時亦復如是不用彼等諸釋童子取我爲夫我念往昔雪山之下多有雜類無量無邊諸獸馳遊各各相隨任其所食時彼獸中有一牸虎端正少雙於諸獸中無比類者彼虎如是毛色光鮮爲於無邊諸獸求覓欲取爲對各各皆言汝屬我來汝屬我來復有諸獸自相謂言汝等且待莫共相爭聽彼牸虎自選取誰即爲匹偶彼獸即是我等之王時諸獸中有一牛王向於牸虎而說偈言
世人皆取我之糞　持用塗地爲清淨

是故端正賢牸虎　應當取我以爲夫
是時牸虎向彼王說偈答言
汝項觧領甚高大　止堪駕車及挽犂
云何將此醜身形　忽欲爲我作夫主
是時復有一大白象向於牸虎而說偈言
我是雪山大象王　戰鬪用我無不勝
我既有是大威力　汝今何不作我妻
是時牸虎復以偈答彼白象言
汝若見聞師子王　膽懾驚怖馳奔走
遺失屎尿狼藉去　云何堪得爲我夫

爾時彼中有一師子諸獸之王向彼牸虎而說偈言

汝今觀我此形容　前分闊大後纖細
在於山中自恣活　復能存恤餘衆生
我是一切諸獸王　無有更能勝我者
若有見我及聞聲　諸獸悉皆奔不住
我今如是力猛壯　威神甚大不可論
是故賢虎汝當知　乃可爲夫作於婦

時彼牸虎向師子而說偈言

大力勇猛及威神　身體形容悉端正
如是我今得夫已　必當頂戴而奉承

爾時佛告優陀夷言汝優陀夷應當悟解彼時師子諸獸王者即我身是時彼牸虎者今瞿多彌釋女是也時彼諸獸現今五百釋童子是當於彼時其瞿多彌已嫌諸獸意不願樂聞我說偈即作我妻今日亦然捨諸釋種五百童子既嫌薄已取我爲夫又因果經云時太子至年十七王集諸臣而共議言爲訪索婚有一釋種婆羅門名摩訶那摩其人有女名耶輸陀羅顏容端正聰明智慧賢才過人人禮備舉有如是德故索爲妃太子雖納爲妃然恒與妃行住坐卧未曾有世俗之意但修禪觀又普曜經云時諸力士

釋種長者啓王若太子作佛斷聖王種王曰何所有玉女宜與太子爲妃以權方便令當試之使上工匠立端金像以書文字女人德義如吾所疏能應聘斗王告左右梵志入迦夷衛國遍聘周行覩一玉女淨猶蓮華類玉女寶是執杖釋種女名俱夷見太子奇異才術以女俱夷爲太子妃又年十七王爲納妃揀選數千最後一女名曰裘夷端正第一神義備舉是則宿命賣華女也雖納爲妃久而不接婦人情欲有附近心太子曰汝却人有汗垢必汗此褻婦不敢近諸女咸疑太子不男太子以手指妃腹曰却後六年爾當生男遂以有娠又五夢經云太子有三妃菩薩母姓瞿曇氏是舍夷長者女長者名水光其婦名餘明婦居近邊城生女之時日將欲没餘明照其家内皆明因立字之瞿夷[illegible]即是太子第一妃也第二妃生羅雲名耶檀亦名耶輸其父名移施長者[illegible]第三妃名鹿野其父名釋[illegible]長者太子以三妃故白淨王爲立三時殿[illegible]殿别有二萬采女以娛樂太子太子不出家時身作轉輪王别名遮迦王[illegible]

疑謗

如智度論云菩薩有二夫人一名劬毗耶是王女不孕二名耶輸陀羅菩薩出家夜有人言太子出家何得有娠汙辱我門釋種欲以火坑焚燒母子耶輸自恨無事立大誓言我若邪行其腹內兒願母子隨火消化耶輸發此願已卽投火坑於是火滅母子俱存火變蓮池母處華座知實不虛後生兒似菩薩身父王大喜作百味歡喜丸奉佛佛變五百比丘皆如佛身羅睺持丸與佛鉢中方驗不虛又大善權經云疑

菩薩非男是黃門故納瞿夷釋氏之女羅雲於天變沒化生不由父母合會而有又佛本行經云爾時摩訶波闍波提共彼釋女耶輸陀羅將羅睺羅廣辦供具賫持褋物詣彼神所其神名曰盧提羅迦從神作名其苑亦名盧提羅迦於彼苑中菩薩往昔在家之日恒於彼苑按摩遊戲彼苑內有一大石菩薩往日於上坐起耶輸陀羅釋種之女當於爾時將羅睺羅臥息彼石於後捉石擲著水中遂立誓言我今安誓如實不虛唯除太子更無丈夫共行彼此我所生兒實是太子體胤之息是不虛者今此大石在於水上浮遊不沒時彼大石如彼安誓在於水上遂卽浮泛如芭蕉葉浮於水上不沉不沒亦復如是於時大衆見聞此已生希有心歡譁嘯調踊躍無已吽喚跳躑歌舞作唱旋裾舞袖又作種種音聲伎樂更爲羅睺羅作其生日耶輸陀羅生息之時是羅睺羅阿脩羅王捉蝕其月於剎那頃暫捉還放是故立名羅睺羅可喜端正諸人見者莫不歡悅膚體黃白如眞金色然其頭項猶如繖蓋其鼻高隆猶如鸚鵡兩臂脩臑下垂過膝一切支節無有缺減諸根完具莫不充備

胎難

如佛本行經云其羅睺羅如來出家六年已後始出母胎如來還其父家之日其羅睺羅年始六歲問曰何故羅睺處在母胎六年不出答曰羅睺往昔爲王將彼仙人入苑六日不出故在母胎止住六歲大意同前問何故其母耶輸六年懷胎答故本行經云佛言汝諸比丘我念往昔過無量世有一群牛在於牧所其牛主妻自將一女往至牛群搆取乳酪所將二器並皆盈滿其器大者遣女而負其器小者身自擔提至其中路語其女言汝速疾行此間路嶮有可怖畏催時彼女語其母言此器大重我今云何可得速

疾其母如是再三語汝速疾行今此路中大有恐怖爾時彼女而作是念云何遣負最大器更復催促遣令急行其女因此便生瞋恚而白母言母可且兼將此乳器我今暫欲大小便耳而彼母取此大器負擔行已其女於後徐徐後行爾時彼母兼負重擔遂即行至六拘盧舍爾時佛告諸比丘言汝等若有心疑彼女有瞋恚心乃遣其母負重行六拘盧舍者莫作異見耶輸陀羅釋女是也既於彼時遣母負重行其道路六拘盧舍由彼業障在於生死煩惱之內受無量苦以彼殘業今於此生懷胎六歲（右出[illegible]經五[illegible][illegible]寶藏[illegible]）

（右出[illegible]寶六日不出故受胎六年）

神異

如觀佛三昧經云時耶輸陀羅及五百侍女咸作是念太子生世多諸奇特唯有一事於我有疑采女衆中有一女子名脩曼那即白妃言太子是神人也奉事歷年不見其根況有世事復有一女名曰淨意白言大家我事太子經十八年未見太子有便利患況復諸餘爾時諸女各各異說皆謂太子是不能男太子晝寢皆聞諸女欲見太子陰馬藏相爾時太子於其根處出白蓮華其色紅白上下二三華相連諸女

見已復相謂言如此神人有蓮華相此人云何心有染著作是語已噎不能言是時蓮中忽有身根如童子形諸女見已更相謂言太子今者現奇特事忽有身根如丈夫形諸女見已不勝喜悅現此相時羅睺羅母見彼身根華華相次如天劫貝一一華上乃有無數大身菩薩手執白華圍繞身根現已還沒如前日輪此名菩薩陰馬藏相爾時復有諸婬女等皆言瞿曇是無根人佛聞此語如馬王相漸漸出現初出之時猶如八歲童子身根漸漸長大如少年形諸女見已皆悉歡喜時漸長大如蓮華幢一一層間有百

億蓮華一一蓮華有百億寶色一一色中有百億化佛一一化佛有百億菩薩無量大衆以爲侍者時諸化佛異口同音毀諸女人惡欲過患而說偈言

若有諸男子　年皆十五六　盛壯多力勢
數滿恒河沙　持以供給女　不滿須臾意

時諸女人聞此語已心懷慚愧懊惱躃地舉手拍頭而作是言嗚呼惡欲乃令諸佛說如此事我等懷惡心著穢欲不知爲患乃令佛聞訶猒欲惡各猒女身四千女等皆發菩提心二千女人遠塵離垢得法眼淨二千女人於未來世得辟支道佛告阿難我初成

道在熈連河側有五尼揵共領七百五十弟子自稱得道來至我所以其身根繞身七帀來至我所鋪草而坐即作此語我無欲故身根如此如自在天我今神通過踰沙門百千萬億爾時世尊告諸尼揵汝等不知如來身分若欲見者隨意觀之如來積劫修行梵行在家之時都無欲想心不染黑故得斯報猶如寶馬隱顯無常今當為汝少現身分爾時世尊從空而下即於地上化作四水如四大海四海之中有須彌山佛在須彌山正身仰臥放金色光其光晃曜映諸天身徐出馬藏繞山七帀如金蓮華華華相次上

至梵世從佛身出一億那由他雜寶蓮華猶如華幢覆蔽馬藏此蓮華一億有十億層層有百千無量化佛一一化佛百億菩薩無數比丘以為侍者化佛放光照十方界尼揵見巳大驚心伏佛梵行相乃至如此不可思議形不醜惡猶如蓮華我今頂禮佛功德海求佛出家皆得道果

法苑珠林卷第十六

校譌

第九紙 十六行靑宋南藏作背

音釋

鞕 魚孟切堅也 阽 余廉切近邊欲墜意 釦 音口金飾器口也 眄 莫甸切斜視也 鼉 唐何切 讋 質涉切攝也 繖 音散繖絲綫為蓋也 牗 丑凶切直也

常熟居士嚴瀕施貲刻此
法苑珠林第十六卷 吳江比丘明覺對 閱字
唐士登書 上元周天祚刻
萬曆辛卯夏清涼山妙德菴識

法苑珠林卷第十七

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

千佛篇第五之五

厭苦部

述意

詳夫三有區分四生稟性共遊火宅俱淪欲海蠢蠢懷生喁喁哨類所以法王當洲渚之運覺者應車乘之期導彼戲童歸兹勝地悲憐俗網慈欣出離是以覩伎女之似横屍悟宮闈之如敗塚嗟生老之病苦慕出世之常樂故捨國城而高蹈逮降魔而成道也

觀田

如佛本行經云其淨飯王共多釋種并將太子出外野遊觀看田種時彼地内所有作人赤體辛勤而事耕墾飛鳥喫蟲共相殘害即復唱言嗚呼嗚呼世間衆生極受諸苦所謂生老病死兼復受於種種苦惱展轉其中不能得離云何不求捨是諸苦時淨飯王觀田作已共諸童子還入一園是時太子安詳矚眄處處經行欲求寂靜忽見一處有閻浮樹蓊欝扶疎人所樂見見已即語左右汝等諸人各遠離我我欲私行是時太子發遣左右悉令散已漸至樹下即於草上結跏趺坐諦心思惟衆生有生老病死種種諸苦發起慈悲即得定心離於諸欲棄捨一切諸不善法欲界漏盡即得初禪一切諸天帝釋等見太子在樹蔭坐飛來到太子所禮敬說偈讚已還去時淨飯王須臾之間不見太子心内即生不喜不樂而問人言我之太子今在何處忽然不見是時諸臣東西南北交横馳走尋覓太子莫知所在時一大臣遥見太子在彼閻浮樹蔭之下思惟坐禪復見一切樹影悉移唯閻浮蔭獨覆太子時彼大臣見太子有是希奇難思議事即大歡喜踴躍充遍不能自勝急疾奔馳

走詣王所至已長跪依所見事即說偈言

大王太子今在彼　閻浮樹蔭下端坐
跏趺思惟入三昧　光明照耀如日出
此實真是大丈夫　樹影卓然不移動
唯願大王自觀察　太子相貌坐云何
譬如大梵諸天王　亦如忉利天帝釋
威神巍巍光顯赫　遍照於彼諸樹林

時淨飯王聞已即詣閻浮樹所遥見太子在彼樹間結跏趺坐譬如黑夜覩山頂頭大聚火光出猛明燄威德顯著炳照巍巍如重雲間忽出明月亦如暗室

熾大淨燄時王見已生大希有奇特之心遍體戰惶
身毛悉竪即頭頂禮於太子足歡喜踊躍而作是言
善哉善哉此太子有大威德說偈讚言

如夜大火聚山頂　似秋明月蔽雲間
今見太子坐思惟　不覺毛張身戰慄

時淨飯王說偈讚已更復頂禮於太子足重說偈言

我今再度屈此身　頂禮千輻勝妙足
從生已來至今日　忽復得見坐思惟

時有繫挾筌蹄小兒隨從大王啾唧戲笑有一大臣
咄彼小兒作如是言汝小兒輩幸勿唱叫時諸小兒
報彼臣言何故不聽我等喧適爾時大臣即以偈頌
答彼一切諸小兒言

日光雖極熱猛盛　不能廻彼樹陰涼
復有最妙一尋光　威德世間無有匹
思惟端坐於樹下　不動不搖如須彌
悉達太子內深心　樂此樹陰當不捨

佛本行經云菩薩向白淨王說偈言

譬如金星火熾盛　如食甘美毒藥和
如滿池華有蛟龍　王位受樂後大苦

出遊

如佛本行經云爾時作瓶天子欲令太子出向園林
觀看好惡發猒心故漸教捨離爾時太子聞是聲已
即喚馭者可速嚴飾好車今欲向園觀看時淨飯王
知太子欲出勅宣令迦毗羅城一切內外悉遣灑掃
清淨安穕香華男女之者而莊嚴之或有老病死亾
六根不具者悉令驅逐是時馭者裝飾車乘駕善調
馬悉嚴備已白太子言聖子當知今已駕訖爾時太
子從東門引導而出欲向園看是時作瓶天子於街
巷前正當太子變身化作一老弊人太子見已即問
馭者此是何人身體皺皷肉少皮寬眼赤涕流極大
醜陋獨爾都惡不似餘人即向馭者而說偈言

善馭駕乘汝今聽　此是何人在我前
身體不正頭髮稀　為生來然為老至

爾時馭者即為太子而說偈言

此時名為大苦惱　劫煞美色及娛樂
諸根毀壞失所念　支節舉動不隨心

爾時太子問馭者言此人為是獨一家法如是為當
一切悉皆如斯馭者報言非獨一家如斯一切世間
皆有是法貴賤雖殊皆未過老太子言若我不離是
老宜速還宮老法未過云何縱逸時淨飯王問馭者

具答如前王言希有此之形相恐太子出家更增五欲太子猒捨五欲唯作老苦之觀後於異時辭王從城南門出欲向園觀王勑道路嚴淨倍加於先爾時作瓶天子即於太子前化作一病人連骸困苦命在須臾臥糞穢中宛轉呻喚不能起舉唱言叩頭乞扶我坐太子見已問馭者言此是何人腹肚極大猶如大釜喘息之時身遍戰慄悲切酸楚不忍見聞馭者以是因緣而說偈言

太子問於馭者言　此人何故受是苦

馭者奉報於太子　四大不調故病生

太子後於異時從城西門出觀看園林時作瓶天子於太子前化作一屍臥在牀上衆人轝行無量姻親圍繞哭泣椎胷拍頭涕泣如雨大叫號慟酸哽難聞太子見之心懷慘惻問馭者言此是何人轝行叫哭說偈問言

王子妙色身端正　問善馭者此是誰

臥於牀上四人轝　諸親圍繞叫喚哭

馭者向太子而說偈言

已捨心意等諸根　屍骸無識如木石

諸親號咷暫圍繞　恩愛於此長別離

太子復問我亦有此死法不以偈報言

一切衆生此盡業　天人貴賤平等均

雖處善惡諸世間　無常至時無有異

太子後於異時從城北出爾時作瓶天子以神通力去車不遠於太子前化作一人剃除鬚髮著僧伽黎偏袒右肩手執錫杖左掌擎鉢在路而行太子見已問馭者言此是何人在於我前威儀整肅行步徐庠直視一尋不觀左右執心持行不似餘人剃髮剪鬚衣色絕赤不同白衣鉢色紺光猶如石黛馭者白太子言此名出家之人常行善法遠離非法善調諸根

善與無異於諸衆生慈悲不行殺害護念衆生太子聞已問馭者言汝今將車向彼出家人邊馭者承命即引太子向出家人所太子諮問汝是何人以偈報言

觀見世間是滅法　欲求無盡涅槃處

怨親已作平等心　世間不行欲等事

隨依山林及樹下　或復塚間露地居

捨於一切諸有為　諦觀真如乞食活

爾時太子為敬法故從車而下徒步向彼出家人所頭面頂禮彼出家人三帀圍繞還上車坐即勑馭者

廻還宮中是時宮内有一婦人名曰鹿女遥見太子
歸來入宮因於欲心而説偈言

淨飯大王受快樂　摩訶波闍無憂愁
宮中采女極姝妍　誰能當此聖子處

又大善權因果經等爾時太子年漸長大出家時至故辭父王出四城門遊觀前三所逢生猒唯欣第四出家諸大相師並知太子若不出家過七日後得轉輪聖王位王四天下七寶自至各以所知白王王加守衛四門各千人周帀城外一踰闍那内羅列人衆而防護之

東門老頌曰

蘆蕉城易犯　危藤復將齧　一隨柯已微
當半信長訣　已同白駒去　復同紅華熱
姸容一旦罷　孤燈徒自設

南門病頌曰

伏枕愛危光　痾纏生易折　無因雪岸草
慮返邛山穴　消渴滕腸腑　疼塞嬰支節
如何促齡内　憂苦無暫缺

西門死頌曰

緩心雖殊用　滅景寧優劣　一隨業風盡
終歸虚妄設　五陰誠為假　六趣寧有截
零落竟同歸　憂思空相結

北門僧頌曰

俗幻生影空　愛繞心塵曀　於茲排四纏
去矣求三湼　下學背流心　方從窈冥別
已悲境相空　復作池空滅

猒欲

如佛本行經云爾時太子聞此偈頌遍體戰慄淚下如雨愛樂湼槃之樂清淨諸根唯求出世不樂處俗王共智臣宮人采女種種幻惑太子時優陀夷國師

之子侍衛太子教諸婦人幻惑之術而説偈言

汝等采女輩　大有方便力　巧能幻惑他
善示汝境界　假使離欲人　眞正諸仙等
得見於汝者　必應生欲心　況復此太子
觀汝等娯樂　不能行五欲　終無有是處

愛著之情態欲為本婦女之體唯以丈夫敬重為歡心不愛著榮華是難而説偈言

婦人敬是樂　敬為樂最上　無敬唯有色
如樹無有華

爾時太子說偈報言

世榮雖快樂　有生老病死　此四種若有
我心離不樂　生老病死法　住此生老病
若住生樂心　共鳥獸無異

爾時太子共國師優陀夷子等往復來去言論之時日遂至沒太子旣見日光沒已便入宮中共諸采女行於五欲快樂歡喜相共聚集圍繞而住其太子妃耶輸陀羅卽於是夜便覺有娠太子後於異時於此五欲極生猒離而求出家而說偈言

世間不淨衆惑邪　無過婦人之體性
衣服瓔珞莊嚴故　愚癡是邊生欲貪
有人能作如是觀　如幻如夢非眞實
速捨無明勿放逸　必得解脫功德身

又瑞應經云太子年至十四啓王出遊因果經云有婆羅門子名優陀夷聰明智慧王令與太子爲友汝可說之勿使出家其依王勅至太子所而作是言王勅令與太子爲友朋友之法其要有三一者見其過失輒相諫曉二者見有好事深生隨喜三者在於苦厄不相棄捨今獻誠言願不見責古世諸王悉受五欲後方出家太子云何而頓棄捨太子答曰此諸王等悉不免苦故吾不同耳

出家部

述意

竊以因緣假有衆生之滯根法本不然至人之妙理是以三界六趣造業障而自迷八解十智導歸宗而虛豁是以能仁大師隨緣布教愍火宅之旣焚傷欲流之未發託白淨之宮照黃金之色居兹三惑示畫篋之非眞出彼四門猒浮雲之易滅自嗟人世漂忽若此於是天王捧白馬而踰城給使持寶冠而詣闕脫屣尋眞其於斯矣雖復秦世蕭史周時子晉許由洗耳於箕山莊周曳尾於濮水方兹去俗何其蔑哉致使慕其德者斷惡以立身欽其風者潔已而修善毀形以成其志故棄鬚髮之美容變服以會其道故去輪王之華服雖形闕奉親而內懷其孝禮乖事主而心戢其恩澤被怨親以成大順福霑幽顯豈拘小違上智之人依佛語故爲益下凡之類虧聖教故爲損懲惡則濫者自新進善則通人感化所以仙林始抽髻之地禪河起苦行之迹沐金軀之淨水遊道場之吉樹食假獻糜座因施草於是十力智圓六通神足魔兵席卷大覺道成也

離俗

如因果經云爾時太子心自念我年已至十九今是二月復是七日宜應方出思求出家今正是時作此念已身放光明照四天王宮乃至淨居天宮不令人見此光明爾時諸天見此光已皆知太子出家時到卽便來下到太子所頭面禮足合掌白言無量劫來所修行願今正成熟太子答言如汝等語今正是時然父王勑內外官屬嚴見防衛欲去無從諸天白言我等自當設諸方便令太子出使無知者卽以神力令諸官屬悉皆淳臥耶輸陀羅眠臥之中得三大夢一者夢月墮地二者夢牙齒落三者夢失右臂得此夢已眠中驚覺心大怖懼白太子已具述三夢太子言月猶在天齒又不落臂復尚在當知諸夢虛假不實汝今不應橫生怖畏又語太子如我自忖所夢之事必是太子出家之瑞太子又答汝但安眠勿生此慮聞已遂眠又普曜經云於時菩薩夜觀伎女百節之中譬如芭蕉九孔不淨無一可樂明星適現卽勑車匿起被揵陟適宜此語時四天王與無數閱叉龍等皆被鎧甲從四方來稽首菩薩曰城中男女皆疲極孔雀衆鳥又疲極寐又彼本起經云諸天皆言太子當去恐作稽留急去遠此大火之聚爾時太子思

如是已至於後夜淨居天王及欲界諸天充滿虛空卽共同聲白太子言內外眷屬皆悉昏臥今者正是出家之時爾時太子卽自往至車匿所以天力故車匿自覺而語之言汝可爲我牽揵陟來爾時車匿聞此語已舉身戰怖心懷猶豫一者不欲違太子令二者畏王勑旨嚴峻思惟良久流淚而言大王慈勑如是又今非遊觀時又非降伏怨敵之日云何於此後夜之中而忽索馬欲何所之太子復語車匿言我今欲爲一切衆生降伏煩惱結賊故汝今不應違我此意爾時車匿舉聲號泣欲令耶輸陀羅及諸眷屬皆悉覺知太子當去以天神力昏臥如故車匿卽便牽馬而來太子徐前而語車匿及以揵陟一切恩愛會當別離世間之事易可果遂出家因緣甚難成就車匿聞已默然無言於是揵陟不復噴鳴爾時太子見明相出放身光明徹照十方師子吼言過去諸佛出家之法我今亦然於是諸天捧馬四足并接車匿釋提桓因執蓋隨從天卽便令王北門自然而開不使有聲車匿重悲門閉下關誰當開者時諸鬼神阿須倫等自然開門太子於是從門而出虛空諸天歌讚隨從至於天曉所行道路已三踰闍那時諸天衆既

從太子至此處已所爲事畢忽然不現太子次行至彼跋伽仙人苦行林中即便下馬撫背而言所難爲事汝作已畢又語車匿唯汝一人獨能隨我甚爲希有我今既已至閑靜處汝便可與揵陟俱還宮也車匿聞此語已悲號啼泣迷悶躃地不能自勝於是揵陟既聞被遣屈膝䑛足淚落如雨我今云何而捨太子獨還宮也太子荅言世間之法獨生獨死豈復有伴吾今爲欲滅諸苦使故來至此諸苦斷時然後當與一切衆生而作伴侶又佛本行經云爾時護世四天王及天帝釋知太子出家時至各隨其方辦具莊飾各領一切眷屬百千萬衆前後導從作諸音樂從四方來三帀圍繞迦毗羅城各合十指掌低頭曲躬面向太子塡塞虛空復見鬼星已與月合爾時諸天唱大聲言大聖太子鬼宿已合今時至矣欲求勝法莫住於此太子聞已觀諸采女穢汙不淨睡眠不覺以手援髮令寤又以脚蹴彼采女身不覺不知以外前太子既出城外師子吼言要誓證彼眞如菩提然後還來入城教化而彼處所有一最大尼拘陀樹神以偈語太子言

若人欲伐於樹木　要必當盡其根本
如斯物類須斷絕　度水宜令達彼岸
言語一竟不得虛　作態亦訖莫復喜

爾時太子以偈報彼樹神言

雪山處所可動移　海水或使其枯竭
天公虛空崩落地　我出言語終不虛

太子脫頭寶冠與車匿報大王而說偈言

假使恩愛久共處　時至會必有別離
見此無常須臾間　是故我今求解脫

爾時車匿聞此語而說偈言

假使用鐵持作心　以聞如是言誓語
人誰不心酸楚毒　況我愛戀同日生

爾時太子即說偈報車匿言

假使我今身血肉　并及支節筋脉皮
一切磨滅盡消亡　或復性命不全保
我若不捨此重擔　越度諸苦達本源
未證解脫坐道場　終不虛爾還相見

是時車匿舉聲大哭白太子言此馬雖是畜生猶尚悲戀垂淚而泣胡跪出舌舐太子二足況復眷屬當見何殃爾時太子以手摩馬王揵陟而有偈言

太子以右羅網指　萬字千輻輪相現

金色柔輭清淨手　用摩馬王揵陟頭
猶如兩人對語言　汝同日生馬揵陟
莫過悲啼生懊惱　汝作馬功巳訖了
我若當證甘露味　所可負載於我者
分別密教甚深法　報答於彼終不虛

剃髮

佛本行經云爾時太子從車匿邊索取摩尼雜飾莊嚴七寶靶刀自以右手執於刀從鞘拔出即以左手攬捉紺青優鉢羅色螺髻之髮右手自持利刀割取以左手擎擲置空中時天帝釋以希有心生大歡喜捧太子髻不令墮地以天妙衣乘受接取爾時諸天以彼勝上天諸供具而供養之爾時淨居諸天大衆去於太子不近不遠有一華鬘名須曼那其須曼那華下化作一淨髮人執利剃刀太子語淨髮師汝能爲我淨髮以不其淨髮師報太子言甚能即以利刀剃頭時天帝釋生希有心所落之髮不令一毛墮墜於地一一悉以天衣盛之將向三十三天而供養菩薩髮髻冠櫛至今不斷依道宣律師感應記云天人答律師曰如來初成道至十三年中於祇洹精舍時大梵天王請佛轉法輪十方百億國土諸佛皆悉雲

集於大千界中菩薩聲聞八部龍神亦集祇洹爾時釋提桓因白佛言世尊我見大梵天王請佛轉法輪今欲洗佛身伏願聽許佛便聽許即時七寶行宮及以香湯水等欲洗佛身佛告阿難汝往菩提樹金剛座西塔取我七寶剃刀并浴金剛盆我欲剃髮阿難依命取來至世尊所佛受刀巳普告大衆自我成道巳來未曾爲汝等說此刀因緣汝今諦聽我初踰城出時去父王宮可六十里車匿白我言我今少疲願小停息我聞即停於止息處有一大龍池周帀四十里池多五色蓮華四面華樹令人愛樂我至池水取水洗面忽有二年少來至我所問至何所我答爲求菩提彼年少言我是此池龍王自有書籍韋陀典記此賢劫中有千佛出我作龍身經于十大劫數見世尊成道及入涅槃至拘留孫佛入涅槃時將一黃金剛盆函中有剃刀自從賢劫三佛巳來剃刀及金剛盆近相分付今欲請仁者入宮設諸微供未審許不我即隨往至宮受供并將七寶刀以奉上我龍即語我言汝今修道多有魔嬈若欲思惟時常持此刀安于右膝上此刀放光遍汝身上化成千萬丈從刀光現作一帳以覆汝身於此刀帳上有百千力士各執

其刀外有所擬魔見驚怖不起惡心待汝成道時欲剃鬚髮我將金剛盆自來至汝所初成道時入河洗浴彼龍持盆至汝邊佛告梵王汝取寶刀上昇梵宮并告地神堅牢等從金剛際造金剛臺高七千由旬令如來坐上又告娑竭龍王汝可化身爲八萬四千黃金龍像頭用七寶成身以黃金作之從須彌山下取八功德水來灌世尊頂又告天魔汝洗世尊髮命釋提桓因汝執金剛盆以承世尊髮化樂天王化作白銀蓋蔭覆如來頂十方諸佛普來我所各坐金剛臺又執七寶刀十方諸佛以金色手各摩我頂得摩

頂已得百千三昧諸來世尊告梵天王汝可取刀剃如來髮時大梵天王執刀欲剃遂不見如來頂上尋有頂亦不見頂佛告梵王我見過去諸佛皆自剃髮一切凡聖無能見我頂者我自剃髮已鬚髮皆盡唯有二髭雖剃不落剃已入河洗浴時諸梵釋龍王等競來爭取我髮佛告大衆可付梵釋魔龍等各與少許鬚髮復將鬚髮將付淨飯王十方諸佛復告我言此梵天王是汝大檀越主汝可爲現頂相令彼執刀重剃鬚髮我聞此語便爲現頂相我持此刀授與梵王大地爲之六種震動刀放大光照百億佛土我雖

現頂還上至色界頂爾時梵王便昇有頂始剃我頂後剃我兩髭髭既落已便放大光下至閻浮化成二寶塔高至有頂具衆莊嚴我成佛來此塔最先十方諸佛一時告我言將此二髭塔付與梵王令彼守護使地神堅牢造小金剛塔用盛剃刀及此金盆我見過去諸佛初登正覺皆最初度五人皆執此寶刀手剃彼髮雖用刀剃然刀不至髮及唱善來已鬚髮自落世尊今既成道可執此刀往鹿苑中如過去諸佛度五人我從彼言卽至鹿苑手剃五拘隣從此已後皆命善來兼後羯磨復告須菩提汝從戒壇出光照

百億諸佛及我分身佛皆集戒壇須菩提奉命集已如來從講堂手執剃刀阿難執金剛盆與人天大衆來至戒壇繞壇三帀已從北面昇壇告大梵天王汝施我工匠及天金鐵我造剃刀又告堅牢地神汝施我金剛我欲造小塔用盛此寶刀又告娑竭龍王汝之龍工最巧可爲我造寶刀函諸天人等依言奉施如來神力經于一食頃三種皆成其所造剃刀得八萬四千具以內函中安金剛塔中又告十方佛各施刀塔其數八十億皆付文殊普賢我涅槃後取諸施塔遍大千界八十億大國一國別置一塔諸閻浮提

具八萬四千塵勞門者皆望得脫令得出家度脫生死種種利益不可具述佛告文殊過是年已汝持我刀塔至震旦清涼山金剛窟中安置佛告阿難汝往父王宮所取我髮來付與帝釋阿難依命付已佛告帝釋汝將我髮欲造幾塔帝釋白佛言我隨如來髮一螺髮造一塔佛告龍王令造碼碯瓶黃金函將付帝釋用盛螺髮爾時帝釋使天工匠經三七日方得可成如來以神力故如一食頃髮塔皆成大數有二十六萬佛告天帝汝留三百塔於天上守護自餘諸塔我涅槃後將髮塔八萬四千付文殊師利於閻浮提如上諸國我法行處流通利益又佛告阿難曰汝往父王所取我髭來合六十四莖其二莖髭者已施梵王餘並將來我欲造塔阿難依命取付世尊佛告諸羅刹我施汝二髭當造七寶函及造栴檀塔盛髭供養以髭威力令汝得諸飲食羅刹白佛言蒙恩施髭令造寶塔未審高幾許佛告羅刹可高四十由旬自餘六十髭亦隨造函塔可高三丈許諸羅刹等依命造塔皆大歡喜又告諸羅刹汝好守護勿使外道惡人魔鬼毒龍妄毀我塔此塔是汝命根以護塔故飲食常豐此塔年別三度放光照汝身以光威力常

雨粳粮石蜜諸果菜等所須皆足若懷惡心光便不現飲食自消汝若見此惡相當率諸羅刹來至塔所深自悔責塔還放光飲食還足此之髭塔世尊涅槃時六十髭塔付彼無言菩薩令加守護勿令惡王損壞於閻浮提六十大國內有文字處一國置一塔令地神堅牢用金剛造塔高三丈許用盛髭函於前六十國內選取名山鑿石爲龕以內龕中龕門牢封無令後諸國王開損不得久住也

具服

佛本行經云爾時太子既剃髮已淨居天復化作獵師之形身著袈裟染色之衣手執弓箭見已語言汝能與我此之袈裟衣不我與汝迦尸迦衣價直百千億金復爲種種栴檀香等之所薰修而說偈言

此是解脫聖人衣　若執弓箭不合著
汝發歡喜心施我　莫惜共我傳天衣

爾時獵師報言善哉今實不惜時淨居天所化之衣從菩薩取迦尸迦微妙衣飛上虛空如一念頃還至梵天爲欲供養彼妙衣故菩薩見已生大歡喜爾時菩薩剃髮身得袈裟已形容改變既嚴整訖口發如是大弘誓言我今始名眞出家也

使還

佛本行經云於是車匿及馬王悲淚而別太子因說偈言

菩薩初出半夜行　車匿辭別牽揵陟
以苦逼切失威儀　迴還八日乃到宮

車匿及馬既到城已所見城空曠雨淚而入其馬揵陟在宮門外欲入門觀瞻太子坐臥之處不見太子淚下如流一切人民眷屬唯見車匿及馬向宮各舉兩手呌喚大哭流淚滿面而說偈言

彼等采女心苦切　渴仰欲見太子還
忽覩車匿馬空迴　淚下滿面呌喚哭
解絕纓絡妙衣服　散披頭髮身疲羸
各舉兩手無承望　啼號不眠徹天曉

爾時宮內眷屬懊惱不可具述時大妃耶輸向車匿說如我無夫之婦已見自至從家而出行至山林使我孤單獨在空室何得令心而不破裂即說偈言

我今身心甚大剛　如鐵其石無有異
主捨入山宮內空　何故我今心不破

時淨飯王念太子故憂苦切身迷悶倒地無所醒覺而說偈言

王聞菩薩誓願重　及見車匿揵陟還
忽然迷悶自撲身　猶如帝釋喜幢折

時王醒已而說偈言

揵陟汝馬速疾行　將我詣彼還迴返
我無子故命難活　如重病人不得醫

又普曜經云於是菩薩適出城門迦維羅衛一切群衆知太子去共談而喜俱夷明日從寐起已適聞衆言覺知已去聽大聲響不見菩薩及馬車匿王心感絕自投於地舉聲稱怨永絕我望何所依怙俱夷從牀宛轉在地自搣頭髮斷身實瓔何以痛哉是我導師依恃如天而棄我去用復活爲恩愛未久便復別離淚下如雨不能自勝不見菩薩無不懷感國中樹木尋時彫落無諸華實諸清淨地悉生塵垢其王聞之與群臣眷屬圍繞行至園觀亦懷悲苦瞿夷心望菩薩當還車匿言菩薩啓王及瞿夷得佛道已乃還相見王覩寶衣車匿白馬而獨來還不見太子自投墮地嗚呼阿子明曉經典衆奇異術無不博達今爲所至棄國萬民車匿說之我子菩薩爲何所遊誰爲開門其諸天人供養云何車匿白曰唯王聽之我在常處寞然臥寐城門已閉於時菩薩告我被馬城中

萬民皆眠不聞天帝開門四天王告勑四神捧其馬足諸百千天帝釋梵以侍送之嚴治道路演大光明散華燒香諸天伎樂同時俱作浦在虛空諸天圍繞以侍送之去是極遠脫衣寶瓔及白馬遣我還國啓王謝如必至成佛乃還相見勿令愁憂於是瞿夷聞車匿言益用悲哀抱白馬頭以哀歎曰太子乘汝何以獨來顏貌殊妙如月盛滿相好莊嚴便復別去遠近嗟歎莫不悲憐云何獨去誰復將行車匿無狀挑我兩目於時車匿見王瞿夷所說辛苦益悲流淚述前苦諫太子所為皆應道法今勿復悲

法苑珠林卷第十七

校譌

第十一紙 十六行譬北藏作臂 第二十二紙 十行颷宋南藏作飈

音釋

喁 魚容切喁喁衆口向上也 啗 正作噉杜覽切啗類謂噉食之類也 墾 口很切反土也 皺 側救切皮皺縮也 皴 七約切皮皴也 騖 亡遇切馳騖

常熟居士嚴澂施貲刻此
法苑珠林第十七卷 明覺對
書士登書 盧陵鍾惠刻
萬曆辛卯夏清涼山妙德菴識

法苑珠林卷第十八

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

千佛篇第五之六

出家部之餘

諫子

如佛本行經云淨飯王使二人向山諫太子廻而說偈言

棘刺頭尖是誰磨　鳥獸雜色復誰畫
各隨其業展轉變　世間無有造作人

爾時太子具報使人令王深信因果不信自然文繁不可廣說又普曜經云父王聞太子出家悲泣垂淚而問之曰何所志願何時能還與吾要誓吾以年朽家國無嗣太子以時而答偈言欲得四願不復出家一不老二至竟無病三不死四不別神仙五通雖住一劫不離於死王聞重悲斯四願者古今無獲誰能除此

差侍

佛本行經云爾時輸頭檀王告諸釋言汝等諸釋若知時者必須家別一人出家若其釋種兄弟五人令三人出家二人在家若四人者二人出家二人在家

若三人者二人出家一人在家若二人者一人出家一人在家若一人者不令出家何以故不使斷我諸釋種故

佛髮

如觀佛三昧經云如來頭上有八萬四千毛皆兩向靡右旋而生分齊分明四觚分明一一毛孔旋生五色光入前十四色光中昔我在宮乳母爲我沐頭時大愛道來至我所悉達生時多諸奇特人若問我汝子之髮爲長幾許我云何答今當量髮知其尺度即敕我申髮母以尺量長一丈三尺五寸放已右旋還成蠡文欲納妃時復更量之長一丈三尺五寸我出家時天神捧去亦長一丈三尺五寸今者父王看如來髮即以手申從尼拘樓陀精舍至父王宮如紺瑠璃繞城七帀於佛髮中大衆皆見若干色光不可具說斂髮捲光右旋宛轉還住佛頂即成蠡文又僧祇律云佛在日時每四月一剃髮依薩婆多論雖四月一剃如凡人七日剃髮狀又文殊師利問經云凡人髮長二指當剃或二月日若短而剃是無學菩薩若過二指亦是無學菩薩爪不得長得如一橫穀何以故爲搔痒故又四分律云佛言聽諸比丘皮次剪爪極長如一麥應剪髮半月一剃極長兩指若二月一剃二月者白黑各有十五日當此間二十日滿二月又毗尼母經云佛告諸人此髮不可故衣故器盛之當用新物有瞿波羅王子從世尊乞髮佛言應用七寶器盛之供養又四分律云時阿難持故器收世尊髮佛言不應以故器盛如來髮應用新器新衣繒綵若鉢衣褁盛之時有王子瞿波離將軍欲往四方有所征伐來索世尊髮佛言聽彼得已不知安處佛言聽安金塔中若銀塔中若寶塔中若雜寶塔繒綵衣褁不知云何持佛言聽象馬車乘頭上肩上擔時王子持世尊髮去所往征伐得勝還國爲世尊起髮塔亦聽比丘持世尊髮行如上安置彼不洗大小便處持世尊塔佛言不應爾今淨者持彼安如來塔置不好房中已在上好房中宿佛言不應爾應安如來塔置上好房中已在不好房宿彼安如來塔置下房已在上房宿佛言不應爾應安如來塔在上房已在下房中宿彼共如來塔同屋宿佛言不應爾彼爲守護堅牢故而畏慎不敢共宿佛言聽安杙上若杙上若頭邊眠爲守護塔故聽塔內宿亦爲堅牢塔內藏物故聽宿彼著革屣及捉入塔內佛言不應爾佛言聽塔下坐食不令汙穢不

淨若有不淨衆物聚著脚邊食已持去此數有征伐人雖不見佛髮將行然有俗人好心是小假及將舍利及寫小字經舍並安頭髮內來知許不答引聖教無文然有好心欲將經像舍利時誰但取回尊髮於屏安置作小捻手內安置善者集物亦聽淨繒帛裹內持千手處上好衣上如前安置若安髮內恐處臭衣不淨又單行在邊大小便處急率不可臨時筆門取之人好前佛髮不許便則擾處安置一佳然經像可同別法也

時節

如十二遊經增一阿含長阿含等並云二十九出家增一阿含二十年在外道法中今推大例如來在世七十九年若二十九出家三十五成道所可化物唯應四十五年而禪要經云釋迦一身化衆生三十九年諸經多十九出家應以爲正故未曾有經云耶輸陀羅言如來取我未過三年既瑞應經云太子年十七納妃便證十九出家是正也若二十九年出家三十五成道經中益少且云二十年外道中學便是五十方始成道足知誤矣良由衆生根行不同見有同異

會同

述曰謂世代流遠戎華音隔譯人不同受言各異雖欲會隨終無定准夫一代之書群賢相襲遂令亥豕換文魚魯易韻況國有中外書則雲鳥以此往求難得盡一又如黃帝三面樂臣一足言無胡漢事有楚越況邪業易聆正法難悉言有中邊迴換書之而得審定無異說者哉

成道部

述意

蓋聞大聖應期有感必形陰覆十方化周三界是四生之導首六趣之舟航至如兜率下生閻浮現滅貫日處胎殆星晦迹林微尼園啓四八之瑞畢利叉樹放十種之光鑒彼四門捐茲五欲捨嚴城而獨往依道樹而超登合四鉢於連河度五隣於鹿苑蕩愛著於縣區澍塵冥於曩劫慧日既開光清八獄立功圍化慈照四生敷演一音各隨類解像敎彼興其來久矣

乞食

如四分律云爾時菩薩漸漸遊行從摩竭國界往至婆羅閱城於彼止宿明旦入城乞食顏貌端正屈伸俯仰行步庠序視前直進不左右顧晒著衣持鉢入羅閱城乞食時摩竭王在高樓上諸臣前後圍繞遥見菩薩入城乞食行步庠序卽向諸臣以偈讚之王卽遣信問比丘欲何所詣菩薩答之山名班荼婆當

於止宿使人速還迴白王如是事王聞彼使言即嚴好象乘衆人共尋從即往禮菩薩時王語太子言今可於此住我舉國一切所有及脫此寶冠相與可居王位治化我當爲臣時菩薩報言我捨轉輪王出家學道豈可於此邊國王位而處俗耶王今當知猶如有人曾見大海水後見牛跡水豈可生染著心此亦如是豈可捨轉輪王習粟散小王位此事不然時王前白言若成無上道者先詣羅閲城與我相見菩薩報言可爾爾時王即禮菩薩足繞三帀而去又佛本行經云菩薩爲摩伽陀國王說云大王我等今實不畏彼毒蛇亦復不畏天雷霹靂亦復不畏於猛火焰被大風吹燒野澤者但畏五欲境界所逼何以故諸欲無常猶如劫賊盜諸功德爾時菩薩即說偈言

五欲無常害功德　六塵空幻損衆生
世間果報本誑人　智者誰能暫停住
愚癡天上不滿意　況復人間得稱心
欲穢染著不覺知　猶如猛火焚乾草
往昔頂生聖王主　降伏四域飛金輪
復得帝釋半座居　忽起貪心便墮落
假令盡王此大地　心猶更欲稱他方
世人嗜欲不知厭　如巨海納諸流水

大王當知彼須彌山下有阿脩羅然其兄弟各爲貪愛一玉女二人相爭而自鬬戰傷害俱死便說偈言

往昔脩羅兩兄弟　爲一玉女自相殘
骨肉憐愛染著增　智人觀知不貪欲

菩薩又言或爲五欲故生天生人既得生已著五欲故投身透水或復赴火爲五欲故自求怨讎又說偈言

癡人愛欲故貧窮　繫縛傷殺受諸苦
意望此欲成衆事　不覺力盡後世殃

又佛本行經菩薩說偈言

假使恩愛久　共處至命盡　會別離見此
無常須臾間　是故我棄捨　恩愛永離別
志求無上道　願度一切人

學定

如四分律云時菩薩即向阿藍迦藍所學不用處定精進不久得證此法時菩薩捨之而去後往鬱頭藍子處學有想無想定精進不久得證此法菩薩思惟此兩處定非涅槃非永寂休處不樂此法便捨二人而去更求勝法時菩薩更求勝法者即無上休息法

也時有五人追逐菩薩念言若菩薩成道當與我等說法又佛本行經云阿羅邏仙人報菩薩云諸凡夫人愛於貪欲受繫縛等苦一切皆由境界而說偈言

山羊被殺因聲死　飛蛾投燈由火色
水魚懸鈎爲吞餌　世人趣死以境牽

又新婆沙論云佛爲菩薩時猒老病死出劫比羅伐窣堵城求無上智時淨飯王釋種五人隨逐給侍二是母親三是父親母親二人執受欲樂行得淨父親三人執苦行得淨當於菩薩修苦行時母親二人心不忍可即便捨去菩薩後知苦行非道捨而受食奚

飯酥乳以油塗身習處中行父親三人咸謂菩薩狂亂失志亦復捨去後世尊成佛即作是念彼皆是我父母親族先來恭敬供養於我今欲酬報爲何所在天即白言今在婆羅痆斯國仙人鹿苑（廣事如前）問何故名婆羅痆斯答此是河名去其不遠造立王城是故此城亦名婆羅痆斯問何故名仙人論處答若作是說諸佛定於此處轉法輪者彼說佛是最勝仙人皆於此處初轉法輪故名仙人論處若作是說諸佛非定於此轉法輪者彼說應言仙人住處謂佛出世時有佛仙及聖弟子仙衆所住佛不出世時有獨覺仙所住若無獨覺時有世俗五通仙住以此處恒有諸仙已住今住當住故名仙人住處有說應言仙人墮處昔有五百仙人飛行山中至此遇退因緣一時墮落問何故名施鹿林答恒有諸鹿遊止此林故名鹿林昔有國王名梵達多以此林施與群鹿故名施鹿林如羯蘭鐸迦長者於王舍城竹林園中穿一池以施羯蘭鐸迦鳥令其遊戲因名施羯蘭鐸迦池此亦如是故名施鹿林（舊翻名迦蘭陀鳥善見論其形如鵲）

苦行

爾時菩薩於此鹿林在五拘隣比丘所學於苦行經

於六年極生辛苦過其本師以自餓故而不得道徒勞疲形故涅槃經云菩薩當以苦行自誡其心日食一胡麻經一七日秔米紅豆麻子粟糜及以白豆亦復如是各一七日如是修苦行時一切皮肉銷瘦皺減如斷生瓠置之日中其目坎陷如井底星肉盡肋出如朽草屋脊骨連現如重線塼所坐之處如馬蹄跡欲坐則伏欲起則偃雖受如是無利益苦然不退於菩提之心又菩薩處胎經云佛告苦行菩薩昔我所更苦行無數於尼連河邊六年苦行日食一麻一米斯由曩昔向一緣覺犯口四過斷絕一施重受輕

報又大集經云爾時光味菩薩爲諸大衆而說偈言
過去無量僧祇劫　種種布施習檀那
清淨尸羅及羼提　精進坐禪學般若
安樂一切衆生故　備忍種種諸苦辛
宮中六萬后妃嬪　棄捨出家如脫屣
獨處六年修苦行　日食一麻一米麥
精進晝夜不睡眠　身形唯有皮骨在
菩提樹下思惟坐　八十萬衆天魔來
四方上下地及空　八十由旬悉充滿
如是魔軍及眷屬　皆能破壞使歸降
成就無上勝菩提　得證第一義諦果

乳糜

又佛本行經云爾時六年既滿至春二月十六日時內心自作如是思惟我今不應將如是食食已而證阿耨多羅三藐三菩提我今更從阿誰邊求美好之食誰能與我彼美食令我食已即便證取阿耨菩提時菩薩心如是思惟之時有一天子知菩薩心如是思惟速往詣於善生村主二女邊至彼處已即告之言汝善生女汝若知時菩薩今欲求好美食菩薩今須最上美食食美食已然後欲證阿耨菩提汝等今

可爲彼備辦足十六分妙好乳糜是時善生村主二女聞於彼天如是告已歡喜踊躍遍滿其體不能自勝速疾聚集一千牸牛而犖取乳轉更將飲五百牸牛更別日犖此五百牛轉持乳將飲於二百五十牸牛後日犖此二百五十牸牛之乳還更飲百二十五牛後日犖百二十五牛之乳飲六十牛後日犖此六十牛乳飲三十牛後日犖此三十牛乳飲十五牛後日犖此十五牛乳著於一分淨好秔米爲於菩薩煑上乳糜其彼二女煑乳糜時現種種相或復出於滿犖瓶相或現功德河水淵相或時現於卍字之相或現功德千輻輪相或復現於斛領牛相或現象王能王之相或現魚相或時復現大丈夫相或復現於帝釋形相或時有現梵王形相或復現出乳糜向上涌沸上至半多羅樹須臾還下或現乳糜向上高至一多羅樹訖還下或現出高一丈狀還入彼器無有一滴離於器而落餘處煑乳糜時別有一善解海算數算占相師來至彼處見其乳糜出現如是諸種相貌善占覩已作如是語希有希有是誰得此乳糜而食彼人食已不久而證甘露妙藥爾時菩薩至於二月二十三日於晨朝時至彼村主家大門之外默然而

立欲求食女見即便取一金鉢盛貯安置和蜜乳糜滿其鉢中自執持向菩薩前到巳即住向菩薩言唯願尊者受我此鉢和蜜乳糜憐愍我故時菩薩受彼乳糜持至尼連禪河有一龍女名尼連茶耶從地涌出手執莊嚴天妙筌提奉獻菩薩菩薩受巳即坐其上坐其上巳取彼善生村主之女所獻乳糜如意飽食悉皆淨盡菩薩既食彼乳糜巳緣過去世行檀福報業力熏故身體相好平復如舊端正可喜圓滿具足無有缺減爾時菩薩食彼糜訖以金鉢器棄擲河中時海龍王生大希有奇特之心復為菩薩歎現世故執彼金器擬欲供養將向自宮是時天主釋提桓因即化其身作金翅鳥金剛寶觜從海龍邊奪取金鉢向忉利宮三十三天恒自供養於今彼處三十三天立節名為供養金鉢器節從彼巳來至今不斷爾時菩薩食糜巳訖從座而起安詳漸漸向菩提樹彼之筌提其龍女還自收攝將歸自宮為供養故而有偈說

菩薩如法食乳糜　是彼善生女所獻
食訖歡喜向道樹　決定欲證取菩提

依宣律師住持感應記云具論因緣並在第十卷中

灌帶部內述之時有四天王子告律師云世尊初成道第十一年於王舍城中須摩長者園內告諸大菩薩及大弟子曰我初踰城時至彼洴沙國路逢牧牛女我語云我有少飢渴從汝乞飲食彼女答云汝何所往答言求趣菩提又問名字何等答言悉達彼女又白我言我讀韋陀之典云不久有大智人當成正覺我觀仁者相貌音聲是諸佛相我作此山神經十六大劫過去諸佛我皆覲覲汝可隨我往至住處當與汝飲食過去迦葉佛涅槃時付我一澡鑵其頂上有雙龍繞下有獅子蹲拘留佛所製遞相付我迄至樓至佛此龍瓶內具足有八功德水汝若飢渴當飲此水能消煩惱增長菩提勿輕此小瓶假使四大海水內此瓶中猶不能滿中有龍王此賢劫初三佛出世所有遺法多在瓶內與娑竭龍宮一無有二又迦葉佛付我香爐及一黃金函將付仁者其香爐前有十六頭半是獅子半是白象於二獸頭上別起蓮華臺以臺為爐相於爐四緣別起六銀樓樓出天童可長二寸如是諸天童合有九十六每燒香時是諸童子各各分番來付香爐後獅子向外而蹲踞從獅子頂上有九龍盤繞上承金華華內有金臺即臺為寶

子於臺寶子内有十三萬億眞珠大樓觀各盛諸妙香復有十三萬金牒毗尼藏中有比丘入于滅盡定若至燒香時其諸爐頭諸天童子來至寶臺所各各口出燒香歌曲臺門自開諸比丘從定而出從眞珠觀取香付囑天童付巳臺門自閉從九龍口中又銜白銀觀爲臺眷屬而諸銀臺内皆有天童子常作天樂讃歎燒香其音清雅無可爲比衆生聞者生信悟道如來每説法時在大衆前常執香爐天童取香來授與佛令之供養又有黄金函内盛大般若合三十億偈黄金爲經牒白玉爲界道白銀爲字其函長三

寸内有二比丘亦入滅定此函及爐是拘留佛所製次第付我乃至樓至佛諸佛欲與世皆開此金函披閲經典以般若力天魔不嬈速登正覺今將付囑努力守護勿令損失我受得巳於菩提樹下六年苦行常飲此瓶水故除飢渴煩惱亦消也又我初欲成道入河澡浴受二女乳糜至菩提樹下欲昇金剛壇山神至我所卽告我言汝今成道可依往佛若初成道欲昇金剛壇先執香爐繞壇可行七帀十方諸佛各手捻香付彼爐中今旣成道可依前佛佛依此法繞壇繞樹合三十二帀十方諸佛亦前授香次命人王

天王釋梵龍王十地菩薩各前授香佛以威神香聞十方上至有頂受苦衆生聞香解脱諸根具足智慧增長種種神變不可具述又告梵王執彼龍瓶水以灌世尊足人王天王帝釋魔梵各次洗足地爲六種震動如來從足下放金色光坐金色蓮華座十方諸佛各來投香於光明中盧舍那佛出金色手摩釋迦佛頂又説妙法我今十方佛欲白羯磨授釋迦文佛成無上法王位諸佛秉此羯磨在金壇上天人大衆無量恒沙聞佛羯磨一時寂然猶如比丘入第三禪諸佛秉羯磨受法王位巳地之六種大動佛放光明

普照十方廣作佛事利益凡聖不可具述

草坐

如佛本行經云爾時菩薩於河澡浴食乳糜沐身體竟光儀平復如本威力自在安詳而向菩提樹菩薩思惟此菩提道場欲作何座卽自覺知應坐草上是時淨居天白菩薩言過去諸佛欲證菩提皆鋪草上而取正覺爾時菩薩思惟誰能與我如是之草左右四顧是時忉利天帝釋天主以天智知菩薩心巳卽化其身爲刈草人去於菩薩不近不遠右邊而立刈取於草其草青緑顔色猶如孔雀王項柔輭滑澤而

手觸時猶如微細迦尸衣色妙而香右旋宛轉菩薩問彼人言賢善仁者汝名字何彼人報言我名吉利菩薩思惟我今欲求自身吉利亦為他人以求吉利此名吉利在於我前我今決當得證阿耨菩提能與我草不其化人報言我能與草是時帝釋即化作人刈草奉菩薩菩薩即取一把自手執持當取草時其地即便六種震動將於此草向菩提樹下持草中路忽有五百青雀從十方來右繞菩薩三帀訖已隨菩薩行又有五百拘翅羅鳥又有五百孔雀又有五百白鵝又有五百鴻鶴又有五百白鷗又有五百迦羅頻伽之鳥又有五百共命之鳥又有五百白象皆悉六牙又有五百白馬頭耳烏黑駿尾悉朱長而披散又有五百牛王並皆斛領猶如黑雲是時復有五百童子五百童女各以種種諸妙瓔珞莊嚴其身又有五百天女五百寶瓶以諸香華滿於其中盛種種諸妙香水無人執持自然出行又世間中所有一切吉祥之事皆從四方雲雨而來各在菩薩右邊圍繞三帀已隨菩薩行一切諸天音樂空中歡喜歌讚菩薩不可具述又瑞應本起經云釋提桓因化為凡夫執淨軟草菩薩問言汝名何等答名吉祥菩薩聞之心大歡喜破不吉以成吉祥又觀佛三昧經云適施草座地則大動諸佛化作八萬佛樹師子之座或有佛樹高八千里四千里或高百千由旬一切佛樹具足八萬大小不定今釋迦樹最短若千天衣而布其上又觀佛三昧經云佛告父王如我踰出宮城去伽耶城不遠詣阿輸陀樹吉安天子等百千天子皆作是念菩薩若於此坐必須座具我今應當獻於天草即把天草清淨柔輭名曰吉祥菩薩受已鋪地而坐是時諸天復見白毛圍如三寸右旋宛轉有百千色流入諸樹是諸天子各作是念菩薩今者唯受我草不受汝草時白毛中有萬億菩薩結跏趺坐各取其草坐此樹下二天子各見白毫中有如此相時有天子名曰悅意見地生草穿菩薩肉上生至肘告諸天子曰奇哉男子苦行乃爾不食多時噢聲不聞草生不覺即以右手申其白毛其白毛端直正長一丈四尺五寸如天白寶中外俱空天見毛內有百億光其光微妙不可具宣諸天見已歎未曾有即放白毛右旋宛轉還復本處是時降魔魔還天宮白毛隨從直至六天無數天子天女見白毛孔通中皆空團圓可愛如梵王幢如來有無量相好不及白毫少分功德

降魔

如因果經云四月七日世尊降魔于時落日停光明月映徹園林華果榮不待春智度論云爾時天魔將十八萬天魔衆皆來惱佛佛以眉間微光照皆墮落又觀佛三昧經云魔王心怒即欲直前魔子諫曰父王無辜自招殃疾菩薩行淨難動如地云何可壞又雜寶藏經云昔如來樹下惡魔波旬將八十億衆欲來壞佛便語佛云汝獨一身何能坐此急可起去若不起者我捉汝脚擲著海水佛言我觀世間無能擲我汝於前世時曾於一寺受一日八戒施辟支佛一

鉢之飯故生六天爲大魔王而我於三阿僧祇劫亦設供養聲聞緣覺不可計數魔言汝道我昔一日持戒施辟支佛食信有其實我亦自知汝亦知我汝自道者誰爲證知佛以手指地言此地證我作是語時一切大地六種震動地神即從金剛際出合掌白佛言我爲作證有此地來我恒在中世尊所說其實不虛佛語波旬汝今先能動此澡瓶然後可能擲我海水爾時波旬及八十億衆不能令動魔王軍衆顛倒自墜破壞星散又佛本行經云爾時魔王波旬長子名曰商主即以頭頂禮菩薩足乞求懺悔口唱是言

大善聖子願聽我父發露辭謝凡愚淺短猶如小兒無有智慧我今忽來惱亂聖子將諸魔衆現種種相恐怖聖子我於已前曾諮父言以忠正心雖有智人善解諸術猶尚不能降伏於彼悉達太子況復我等但願聖子恕宥我父我父無智不識道理如是恐怖大聖王子當何取生大聖王子願仁所趣早獲成就速證阿耨菩提

成道

如普曜經云菩薩於樹下坐明星出時豁然大悟年至十九出家三十成道又依般若釋論云摳樓頻螺

林中成佛又自誓三昧經云初成佛時十方諸佛各送袈裟佛合成一服此衣今在梵天供養又空行三昧經云彌陀佛先我四劫得道維衞佛先我三劫得道有佛名能儒二十滅度迦葉佛十八得道我年二十七得道今從多爲定十九出家三十成道此文應允亦與餘義相應善見律云月生三日得一切智泥洹經云佛初出得道並四月八日今以爲正

天讚

如華嚴經云爾時如來以自在神力不離菩提樹坐及須彌山頂妙勝殿上夜摩天宮寶莊嚴殿趣兜率

天宮一切寶莊嚴殿爾時兜率天王承佛威神以偈
頌曰
無礙如來猶滿月　諸吉祥中最第一
來入衆寶莊嚴殿　是故此處最吉祥
華嚴經云爾時如來威神力故十方一切諸佛世界
諸四天下一一閻浮提皆有如來坐菩提樹下無不
顯現爾時世尊威神力故不起此座昇須彌頂向帝
釋殿爾時帝釋即說偈言
七佛定光諸佛等　諸吉祥中最無上
彼佛曾來入此處　是故此地最吉祥

爾時世尊威神力故不離道場及帝釋宮向夜摩天
寶莊嚴殿爾時天王以偈頌曰
名稱如來聞十方　諸吉祥中最無上
來入摩尼莊嚴殿　是故此處最吉祥

變化

依華嚴經云佛子一切諸佛於念念中悉能出生十
無盡智何等為十於一念中悉現一切世界從兜率
天命終於一念中悉現一切世界菩薩出生於一念
中悉現一切世界菩薩出家於一念中悉現一切世
界往詣道場菩提樹下成等正覺於一念中悉現一
切世界轉淨法輪於一念中悉現一切世界隨應化
導一切衆生悉令解脫於一念中悉於一切世界現
莊嚴身隨應衆生於一念中悉現一切世界種種莊
嚴無數莊嚴如來自在一切智藏於一念中悉現一
切世界清淨衆生於一念中遍一切世界悉現三世
一切諸佛於一念中為種種諸根精進欲性故現顯
三世諸佛種性成等正覺開導衆生佛子是為一切
諸佛於念念中生十無盡智又智度論云如何毗曇
說一時無二心者若化佛語時化主默然若化主語
時化佛亦應默然云何佛一時皆說六波羅蜜答曰

此如外道聲聞變化耳如佛變化無量三昧力不可
思議是故佛自語時無量千萬億化佛亦一時皆語
又諸外道及聲聞化不能作化如佛世尊化復作化
故諸外道聲聞滅後不能留化如佛滅後能留如佛
無異如毗曇中一時無二心者今佛亦如是當化語
時亦不有心佛心念化欲令化語即便皆語

法苑珠林卷第十八

音釋

觚 攻乎切 觚稜也　漸 將先切 浸漬也　擧 居偃切 取牛乳　觜 即委切 喙也　蹲 徂尊切 踞也　刈 疑肺切 割也

嘉興居士嚴澂施貲刻此法苑珠林第十八卷　吳江比丘明覺對
讀…萬曆辛卯夏日徑山寂照庵識

法苑珠林卷第十九

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

千佛篇第五之七

說法部

述意

蓋聞大聖逗機影迹無方所現之處無非利益故諦分眞俗事決形心憑假實而上征寄乘權而下比良由生老病死無自出之期菩提涅槃有修入之證但内典無邊應機而說故使法輪則柰國初轉僧侶則憍陳始度至於迦葉兄弟目連朋友西域之大勢東方遍告二十八天之主一十六國之王莫不服道而傾心飡風而合掌於是他化宮裏乃弘十地耆闍山上方會三乘善吉談無得之宗淨名顯不言之旨伏十仙之外道制六群之比丘智前則吐納江河掌内則摇動山谷論刼則方石屢盡辯數則微塵可窮斯乃三界之大師萬古之獨步吾自庸才談何以盡縱使周公之制禮作樂孔子之述易删詩子賜之言語商偃之文學爰及左元放葛仙子河上公莊周之等並驅二於方内何足道哉若我大師法人天軌模三千法式洎流中夏益利弘深廣療三毒傳照百燈相繼不絶胡可勝言

赴機

如華嚴經云如來出世譬如日出先照一切諸大山王次照一切大山次照金剛寶山然後普照一切大地然日光不作是意我當先照大山乃至後照大地由山有高下故照有前後如來亦爾平等普救然機有利鈍感佛前後見聞不同大小有異依彌沙塞律云佛得道七日受解脱樂有五百乘車載石蜜外國興生路由樹過車主兄弟二人離謂波利創奉蜜麨四王奉鉢佛受之已爲說三歸又更七日文鱗龍王奉非人食後過七日斯那奉食姊妹四人受三歸依復過七日梵王來請轉法輪又普曜經云時梵王與六萬八千梵王眷屬來詣佛所稽首足下請轉法輪佛受請已言我宿命在波羅柰供養六百億佛應在此轉法輪由觀樹七日以報其恩故未說法又智度論云佛成道已不卽說法於五十七日令檢括機緣然後說法初七日思大乘法他第七七日用於小乘以擬衆生又菩薩瓔珞經云當轉法輪在鹿野清明園爲久飢虚者潤於甘露法又中本起經云世尊念言吾昔路由梵志阿蘭迦蘭待吾有禮應往度之天

空中曰此二人已亾七日又念應度鬱頭藍弗天復告云昨日命終又念父王昔遣五人一名拘隣二名頞陛三名跋提四名十力迦葉五名摩訶男執侍功勤應往度之又轉法輪經云佛在鹿野樹下時空中有自然法輪飛來當佛前而轉佛以手撫之止吾無始來爲名色轉今愛意盡不復流轉輪即便住又十二遊經云佛從四月八日至七月十五日坐樹下爲一年二年於鹿野園中爲五人說法三年爲鬱鞞迦葉兄弟三人說法滿千比丘四年在象頭山爲龍鬼說法五年時度舍利目連舍利七日得上果目連十

五日得上果六年須達共祇陀爲佛立精舍有十二佛圖寺有七十二講堂有三千六百間屋有五百樓閣七年在拘耶尼園爲婆陀和菩薩等八人說般若經（此經一卷明菩行事）八年在柳山爲屯真陀羅王弟說法九年在瓅澤中爲阿掘摩說法十年遂摩竭國爲弗沙王說法十一年在恐懼樹下爲彌勒說本起經（即修行本起是）十二年還父王國爲釋氏八萬四千人說法又中本起經云世尊在摩竭提國六年將還本國王遣優陀延迎佛疑此與前未詳孰定又普曜經云有梵志名優陀王命迎佛別以十二年思得相見佛七日後

還本土又分別功德經云佛還本土足昇空行與人頭齊使父王接足而已不欲屈身又大集經云佛成道十六年知諸菩薩任持法藏即於欲色界中間出大寶階大衆俱登中階即上昇虛空又分別功德經云若不得說經處但稱在舍衛以佛在其國二十五年比在諸國此住最久以其中多諸珍異人多有義祇樹精舍有神異驗衆集之時獼猴飛鳥群類數千悉來聽法寂寞無聲事竟即去各還所止揵椎適鳴已復來集此由國多仁慈故異類影附故智度論云舍衛城有九億家三億明見佛三億信而不見三億

不見不聞佛二十五年在彼尚爾若得多信利益無窮

說益

依菩薩處胎經云爾時世尊示現奇特異像變一切菩薩盡作佛身光相具足皆共異口同音說法互相敬奉各坐七寶極妙高座初一說法純男無女第二說法純女無男第三說法純度正見人第四說法純度邪見人第五說法男女正等第六說法邪正亦等當爾之時法法成就而無吾我道果成熟諸佛常法說義神足第七八萬四千空行法門第八八萬四千

無相法門第九八萬四千無願法門一一法門有無量義猶如黠慧之人身有千頭頭有千舌舌有千義欲得究盡此九法門義於百千分未獲其一此是諸佛秘要之藏皆由前身宿學成就廣明說益備在諸篇

涅槃部

述意

惟我含靈福盡法王斯逝遂使北首提河春秋八十矣應身粒碎流血何追諍決最後之疑競奉臨終之供嗚呼智炬昏冥慈雲消滅長夜諸子誠可悲矣但法身至寂畢竟無爲報化所誘隨機應俗既曰現生

焉得無滅凡聖雖殊而莫能免是以微言背痛而方轉甘露假託右脇而還放光明此則無病之迹也及千㲲既纏而示雙足金棺將闔而起合掌此示不滅之徵也故灰身示權常住顯實譬月之喻其旨明乎

韜光

如智度論云須跋陀羅年一百二十夢見一切人天失其明眼裸形冥中言云日當墮地破海枯竭風散須彌夢寤已恐怖天曰此是一切智人將入涅槃非關於汝明到林中求欲見佛阿難三不許佛知遙喚前共別又菩薩處胎經云如來二月八日夜半躬襞

僧伽梨欝多羅僧安陀羅跋薩各三㲲施放金棺襯身上以鉢錫杖手付阿難入金剛定碎身舍利佛從金棺出金臂問覓迦葉牛呞二人阿難答云牛呞羅漢已入涅槃佛言吾今永取滅度即入金棺寂然不語再三出手問阿難吾爲八部說摩訶衍經汝悉聞不對曰唯佛知之又問吾在忉利爲母說法汝知不答曰不知又吾在龍宮說法龍子得道留全身舍利高一百三十丈汝知不答曰不知吾處母胎十月爲諸菩薩現不退轉法輪世尊即以神力現母身中行住坐卧一切雲集入胎舍中汝知不答曰不知阿難大聖

豈得不知言不知者欲推如來允功名故答不知也又涅槃經云善男子我於此娑羅雙樹大師子吼者名大涅槃東方雙者破於無常獲得於常乃至北方雙者破於不淨而得於淨此中衆生爲雙樹故護娑羅林不令外人取其枝葉斫截破壞我亦如是爲四法故令諸弟子護持佛法此四雙樹四王典掌我爲四王護持我法是故於中而般涅槃又中阿含經云如來爾時將詣雙樹四襞欝多羅僧以爲施坐僧伽梨爲枕右脇而卧足足相累而般涅槃又菩薩處胎經云爾時八大國王各持五百張白㲲栴檀木䆿盡內金棺裹以五百張㲲纏

褁金棺復五百乘車載香酥油以灌白氎爾時大梵天王將諸梵衆在右面立釋提桓因將諸忉利諸天在左面立彌勒菩薩及十方諸神通菩薩當前立爾時世尊欲入金剛三昧碎身舍利於娑婆世界轉此眞法作是念已十方世界皆六返震動

赴哀

如摩耶經云阿那律升忉利天以告摩耶摩耶便至棺自爲開合掌起曰遠屈來下佛語阿難汝當知爲後不孝衆生故從金棺出問訊毋也僧祇律云於天冠塔邊闍維佛身迦葉赴佛涅槃經云於是迦葉辭

佛到伊蔡梨山中去舍衛國二萬六千里其山多出七寶甘果種種香樹雜藥不可稱數亦有騏驎朱雀鳳凰異學道士時有方石平正色如瑠璃縱廣百二十里樹華五色冬夏茂盛列坐石上迦葉前後教授一千弟子皆得羅漢常坐此石誦經行道弟子七人同夕得夢其比丘夢見所坐方石中央分破樹皆拔根復一比丘夢見四十里泉水皆乾竭華悉零落復一比丘夢見拘羅邊坐皆悉傾毀復一比丘夢閻浮利地皆悉傾陷復一比丘夢見須彌山崩復一比丘夢見金輪王薨復一比丘夢見日月墮落天下失明

晨起各以所夢啓白迦葉迦葉告言我曹前見光明地時大動卿等得夢佛將般泥洹耶卽勅諸弟子往赴俱夷那國又菩薩處胎經云大迦葉至佛出雙足迦葉說偈云

佛所教化人　所度已周遍　我行道絕向
唯恨不見佛

於是繞棺七帀阿難西北角難陀捉東北角諸天在後直北去雙樹四十九步大迦葉手執火然香薪又雜阿含經云佛涅槃已雙樹生華垂下供養阿難說偈云

五百氎纏身　悉燒令磨滅　千領細氎衣
以衣如來身　唯二領不燒　最上及襯身

諸經具明闍維之法文繁故略不錄

時節

如涅槃經云如來何故二月涅槃善男子二月名春陽之月萬物生長是時衆生多生常想爲破衆生如是常心說一切法悉是無常唯說如來常住不變於六時中孟冬枯悴衆不愛樂陽春和液人所貪愛爲破衆生世間樂故演說常樂我淨亦爾爲破世間我淨故說如來眞實我淨初生出家成道轉妙法輪皆

以八日何故涅槃獨十五日佛言善男子如十五日月無虧盈諸佛如來亦復如是入大涅槃無有虧盈以是義故以十五日入般涅槃又長阿含經云時有香姓婆羅門問阿闍世王曰何等時佛生何等時成道何等時滅度闍王答曰沸星出時生沸星出時出家沸星出時成道沸星出時滅度何等生二足尊何等出叢林苦何等得最上道何等入般涅槃沸星出二足尊沸星出叢林苦沸星得最上道沸星入般涅槃八日如來生八日佛出家八日成菩提八日取滅度二月如來生二月佛出家二月成菩提二月取涅槃二月生二足尊二月出叢林苦二月得最上道八月般涅槃城又薩婆多論云佛以二月八日沸星現時初成等正覺亦以二月八日沸星出時生以八月八日沸星出時轉法輪以八月八日沸星出時取般涅槃

弟子

依智度論云長老大迦葉於耆闍崛山集三藏可度衆生竟隨佛入般涅槃清朝持鉢入王舍城乞食已上耆闍崛山語諸弟子我今日入無餘涅槃一切諸人聞是語已皆大愁憂迦葉晡時從禪定起入衆中坐讚說無常苦空無我如是種種說法已從佛所得僧伽梨持衣鉢提杖如金翅鳥現昇虛空作十八變於耆闍山頭與衣鉢俱作是願言今我身不壞彌勒成佛時我是骨身還出直入山頭石中如入耎泥入已山還合後人壽八萬四千歲身長八十尺彌勒佛身長一百六十尺佛面二十四尺圓光十里是時衆生聞佛出世無量人等隨佛出家又大悲經云是迦葉以本願力所加持故住虛空中現種種神通變化已以已身火闍維其身闍維身已灰炭不現又薩婆多論云舍利弗目連以不忍見佛泥洹便先泥洹以先泥洹故七萬阿羅漢同時泥洹當於爾時四輩弟子莫不荒亂於時如來以神通力化作二大弟子在佛左右以此緣故衆生歡喜憂惱即除佛為說法各得利益

結集部

述意

夫真諦玄凝法性虛寂而開物導俗非言雖津是以不二默訓會於義空之路一音振辯應乎羣有之境自我師能仁之出世也鹿野唱其初言金河究其後說契經以誘小學方典以勸大心妙輪區別十二惟

部法聚總要八萬其門曁善逝𣩵迹而應真結藏始
則四鋡初集經中則五部分戒大寶斯在含識至意
爲存拔㫖是以金言不可遺謬也

結集

此中廣明結集具有四時第一依智度金剛仙二論
如來在此鐵圍山外共文殊師利及十方佛結集大
乘法藏第二依菩薩處胎經及四分律等如來初入
涅槃始經七日大迦葉共五百羅漢令到十方世界
召得八億八千衆共爲集三藏第三依智度論如來
入涅槃後至夏安居初十五日大迦葉共千羅漢在

王舍城結集三藏第四依四分律如來入涅槃後一
百年内爲䟦闍子擅行十事大迦葉共七百羅漢在
毗舍離城結集三藏此下四重依經次第列出庶將
來哲不積餘卜也

大乘結集

依大智度論金剛仙論云文殊師利結集中明如來
在此世界之外不至他方世界十方諸佛並皆雲集
說法亦名話經文殊後結集召諸菩薩及大羅漢無
量無邊各言其經我從佛聞須菩提言金剛般若我
從佛聞諸經當部各有弟子同時聞者並云我親從

佛聞故知不局阿難然阿難則遍聞諸經餘之弟子
則偏局當部又依涅槃經大聖說法既有三乘傳法
人還有三名一名阿難陀此云歡喜謂持小乘法藏
二名阿難陀䟦此云歡喜賢謂持中乘法藏三名阿
難陀娑伽羅此云歡喜海謂持大乘法藏三名雖異
據體唯一故維摩經云舍利弗問天女曰汝於三乘
當何志求天曰若以小乘法化我作聲聞若以中乘
法化我作緣覺若以大乘法化我作菩薩故知阿難
通持大小乘人此三人中前二人者有親聞傳聞故
千結集中阿難昇座依智度論說偈云

佛初說法時　爾時不聞見　如是展轉聞
佛遊波羅奈　爲五比丘說　四諦之法輪

五百結集

依菩薩處胎經云爾時佛取滅度已經七日七夜時
大迦葉告五百阿羅漢打揵椎集衆鄉五百人盡詣
十方諸佛世界諸有得阿羅漢六通者盡集此閻浮
提雙樹間釋迦牟尼佛今已捨壽起七寶塔令集欲
得演出眞性法身汝等速集聽采微妙之言爾時五
百羅漢受大迦葉教如人屈伸臂頃卽到十方恒河
沙刹土集諸羅漢得八億八千衆來集忍界聽受法

言又僧祇律云時大迦葉語諸比丘結集法藏勿令法滅諸人欲往餘處結集迦葉言應往王舍城有五百人卧具衆皆言爾令阿那律守佛舍利勿使諸天將去過去迦葉佛滅度時弟子但知懊惱不覺天持舍利去盡世人不得供養時阿難不去迦葉與千人至剎帝山施世尊舍利目連坐次迦葉四月結集斷於外緣少二人不滿五百那律復來猶少一人迦葉遣目連共行弟子梨婆提長老羅漢汝往三十三天呼提那羅漢提那羅漢聞佛涅槃不忍見佛行處已入滅度後遣至尸利沙翅宮喚憍梵波提羅漢乃至

毗沙門天宮命須蜜多羅漢並已涅槃又菩薩處胎經云爾時迦葉見衆集已語優婆離卿爲維那唱阿難下即受教唱下罰阿難不請佛住壽等已阿難心意荒亂內自念言佛滅度未久恥我乃爾即自思惟四諦法已便於衆前成阿羅漢諸塵垢滅朗然大悟聖衆稱善諸天歌歎爾時大地六反震動時大迦葉即使阿難昇七寶高座迦葉告言佛所說法一言一字汝勿使有缺漏菩薩藏者集著一處聲聞藏者集著一處戒律藏者亦集著一處爾時阿難最初出經胎化藏爲第一中陰藏第二摩訶衍方等藏第三戒

律藏第四十住菩薩藏第五雜藏第六金剛藏第七佛藏第八是爲釋迦文佛經法具足無失矣爾時阿難發聲唱言我聞如是一時說佛所居處迦葉及一切聖衆皆悉墮淚悲泣不能自勝咄嗟老死如幻如化昨日見佛今日已稱言我聞又四分律云爾時世尊在拘尸城末羅國娑羅林間般涅槃諸末羅子洗佛舍利已具辦闍維時大迦葉燒舍利已以此因緣集比丘言我等今可共論法毗尼勿令外道以致餘言譏嫌沙門瞿曇法律若煙其世尊在時皆共學戒而今滅後無學戒者諸長老今科差比丘多聞智慧

是阿羅漢者時即差得四百九十九人皆是阿羅漢多聞智慧者時諸比丘言應差阿難在數中大迦葉言勿以阿難在數中何以故阿難有愛恚怖癡是故不應令在數中時諸比丘復言阿難是供養佛人常隨佛行親從世尊受所教法必處處疑問世尊是故今者應令在數即便令在數諸比丘皆作是念我等當於何處集論法毗尼多饒飲食卧具無乏耶即皆言唯王舍城房舍飲食卧具衆多我等今宜可共往集彼論法毗尼時大迦葉即作白令集王舍城時阿難在道行靜處心自念言譬如新生犢子猶故飲乳

與五百大牛共行我今亦如是學人有作者而與五百羅漢共行時諸長老皆住毗舍離阿難在毗舍離住時諸道俗皆來問訊阿難多人衆集時有跋闍子比丘有大神力已得天眼知他心智今觀阿難爲是有欲無欲人耶卽便觀察是有欲非是無欲今當令其生猒離心卽說偈言

靜住空樹下　心思於涅槃　坐禪莫放逸
多說何所作

時阿難聞說偈已卽便獨處精進不放逸寂然無欲時在露地夜多經行遇明相欲出時身疲極方欲偃臥頭未至枕頃於其中間心得無漏解脫此是阿難未有法時阿難得阿羅漢已卽說偈言

多聞種種說　常供養世尊　已斷於生死
瞿曇今欲臥

時大迦葉集比丘僧卽作白集論法毗尼時阿難卽從座起偏露右肩右膝著地合掌白大迦葉我親從佛聞憶持佛語始從初篇乃至一切揵度調部毗尼增一都集爲毗尼藏彼卽集一切長經爲長阿含一切中經爲中阿含從一事至十事從十事至十一事爲增一阿含集於雜事爲雜阿含如生經本經乃至

偈經等如是集爲雜藏有難無難繫相應作處集爲阿毗曇藏時卽集爲三藏在王舍城五百阿羅漢共集法毗尼是故言集法毗尼有五百人

千人結集

依智度論云是時佛入涅槃已大迦葉如是思惟我云何使是三阿僧祇難得佛法今得久住應當結集三藏可得久住未來世人可得受行作是語竟住須彌頂撾銅揵椎說此偈言

佛諸弟子　若念於佛　當報佛恩
莫入涅槃

是揵椎音作大迦葉語聲遍至大千世界皆悉聞知諸有弟子得神力者皆來集會大迦葉所選得千人除其阿難盡皆羅漢內外經書諸外道家十八種大經盡亦讀知皆能論議降伏異學大迦葉言若我昔常乞食者常有外道强來難問廢闕法事今王舍城常設飯食供給千人不得取多告語闍王給我等食日日送來不得他行是中夏安居三月初十五日說戒時集大迦葉入定已天眼觀今衆中誰有煩惱未盡應逐出者唯有一人阿難煩惱未盡餘九百九十九人諸漏已盡淸淨無垢大迦葉從禪定起衆中手

牽阿難出言今清淨衆中結集經藏汝結未盡不應住此是時阿難慚愧悲泣而自念言我二十五年隨侍世尊供給左右未曾得聞如是苦惱佛實大德慈悲含忍念巳白大迦葉言我能有力久可得道但諸佛法阿羅漢者不得供給左右使令以是留殘結使不盡斷耳大迦葉言汝更有罪佛意不欲聽女人出家汝慇懃勸請佛聽爲道以是佛之正法五百歳而衰微法汝應作突吉羅懺阿難言我憐愍瞿曇彌又三世諸佛法皆有四部衆我釋迦文佛云何獨無大迦葉復言佛欲涅槃時近倶夷那竭城背痛四疊欝多羅僧敷臥語汝言我須水汝不供給是突吉羅阿難答言是時五百乘車截流而渡令水渾濁以是之故不取大迦葉復言正使水濁佛有大神力能令大海濁水清淨汝何以不與是汝之罪汝去作突吉羅懺悔大迦葉復言佛問汝若有人四神足好修可住壽一劫若減一劫多陀阿伽度四神足好修欲住壽一劫若減一劫汝默然不答問汝至三汝故默然汝若答佛應住一劫若減一劫由汝故令佛世尊早入涅槃汝作突吉羅罪懺悔阿難言魔蔽我心是故無言我非惡心而不答佛大迦葉復言汝與佛疊僧伽

梨衣以足踏上是汝之罪汝應作突吉羅懺悔阿難言爾時有大風起無人助我我捉衣時風吹來墮我脚下非不恭敬故踏佛衣大迦葉復言佛陰藏相般涅槃後以示女人是何可耻汝應作突吉羅懺悔阿難言爾時我思惟若諸女人見佛陰藏相者使自羞耻女人形欲得男子身修行於佛種種德根以是故我示女人不爲無耻而故破戒大迦葉言汝有此六種突吉羅罪盡應僧中悔過阿難言諾隨長老大迦葉及僧所敎是時阿難長跪合掌偏袒右肩脫革屣作六種突吉羅罪懺悔大迦葉於僧中手牽阿難出語阿難言斷汝漏盡然後來入殘結未盡汝勿來也如是語竟便自閉門爾時諸阿羅漢議言誰能結集毗尼法藏者長老阿泥盧豆言舍利弗是第二佛有好弟子字憍梵波提（秦言牛呞）柔輭和雅常處閑居住心寂寞能知毗尼法藏今在天上尸利沙樹園中住遣使請來大迦葉語下座比丘汝次應僧使下座比丘歡喜踊躍受僧勑命白大迦葉言我到彼所陳説何事大迦葉言汝到彼巳語憍梵波提大迦葉等漏盡阿羅漢皆會閻浮提僧有大法事汝可疾來是下座比丘頭面禮僧足右遶三帀如金翅鳥飛騰虛空往

到憍梵波提所頭面作禮語憍梵波提傳前迦葉敎是時憍梵波提心覺生疑語是比丘言僧將無鬬諍喚我耶無有破僧者不佛日滅度耶是比丘言佛已滅度憍梵波提言佛滅度太疾世間眼滅逐佛轉法輪將我和上舍利弗今在何所答曰先入涅槃憍梵波提言大師法將各自別離當可奈何摩訶目揵連子今在何所是比丘言此亦滅度憍梵波提言佛法欲散衆生可憐大人過去如是次第問諸羅漢憍梵波提言我失離欲大師皆已滅度我不復能下閻浮提住此般涅槃說是言已作十八變自心出火燒身身中出水四道流下至大迦葉所水中有聲說此偈言

憍梵鉢提頭面禮　妙衆第一大德僧
聞佛滅度我隨去　如大象去象子隨

爾時下座比丘持衣鉢還僧是時阿難中闇思惟諸法求盡殘漏其夜坐禪經行慇懃求道是阿難智慧多定力少是故不卽得道定智等者乃可速得後夜欲過疲極偃息却臥就枕頭未至枕廓然得悟如電光出闇者見道入金剛定破一切煩惱山得六通已卽夜到僧堂門敲門而喚大迦葉問言敲門者誰答

言我是阿難大迦葉言汝何以來阿難言我今夜得盡諸漏大迦葉言不與汝開門汝從門鑰孔中來阿難答言可爾卽以神力從門鑰孔中入禮拜僧足懺悔大迦葉莫復見責大迦葉手摩阿難頭言我故爲汝使汝得道汝莫嫌恨我亦如是以汝自證譬如手畫虛空無所染著阿羅漢心亦復如是一切法中得無所著復汝本座是時僧復議言憍梵波提已取滅度更有誰能結集經藏長老阿泥盧豆言是長老阿難於佛弟子常侍近佛聞經能持佛法常讚舉是阿難能結集經藏是時長老大迦葉摩阿難頭言佛囑累汝令持法藏汝應報佛恩佛在何處最初說法佛諸弟子能守護法藏者皆已滅度唯汝一人在汝今應隨佛心憐愍衆生故集佛法藏是時阿難禮僧已坐師子牀時大迦葉說此偈言

佛聖師子王　阿難是佛子　師子座處坐
觀衆無有佛　如是大德衆　無佛說威神
如夜無月時　虛空不明淨　諸大智人說
汝佛子當演　何處佛初說　今汝當布施

是時長老阿難一心合掌向佛涅槃處作如是言

佛初說法時　爾時我不見　如是展轉聞

佛在波羅奈　佛為五比丘　初開甘露門
說眞四諦法　苦集滅道諦　阿若憍陳如
最初得見道　及八萬諸天　聞是得見道
是千阿羅漢聞是語已上昇虛空高七多羅樹皆言
咄哉無常力大如是我等眼見佛說法今乃言我聞
便說偈言
我見佛身相　猶如紫金山　妙相衆德滅
唯有名獨存　是故當方便　求出於三界
勤集諸善法　涅槃最安樂
爾時長老阿泥盧豆說此偈言

咄世間無常　如水月芭蕉　功德滿三界
無常風所壞
爾時大迦葉復說偈言
無常力甚大　愚智貧富貴　得道及未得
一切無能免　非巧言妙寶　非欺誑力諍
如火燒萬物　無常死法爾

法苑珠林卷第十九

音釋
點丁八切黑也　鍪奄協切與鐙同　裸郎果切赤體也　襞必益切疊衣也　摺
毾達合切毛布也　騏驎驎切驎離珍切正作麒麟　鉿音合　俹衣嫁切倚俹也

常熟居士嚴澂損貲刻此法苑珠林第十九卷吳江比丘明覺對
歙縣黃應十書　長洲吳之章刻　萬曆甲申夏五月山陰徐濟識

法苑珠林卷第二十

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

千佛篇第五之八

結集部之餘

結集之餘

七百結集

四分律云爾時世尊般涅槃後百歲毗舍離跋闍子比丘行十事言是法清淨佛所聽應兩指抄食得聚落間得寺內後聽可得常法得和得與鹽共宿得飲閣樓羅酒得畜不截坐具得受金銀彼於布薩日檀越布施金銀而共分之如是簡擇一一撿校乃至十事非法非毗尼非佛所教已皆下舍羅在毗舍離七百阿羅漢集論法毗尼故名七百集法毗尼舍羅下文不可

依道宣律師感應記云律師問天人曰世尊涅槃後結集法藏儀式云何天人答曰惟大聖隱顯隨機生滅三藏遺迹結集是因衆集多少律論不等如律中五百七百皆遵大迦葉最為衆首如大論中高選千人皆同無學至結集已召外衆集重敘所結有不同者分為二部依尊迦葉名上座部餘外衆多名大衆

部依文殊問經初分二部即其事也通約大小三藏皆阿難出其住處同集王舍城然據文殊集衆略結大乘即在大鐵圍山外二界中間今明儀式初佛滅度經停一月供養舍利方始闍維（依中停之七日爲作闍維至八）即日焚了置塔亦竟一切大衆往詣舍衛祇洹精舍尊大迦葉使小目連（同名者六人皆大神通也）於僧戒壇鳴鐘集衆時百億四天下凡聖僧等一切皆集便白四羯磨屬賓頭盧及阿難已阿難昇高座披佛布僧伽梨先誦遺教經如佛在世約勅之相時大菩薩阿羅漢一切比丘天龍八部聞皆悲泣不能自勝爾時大迦葉即從座起著布僧伽梨手執尼師壇至高座前敷坐具禮阿難已右繞三帀而立時大梵天王持七寶蓋覆阿難上時天帝釋進七寶案置阿難前羅睺阿修羅王各執七寶香鑪在阿難前阿難受已置寶案上他化天王進七寶几在寶案後時魔王波旬持七寶拂授與阿難仍與帝釋夾侍兩邊四天王各侍高座四脚三十二使者在迦葉後各各呈恭胡跪敬聽時大迦葉禮阿難已又繞三帀至前問訊如佛無異然後問緣如別所說一一依經始從如是乃至末後歡喜奉行爾時迦葉重問曰我過去諸佛修多羅中一一

分部說汝恒至佛邊當有敎勅阿難答曰我受世尊敎末世衆生煩惱垢重不能解我敎法不得部類出之汝當分別說也或十章五章隨意而安置令鈍根者易解我法天問如來在世時敎勅優波離及我大迦葉入堂東寶樓觀古佛毗尼及不同相我欲結集爲依古佛說爲依今世尊敎耶答曰我從世尊聞以語大迦葉若結集毗尼當分五部相往古諸佛所說毗尼一相無二今衆生薄福故說多部我滅度後無智愚人分我敎綱以爲五部十八部乃至五百部雖味薄淡仍是我正法爾時佛告四天王汝施我碼碯又告帝釋汝施我金銀又告魔王梵王汝施我天工師又告修吉龍王羅睺阿脩羅等汝施明月寶珠及摩尼珠等用爲塔燈明天龍王等各依命獻世尊受已以其神力於一念頃諸塔皆成地爲六種震動塔放大光從於香山直至戒壇化爲金銀臺臺至有頂中有百億佛說諸勝妙法歎持戒功德毀破戒者佛告阿難如前寶塔今在香山世尊涅槃時付囑帝釋及以四天王世尊涅槃竟將往戒壇南苐林外安置九十日待迦葉結集竟最初於菓本寫出三藏敎次令阿闍世王又寫出五本用我黃金印及以白銀印

印迦葉初本及閻王寫者須用七寶印印迦葉橐本
次以七寶印印魔王寫者梵王寫三本可用白銀印
帝釋寫七本可用黃金印娑竭龍王寫八萬經本者
俱三色印總以印定之令流布閻浮提及三天下皆
用印之旣印經已還內金瓶中住戒壇南者爲迦葉
結集三藏諸敎文義皆令圓備欲令阿難隨問出經
令無遺忘由此二事令鎭戒壇南迦葉入定後四王
帝釋將塔及金瓶往至香山頂經一百年帝釋四王
將諸天樂日日來供養法爲彼山中五通神仙其數
八萬次第於此閻浮洲作粟散王不信正法者爲令

生信故鎭香山復爲育王初不信我法廻彼邪見令
生正見與八萬塔又佛告目連汝往須彌山頂鳴鍾
召集十方我本分身諸佛及大千界聲聞菩薩衆等
佛放光明大地振動諸佛雲集世尊從座起與分身
佛俱共合掌禮塔觀門觀門內開彼黃金塔中有八
萬眞珠白銀樓觀盛佛脩多羅及大毗尼藏諸臺觀
上有大摩尼珠以爲燈明有六比丘入滅盡定白銀
觀內多有七寶蓮華師子之座其數八百萬一一蓮
華座皆有諸佛聲聞形像及八部神衛復有五十比
丘入滅盡定佛告普賢汝持我黃金螺至比丘所吹

我與世曲并告我涅槃普賢依敎吹已此比丘卽從
滅定起問普賢言今何佛出答釋迦牟尼佛今將涅
槃彼比丘卽共普賢來至佛所禮敬起居却住一面
立塔內有六比丘先白佛言拘留佛涅槃時令我住
此塔待至釋迦乃至樓至彼佛勑我言後佛與世入
涅槃時結集三藏時當開我觀取我經律一本我此
大千界百億諸國土書有六十四體各取一本將付
彼佛令滅度後結集三藏竟時當依我經本書寫莊
嚴又隨諸國所用不同得傳文字者皆可用之唯除
皮骨土書不得傳寫自外樹葉紙素金寶石鐵等並

得用之彼佛令我入定守護經像令付世尊涅槃後
迦葉結集竟流傳諸國也又佛告娑竭龍王及四天
王等汝施我眞珠摩尼金銀等欲造塔觀盛前佛及
經像爾時天龍等隨念奉施如來受已卽以神力於
一食頃皆成珠臺及金銀塔觀各得八百萬盛前經
像又告分身佛汝等各施我一塔及一白銀觀鎭我
大千界所有遺法不令毀壞諸佛聞已各隨喜施又
得百億萬佛並放口光悉皆隨喜又告諸菩薩能持
守護我之臺塔傳譯經典當依臺塔經像流布此之
臺塔並在香山頂世尊涅槃時勑我及羅雲住持未

來惡世開導衆生令離衆苦將至帝釋宮安置歡喜園乃至魔王於塔供養至五百年過五百年已後教流行諸國迄至法滅塔亦上至兜率陀天彌勒旣見塔來知我法滅放大光明遍照地獄後遇樓至佛皆得解脫過是年已塔還從兜率陀天下住娑竭龍宮世尊所造塔及白銀觀付文殊師利普賢觀音將此觀塔周遍大千界一國留一觀及一金塔如震旦爾時文殊將塔觀往淸涼山金剛窟安置至今流行令前菩薩從臺出經像示彼持者令易流通乃至我之法滅令娑竭大龍收入大海宮內又問一切脩多羅藏旣結集已當安何國付囑何王令欲結集爲當廣結略結請次第說之答曰我聞世尊說付囑大迦葉當令廣集又付文殊往大鐵圍山諸菩薩等住處九地有八萬人當令略集付囑阿闍世寫我遺教迦葉結集本安置脩羅窟中又問世尊在時我從佛聞若結集竟將我三藏敎付囑娑竭龍王令聞汝說與昔聞異答曰我聞世尊說結集三藏在脩羅窟中經二十年中待文殊結竟方付娑竭龍王又問祇桓精舍有諸古佛及以三藏陰陽書及供養具當付何人答曰此事因緣並在祇桓圖經說之各有付處不煩此

述又問我從佛聞滅度之後一切毗尼流布閻浮及三天下衆生樂欲所見不同餘百億天下並令流布我欲結集令對人天汝當答我答曰我受佛敎我滅度後汝語大迦葉及文殊師利流我毗尼此閻浮洲三十二國是諸衆生並有大根堪可流行迦葉遺敎東弗婆提洲二百六十國西瞿耶尼洲一百三十國並行迦葉遺敎自餘天下衆生薄福不堪聞敎莫行此法如來滅後四十年中遺行二部此四天下又問云何二部敎答曰四分十誦律四十年後一百一十年迦葉遺律方行前國如震旦諸國謂之君子國根性輕利得行三部敎合四百三國土同此一文字並行前三律敎又問云何三部敎答曰行前二部敎乃以大僧祇如來流離國及餘二天下唯行一部敎所謂薩婆多部是也祇桓寺殿內簷下有四銀臺兩臺內有黃金修多羅白玉爲牒又有兩臺內有毗尼藏黃金爲牒白銀爲字毗尼律藏是龍王書修多羅經藏是魔王書此二藏經並是過去星宿劫前古佛經也於閻浮洲中此之兩部書經最爲第一至佛涅槃後娑竭龍王收將入宮供養又迦葉佛時震旦國之一人書大毗尼藏及修多羅藏及修多羅經銀紙金

書毗尼律金紙銀書當爾書時在荊州大明寺寫經在蓮華東面臺內律在葉上西面臺莊嚴供養不可說盡諸百億四天下中文字與此同者斯有鍾張王衛之儔未足為比如來在日諸國聖人來者多以此經律示之佛去之後文殊師利收此經律安在清涼山金剛窟中又有臺內有過去佛說毗尼書有三萬八千種百億四天下同此方書者最為第一南方天王第三子張璵撰述祇桓圖經一百卷北方天王第十六子造立五精舍記有五百卷各在當天頌曰

遙欣大覺　曠矣神功　四禪無像
三達皆空　千佛異迹　一智心同
表靈降世　敷演開矇　賢劫始四
餘佛潛通　續前有七　繼嗣虔恭
求言鷲室　栖誠梵宮　八相成道
萬德虛融　天人受福　惡止善興
含生藉甚　同感恩隆

感應緣（略引一靈驗）

周書記佛生時
周書記佛滅時
史記記佛是大聖
前漢孝武帝已聞佛教
前漢哀帝時已行齋戒
秦始皇時亦有佛法至
後漢郊祀志記佛為大聖
後漢明帝時三寶具行
西晉海浮維衛迦葉二石像
齊文宣帝時得佛牙至
隋天台釋智顗感見三道寶階
唐潞州釋曇榮感見七佛現

夫至人應感與世推移慈化無方豈局形教致使聞同解異說一悟殊登位地而上征封迷途而下降全身碎身之相聚塔散塔之儀神光燭而邪計摧靈迹挺而深信立自法水東流道光西照英賢榮盛感應實多故育王表塔創啓隆周釋父影形嗣興炎漢自斯歷代積著彌繁量非五天獨揚神化故經曰正法後被先於北方次及東南至中方滅也今且列漢明巳來至今大國隨所見聞三寶靈迹件述三五餘之不盡者備在別傳

案周書異記云周昭王即位二十四年甲寅歲四月八日江河泉池忽然汎漲井水溢出山川震動有五

色光入貫太微遍於西方盡作青紅色太史蘇由奏曰有大聖人生於西方一千年外聲敎及此昭王卽勑鐫石記之埋於南郊天祠前此卽佛生之時也相國呂侯乘騂騮八駿而行求佛因以禳之

周穆王五十三年壬申歲二月十五日平旦暴風忽起損舍折木地動天陰西方白虹十二道太史扈多曰西方聖人滅矣此卽佛入涅槃之相也

又案春秋魯莊公七年夏四月恒星不現夜明如日卽佛生時之瑞應也良由佛有眞應二身權實兩智三明八解五眼六通神用不可思議法號心行處滅其道也運衆聖於泥洹其力也接下凡於苦海巍巍蕩蕩可略言焉故列子云昔吳太宰嚭問孔丘曰夫子聖人歟孔子對曰丘博識强記非聖人也又問三王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘所知又問五帝聖人歟對曰五帝善用仁信聖亦非丘所知又問三皇聖人歟對曰三皇善用時聖亦非丘所知太宰大駭曰然則孰爲聖人乎夫子動容有閒曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉若將三皇五帝必是大聖孔丘豈容隱而不說便有匿聖之愆以此校量推佛爲大

聖也又老子西升經云吾師化遊天竺善入泥洹量此而言優劣可知也

前漢孝武帝元狩中霍去病討匈奴至臯蘭過居延山獲昆邪休屠王等又獲金人率長丈餘之到於甘泉宮帝以爲大聖燒香禮拜及開西域遣張騫使大夏還云有身毒國一名天竺始聞浮圖之敎此卽佛之形敎相顯之漸也

前漢哀帝元壽年使景憲往大月氏國因誦浮圖經還漢當時稍行浮圖齋戒也

前漢成帝時都水使者光祿大夫劉向傳云向博觀史籍往見有佛經及看列仙傳云吾搜撿藏書太史創撰列仙圖黄帝以下迄至于今定撿實錄一百四十六人其七十四人已見佛經矣據此而明秦周已前早有佛法流行震旦何以取知今案所列也故佛傳云佛滅度後一百一十六年東天竺國有鐵輪王統閻浮提收佛靈骨役使鬼神起八萬四千塔具如下述此九州之地並有遺塔云是育王所造此塔卽當此周敬王二十六年丁未之歲故塔興焉世經十二王至秦始皇二十四年焚燒典籍育王諸塔由此見隱又撿釋道安朱士行等經録目云秦始皇之時

有外國沙門釋利防等一十八賢者賫持佛經來化始皇弗從遂囚禁之夜有金剛丈六來破獄出之始皇驚怖稽首謝焉准此而言則知秦漢已前有佛法也尋道安所載十二賢者亦在七十之數今列仙傳見有七十二人案文殊般若經泥洹經云佛滅度後四百五十年文殊至雪山中爲仙人説法又案地理志西域傳云雪山者即葱嶺是也其下有三十六國先來奉漢其葱嶺連亘東至終南文殊來化仙人即斯地也詳而驗之劉向所論可證矣

後漢郊祀志曰佛者漢言覺也將以覺悟群生也統其教以修善清心爲主不殺生類專務清淨其精進者名爲沙門漢言息惡剃髮毀容去家出俗絶情洗欲而歸於無爲也又以人死精神不滅隨後受形而行善惡後生皆有報應所貴行善修道以練其神而不已以至無生而得佛也身長丈六黄金色項佩日月光變化無常無所不入故能通萬物而大濟群生有經書數千卷以虛無爲宗包羅精麤無所不統善爲宏闊勝大之言可求在於一體之内所明在於視聽之表歸於玄微深遠難測故王公大人觀生死報應之際莫不懅然自失也餘如漢法本内傳説

後漢明帝時雒陽白馬寺有攝摩騰本中天竺人善風儀解大小乘經常遊化爲任至漢永平三年中明皇帝夜夢金人飛空而至乃大集群臣以占所夢通人傅毅奉荅臣聞西域有神其名曰佛陛下所夢將必是乎帝以爲然即遣中郎蔡愔博士弟子秦景等使往天竺尋訪佛法愔等於彼遇見摩騰乃邀還漢地騰誓志弘通不憚疲苦冒涉流沙至乎雒邑明帝甚加賞接於城西門外別立精舍以處之漢地有沙門之始也又漢明帝遂召摩騰法師來至雒陽於城西雍門外立白馬寺是漢地伽藍之始也相傳云外國國王嘗毀破諸寺唯招提寺未及毀壞夜有一白馬遶塔悲鳴即以告王王即停壞諸寺因改招提以爲白馬故諸寺立名多取則焉又漢雒陽白馬寺有竺法蘭是中天竺人自言誦經論數萬章爲天竺學者之師時蔡愔既至彼國蘭與摩騰共契遊化遂相隨而來會彼學徒留礙蘭乃間行而至既達雒陽與騰同止少時便善漢言愔於西域獲經即爲翻譯所謂十地斷結佛本行四十二章經等五部移都寇亂四部失本不傳江左唯四十二章經今見在可二千餘言漢地見存於此漢地諸經之始也蘭後卒於雒

陽春秋六十餘矣又漢明帝時天竺國竺法師將畫釋迦倚像是優塡王栴檀像師第四作也既至雒陽明帝即令畫工圖寫置清涼臺中及顯節陵王上舊像今不復存焉漢地之始此像初也（魏書亦明漢明帝時三寶初來）昔漢武帝穿昆明池底得黑灰以問東方朔朔云不經可問西域胡僧後法蘭既至衆人追以問之蘭云世界終盡劫火洞燒此灰是也朔言有徵信者甚衆

昔維衛及迦葉石像以西晉愍帝建興元年像汎海而入乎吳松江滬瀆口遥見海中有二人浮游水上漁人莫能就覡延巫師覡則謂爲海神祭酒則疑是仙靈或振鐸以請或巾禓往祈並濤涌霧曀逆流遠去奉黃老者謂是天師往迎風浪如故吳縣朱應素奉正法迺請東靈寺帛尼并信齋戒者數人共往迎像於是雲銷日朗風霽波息乘流自到轉身示銘始接登舟其輕如羽未載大車其重若山及處像於吳時舊寺通玄精舍事源委曲已詳舊碑至齊永明七年又有瑞石浮海來入吳境質堅貞圓光采鮮潤駕潮截瀾汎若松舟時主書朱法讓即先獲石像朱應之曾孫也被使至吳獲石像獻臺是時齊武皇帝初建禪靈重構七層壯美莊嚴而瑞像不遠而至協時應機朝士僉議以爲宜矜妙覩式影法身乃命石匠雷卑石等造釋迦文像身坐高三尺五寸連光及座通高六尺五寸盡鐫琢之奇極金艧之巧克字頭相元副幽禎竊惟石性本沉神感則浮越海適吳備代荐至雖古今異造而總歸七佛獲瑞之人復緣朱氏秘契冥期終始如一故追序前事以表厥證宋世所獲二石像立高七尺銘其背上一名維衛佛二名迦葉佛莫識年代而字分明在吳郡通玄寺齊威所造瑞石像舊在禪靈寺

齊文宣皇帝時有先師統上家世涼州年至十三發誓西行至宋元徽三年五月遂發京師到五年方到芮芮進到于闐國臨發之日有一僧於密室之中出銅函一枚手授先師曰此函有佛牙方一寸長三寸可將還南方廣作利益先師歡喜頂受如覩佛身此僧又云我於烏纏國取此佛牙甚爲艱難又獲銅印一枚國王面像以封此函先師後聞諸僧共議云烏纏國失却佛牙不知何國福德僧當獲供養先師聞巳私懷默喜倍加尊敬於是賫還鍾山十有五載雖復親近而弟子莫知唯密呈靈相寺法顥律師頂戴

苦勤出示舊聞寵茲一僧莫知眞偽心多疑偽是時司徒竟陵王文宣王幼含勝慧結志隆雲誠感懇徹亟發靈應以永明七年二月八日於西第在內堂法會見佛從東來威容顯曜文宣望身頂禮因而侍立自覺已冠裁及趺踝佛俛而微笑旣而咳唾白如凝雪以手承捧變爲玉稻後移鎮東府以六月二十九日又夢往定林見先師稱病而卧因問生老病死五通未免法師衣鉢之餘寧可營功德不對曰貧道庫中有無價神寶敬以憑託宜自取之依言往求見有函匱次第開視多是經像末見小函懸在虛空取而開之光色不恒始言是像而復非像旣云非像而復是像文宣從夢而覺心知休徵明旦即遣左右楊曇明密夢詣法師庫中必有異寶宜以惠示先師造次之間謂求俗眞珠不意是牙乃修常答曰續更尋思中夜方悟以事難傳說乃躬自到府具敘本源貧道唯示穎律師一人更無知者今檀越感通冥應信而有徵便是不可思議其迹已現寧敢久辱威神以廢佛事今奉歸供養後經三日自送東府文宣得牙十許日又夢在空中狀若牛角長三尺餘神光洞發燭其右臂俄覩一蠟像亦三尺瞬目而語三稱極佳先

師又於于闐得舍利十五枚處處分布祇園禪靈起刹之時悉皆得分以一枚送與文宣文宣時東宮即取淨水試其眞偽浮在鉢中俄頃不見道俗數十精心撿覓未不能得內外周廻莫不疲怠文宣方竭誠懺俄爾之間復於向處忽見在地光高尺餘色彩炳曜衆咸共覩莫不讚美先師所餘二枚各一銀函封題府篋後更撿視與函俱失垂三載後開取佛牙忽於本篋還復得之先有二枚而長獲一甕成三枚同在一處但先銀函猶遂失焉故神化不可測度矣文宣素聞西方有佛牙髮喜躍特深到建元三年啓高皇帝遣外國沙門曇摩多羅索供養之具以申虔仰又造小形寶帳擬送西域旣而逗留如有所得俄而先師屆都果獲靈瑞即此寶帳廻以供養冥理相契非一朝焉文宣後造寶臺以盛帳製寶藏以貯函敬事尊重頃歷心力矣右此諸事出蕭齊內傳并雜史高僧傳等錄

隋國師智者天台山國清寺釋智顗俗姓陳氏潁川人也宿德英賢自古罕儔常樂山居靜處習禪道俗欽敬君臣識重顗初住天台先有青州僧定光久居此山積三十載定慧兼習蓋神人也旣達彼山與光相見即陳賞要光曰大善知識憶吾早年山上搖手

相喚不乎顗驚異焉知通夢之有在也時以陳太建七年秋九月矣又聞鐘聲滿谷衆咸怪異光曰鐘是召集有緣爾時往也顗乃卜居勝地是光所住之北佛壟山南螺溪之源處既閑敞易得尋真地平泉清徘徊止宿俄見三人皂幘絳衣執疏請云可於此行道於是創建草菴樹以松果數年之間造展相從復成衢會光曰且隨宜安堵至國清時三方總一當有貴人為禪師立寺堂宇滿山矣時莫測其言也顗後於寺北華頂峯獨淨頭陀大風拔木雷霆震吼螭魅千群一形百狀吐火聲叫駭畏難陳乃抑心安忍湛

然自失又患身心煩痛如彼火燒又見亾沒二親枕顗膝上陳苦求哀顗依止法忍不動如山故使強軟兩緣所感便滅忽致西域神僧告曰制敵勝怨乃可為勇文多不載陳宣帝下詔曰禪師佛法雄傑時匠所宗訓兼道俗國之望也宜割始豐縣調以充衆費蠲兩戶民用供薪水天台山縣名為安樂令陳郡袁子雄崇信正法每夏常講淨名忽見三道寶階從空而降有數十梵僧乘階而下入堂禮拜手擎香鑪遶顗三帀久之乃滅及大衆同見驚歎山喧其行達靈感咸皆如此不可具述於開皇十七年十一月二十

二日忽語衆弟將去矣言已端坐如定而卒於天台山大石像前春秋六十有七至於滅後而多靈驗到仁壽末年已前忽振錫被衣猶如平昔凡經七現重降山寺一還佛壟語弟子曰案行故業各安隱耶舉衆皆見伸敬言問良久而隱

唐潞州法住寺釋曇榮俗姓張氏定州人也神厲氣清觀榮勤攝隨緣通化曾無執著每年春夏立方等般舟至於秋冬各興禪誦乃告衆曰舍利之德擬變無方若苦業有銷請祈可遂乃人人前別置水鉢加以香鑪通夜苦求至明鉢內總獲舍利四百餘粒後

時所住堂舍忽自崩壞龕像舍利宛然挺出布在庭中一無所損又至貞觀七年清信士常凝保等請榮於州治法住寺行方等懺法至七月十四日有本寺沙門僧定者戒行精固於道場內見大光明五色間起從上而下中有七佛相好非常語僧定云我是毗婆尸如來無所著至真等正覺以汝罪銷故來為證然非本師不與受記如是六佛皆同此詞最後一佛云我是汝本師釋迦牟尼也為汝罪銷故來授記曇榮是汝滅罪良緣於賢劫中名普寧佛汝身器清淨後當作佛名為普明若斯之應現感靈祥信難圖矣

以貞觀十三年卒於法住寺春秋八十有五（右二驗出唐高僧傳）

敬佛篇第六之一

述意部

夫至人應感慈赴物機色相光明振德於甘露之澤影留圖像遺化於日隱之運所以切利暫隔猶致刻檀之聖容況堅固長晦執忘曠寫之心哉是故發源西國則優塡創其始移教東域則漢明肇其初洎茲而來匠者踵武聿追法身備極珍寶金石珠玉之飾土木繡畫之資莫不卽心致巧因茲呈妙昔晉代僧

衆創造緯絶宋齊帝王製作日新多未記銘懼或失源今錄其殊勝垂範表益也

念佛部

夫大聖有平等之相弟子有稱揚之德故十方諸佛同出於淤泥之濁三身正覺俱坐於蓮臺之上隨念何相皆得利益所謂始從出家終成正覺於其中間道樹降魔鹿野說法相好圓滿光明炳著身色淸淨事等鎔金面貌端嚴猶如滿月齒同珂雪髮似光螺目譬靑蓮眉方翠柳八音響亮萬相莊容五眼洞明六通遙曬懸河寫辯連注投機圓三點以成身具五

分而爲體帶權實以度物隨眞應以化人或扇廣大之慈風灑滂沱之法雨能使身田被潤卽吐無上之芽心樹既榮便茂不彫之華不來相而來不見相而見爲衆生故隨緣應現十方千億並願歷侍三千大千俱得親承長種福田廣興供養吐邪倒之根拔貪嗔之本修念佛之因證見佛之果故法華經偈云

若人散亂心　入於塔廟中　一稱南無佛

皆已成佛道

又譬喩經云昔有國王煞父自立有阿羅漢知此國王不久命終計其餘命不過七日若命終後必墮阿

鼻地獄一劫受苦此阿羅漢尋往化之勸敎至心稱南無佛七日莫絶臨去重告愼莫忘此王便叉手一心稱說晝夜不廢至于七日便卽命終魂神趣向阿鼻地獄乘前念佛至地獄門知是地獄卽便大聲稱南無佛獄中罪人聞稱佛聲皆共一時稱南無佛地獄猛火卽時化滅一切罪人皆得解脫出生人中後獲功德無量無邊不可爲喩又觀佛三昧經云昔佛在世時佛爲父王及諸大衆說觀佛三昧經佛有三十二相八十種好身眞金色光明無量時座下有五

百釋子以罪障故見佛色身猶如灰色羸婆羅門見已號哭自拔頭髮舉身投地鼻中血出佛安慰曰汝勿號哭吾爲汝說過去有佛名毗婆尸入涅槃後於像法中有一長者名曰月德有五百弟子聰明多智無不貫練其父長者信敬三寶常爲諸子說佛法義諸子邪見都無信心後時諸子同遇重病父到兒前泣淚合掌語諸子言汝等邪見不信佛法今無常刀切割汝身爲何所怙有佛世尊名毗婆尸汝可稱名諸子聞已敬父言故稱南無佛復敎稱法及稱僧名稱已命終由稱佛故生四天王天天上壽盡以前邪

見還墮地獄獄卒羅刹以熱鐵叉刺壞其眼受是苦畢値父敎稱念佛因緣從地獄出來生人中貧窮下賤後式佛出亦得値遇但聞佛名不覩佛形後隨葉佛拘樓秦佛拘那含佛迦葉佛亦皆聞名不見其形以聞如是六佛名故今得與我同生釋種我身端嚴如閻浮金汝見灰色羸婆羅門皆由前世邪見故爾汝今可稱過去佛名幷稱汝父亦稱我名及彌勒佛稱已作禮及向大衆大德衆僧五體投地發露懺悔邪見之罪請人受敎懺悔訖已見佛金色如須彌山見已白佛我今見佛三十二相八十種好無量光明

作是語已得須陀洹求佛出家得阿羅漢三明六通具八解脫佛告比丘我滅度後若稱我名南無諸佛所獲福德無量無邊又觀佛三昧經云昔過去久遠有佛出世號釋迦牟尼滅度之後有一王子名曰金幢憍慢邪見不信佛法有一比丘名定自在語王子言世有佛像衆寶嚴飾極爲可愛可暫入塔觀佛形像王子卽隨共入塔中見像相好白比丘言佛像端嚴猶尚如此況佛眞身比丘告言汝今見像不能禮者應當合掌稱南無佛是時王子卽便合掌稱南無佛還宮繫念塔中像故卽於後夜夢見佛像夢已歡

喜捨離邪見歸依三寶由一入塔稱佛善根命終得値九百萬億那由他佛於諸佛所逮得甚深念佛三昧得三昧故諸佛現前爲其授記從是已來經於百萬阿僧祇劫不墮惡道乃至今日獲得甚深首楞嚴定昔王子者今財首菩薩是以是因緣智者應當如是學念佛也

法苑珠林卷第二十

校譌

第二紙 十五行[illegible] 北藏作佛　第十六紙 十四行[illegible] 南藏作玲

音釋

汎孚梵切浮也　鐫遵全切刻也　驊戶華切　驑力求切　䛒普鄙切人名　嚳丘虔切與愆同　懅其據切懼也　毅疑既切　滬音戶瀆水名　艘星郭切善舟也　芮儒稅切國名　踝胡瓦切足骨也　鞏曾勇切

寧夷居士嚴濟施貲刻此

法苑珠林第二十卷　吳江比丘明覺對　聞字

吉士盛書　盧貴彭國順刻

萬曆辛卯夏寺京山妙德庵識

法苑珠林卷第二十一

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

敬佛篇第六之二

觀佛部

竊聞法王法力道濟無疆大慈大悲聲高有頂隨根普雨靉靆密雲觸類等觀朗同明鏡是以金容誕迹遂致恒星匿彩月愛舒光便使晨曦掩色八音纔吐則尼乾輟亂七辯暫宣則富那旗靡故知威神尊重利益弘深隨喜見聞則難遭難遇勸諸行者常須觀佛心存妙色似對目前意想光儀如臨咫尺雖法身無二隨應說三逗機弘誘乃有多種今且錄經後述靈驗之不盡備在廣文又觀佛三昧經云昔過去久遠無量世時有佛出世號寶威德上王時有比丘與九弟子往詣佛塔禮拜佛像見一寶像嚴顯可觀禮已諦視說偈讚歎後時命終悉生東方寶威德上王佛國大蓮華中結跏趺坐忽然化生從此已後恒得值佛於諸佛所淨修梵行得念佛三昧海得三昧已佛為授記於十方面各得成佛東方善德佛者則彼師是其九弟子者作九方佛謂東南方無憂德佛南方栴檀德佛西南方寶施佛西方無量明佛西北方

華德佛北方相德佛東北方三乘行佛上方廣衆德佛下方明德佛如是十佛因由過去禮塔觀像一偈讃歎今於十方各得成佛又觀佛三昧經云過去久遠有佛出世號曰空王入涅槃後有四比丘共爲同學習佛正法煩惱覆心不能堅持佛法寶藏多不善業當墮惡道空中有聲語比丘言空王如來雖復涅槃汝之所犯謂無救者汝等今可入塔觀像與佛在世時等無有異聞空中聲已入塔觀像眉間毫相卽作念言如來在世光明色身與此何異佛大人相願除我罪作是語已如太山崩五體投地懺悔諸罪由

入佛塔觀像毫相懺悔因緣後八十億阿僧祇劫不墮惡道生生常見十方諸佛於諸佛所受持甚深念佛三昧得三昧已爲十方佛現前授記今悉成佛東方有國名曰妙喜佛號阿閦卽第一比丘是南方有國名曰歡喜佛號寶相卽第二比丘是西方有國名曰極樂佛號無量壽卽第三比丘是北方有國名蓮華莊嚴佛號微妙聲卽第四比丘是以是因緣行者應當如是數觀佛也又迦葉經云昔過去久遠阿僧祇劫有佛出世號曰光明入涅槃後有一國王子名大精進年始十六婆羅門種端正無比有一比丘於

白氎上畫佛形像持與精進精進見像心大歡喜作如是言如來形像妙好乃爾況復佛身願我未來亦得成就如是妙身言已思念我若在家此身叵得卽啓父母求哀出家父母答言我今年老唯汝一子汝若出家我等當死子曰父母若不聽我者我從今日不飲不食不昇牀坐亦不言說作是誓已一日不食乃至六日父母知識八萬四千諸婇女等同時悲泣禮大精進尋聽出家既得出家持像入山取草爲座在畫像前結跏趺坐一心諦觀此畫像不異如來如來像者非覺非知一切諸法亦復如是無相離相體

性空寂作是觀已經於日夜成就五通具足無量得無礙辯得普光三昧具大光明以淨天眼見於東方阿僧祇佛以淨天耳聞佛所說悉能聽受滿足七月以智爲食一切諸天散華供養從山而出來至村落爲人說法二萬衆生發菩提心無量阿僧祇人住於聲聞緣覺功德父母親眷皆住不退無上菩提佛告迦葉昔大精進今我身是由此觀像今得成佛若有人能學如此觀未來必當成無上道

感應緣（此略引五十二驗至下二十一卷盡）

自法移東漢教漸南吳佛像靈祥充仞區宇而羣錄

互舉出沒有殊至於瑞迹蓋無異也今依敘列而罕以代分何者或像陳晉宋而歷表隋唐或陶化在人而不從倚伏故不獲銓次依緣而翔集之

東漢雒陽畫釋迦像緣
南吳建鄴金像從地出緣
西晉吳郡石像浮江緣
西晉泰山七國金像瑞緣
東晉楊都金像出渚緣
東晉襄陽金像遊山緣
東晉荊州金像遠降緣
東晉吳興金像出水緣
東晉會稽木像香瑞緣
東晉吳郡金像傳眞緣
東晉東掖門金像出地緣
東晉廬山文殊金像緣
元魏涼州石像山袈裟出現緣
元魏定州金觀音像高王經緣
北涼河西王南崖塑像緣
北涼沮渠丈六石像現相緣
宋都城文殊師利金像緣

宋都陽銅像從地出緣
宋浦中金像光現乃出緣
宋江陵上明澤中金像緣
宋荊州壁畫像塗却現緣
宋江陵支江金像誓志緣
宋湘州桐盾感通作佛光緣
齊番禺石像過火輕舉緣
齊彭城金像汗出表祥緣
齊楊都觀音金像緣
梁荊州優塡王栴檀像緣
梁楊都光宅寺金像緣
梁高祖等身金銀像緣
陳重雲殿幷像飛入海緣
北齊末晉州靈石寺石像緣
周宜州北山鐵礦石像緣
周襄州峴山華嚴行像緣
隋蔣州興皇寺焚像移緣
隋京師日嚴寺瑞石影緣
隋荊州沙河寺四面像緣
隋雍州凝觀寺釋迦夾紵像緣

唐邡州石像出山現緣
唐涼州山出石文有佛字緣
唐渝州相思寺佛跡出石緣
唐循州靈龕寺佛跡現緣
唐雍州李大安金銅像感救緣
唐幽州漁陽縣失火像不壞緣
唐幷州童子寺大像放光現瑞緣
唐西京清禪寺盜金像緣
唐撫州及潭州行像等緣
唐雍州藍田金像出石中緣
唐雍州鄠縣金像出澧水緣
唐沁州山石像放光照谷緣
唐益州法聚寺畫地藏菩薩緣
唐荊州瑞像圖畫放光緣
唐岱州五臺山像變現出聲緣
唐故淨業寺天人感應緣

案南齊王琰冥祥記云漢明帝夢見神人形垂二丈身黃金色項佩日光以問羣臣或對曰西方有神其號曰佛形如陛下所夢得無是乎於是發使天竺寫致經像表之中夏自天子王侯咸敬事之聞人死精

神不滅莫不懼然自失初使者蔡愔將西域沙門迦葉摩騰等賫優填王畫釋迦佛像帝重之如夢所見也乃遣畫工圖之數本於南宮清涼臺及高陽門顯節壽陵上供養又於白馬寺壁畫千乘萬騎遶塔三帀之像如諸傳備載

吳時於建業後園平地獲金像一軀討其本緣即是周初育王所造鎮於江府也何以知然自秦漢魏未有佛法南達何得有像埋瘞于地孫皓得之素未有信不甚尊重置於廁處令執屏籌至四月八日皓如戲曰今是八日浴佛時遂尿頭上尋即通腫陰處尤劇痛楚號叫忍不可禁太史占曰犯大神聖所致便遍祀神祇並無効應宮內伎女素有信佛者曰佛爲大神陛下前穢之今急可請耶皓信之伏枕歸依懺謝尤懇有頃便愈遂以馬車迎沙門僧會入宮以香湯洗像慙悔殷重廣修功德於建安寺隱痛漸愈也

西晉愍帝建興元年吳郡吳縣松江滬瀆口漁者萃焉遙見海中有二人現浮游水上漁人疑爲海神延巫祝備牲牢以迎之風濤彌盛駭懼而返復有奉五斗米道黃老之徒曰斯天師也復共往接風浪如初有奉佛居士吳縣朱膺聞之歎曰將非大覺之垂降

乎廼潔齋共東靈寺帛尼及信佛者數人至瀆口稽首迎之風波遂靜浮江二人隨潮入浦漸近漸明乃知石像將欲捧接人力未展聊試擎之飄然而起便舉還通玄寺看像背銘一名維衛二名迦葉莫測帝代而書迹分明舉高七尺施設法座欲安二像人雖數十而了不動復重啓請翻然得起以事表聞朝廷士庶歸心者十室而九沙門釋法開來自西域稱經說東方有二石像及阿育王塔有供養禮覲者除積罪云又別傳云天竺沙門一十二人送像至鄴像乃水上不沒不行以狀奏聞下勅聽留吳郡

西晉泰山金輿谷朗公寺昔中原值亂永嘉失馭有沙門釋僧朗所居之山常有雲陰俗異其禎感聲振遠天下知聞于時無主英雄召圖七國宗敬以崇福焉諸國競送金銅像并贈寶物朗恭事盡禮每陳祥瑞今居一堂門牖常開鳥雀不近穢穢不著遠近嗟異其寺至今向三百五十年

東晉成帝咸和年中丹陽尹高悝往還市闕每張侯橋浦有異光現乃使尋之獲金像一軀西域古製足趺並闕悝下車載像至長于巷口牛不復行悝止御者任牛所往遂徑赴長干寺因安置之楊都翕然歸悟者甚衆像於中宵必放金光歲餘臨海縣漁人張係世於海上見銅蓮華趺丹光游泛乃馳舟接取具送上臺帝令試安像足恰然符合久之有西域五僧振錫詣悝云昔遊天竺得阿育王像至鄴遭亂藏于河濱王路既通尋覓失所近感夢云吾出江東為高悝所得在阿育王寺故遠來相投欲一禮拜悝引至寺五僧見像歔欷涕泣像為之放光照于堂內及遶像形僧云本有圓光今在遠處亦尋當至五僧即住供養至咸和元年南海交州合浦採珠人董宗之每見海底有光浮于水上尋之得光以事上聞簡文帝勅施此像孔穴懸同光色無異凡四十餘年東西別處祥感光趺方乃符合此像華臺有西域書諸道俗來者多不識之有三藏法師求那跋摩曰此古梵書也是阿育王第四女所造時瓦官寺沙門慧邃欲求摸寫寺主僧尚恐損金色語邃曰若能令佛放光迴身西向者非途所及邃至誠祈請至於中宵聞有異聲開殿見像大放光明轉坐面西於是乃許摸之傳寫數十軀所在流布至梁武帝於光上加七樂天并二菩薩至陳永定二年王琳屯兵江浦將向金陵武

帝命將浙流軍發之時像身動搖不能自安因以奏聞帝撿之有實俄而鋒刃未交琳衆解散單騎奔北遂上流大定故動容表之天嘉之中東南兵起帝於像前乞願兇徒屏退言訖光照階宇不久東陽閩越皆平沙門慧曉長干領袖行化所及事若風移乃建重閣故使藻繢窮奇登歸極目至德之始加造方趺自晉迄陳五代王臣莫不歸敬亢旱之時請像入宮乘以帝輦上加油覆像為雨調中途滂注常倏不失有陳運不祥亟涉訛謬禎明二年像面自西雖正還爾以狀聞帝延入太極設齋行道其像先有七寶冠飾以珠玉可重三斤上加錦帽至曉寶冠挂于像手錦帽猶在頭上帝聞之燒香祝曰若國有不祥還脫寶冠用示徵咎仍以冠在首至明脫挂如昨君臣失色及隋滅陳舉國露首面縛西遷如所表焉隋高聞之勑送入京大内供養常躬立侍下勑曰朕年老不堪久立可令有司造坐像形相使其同立本像送興善寺像既初達殿大不可當陽乃置北面及明乃處正陽衆雖異之還移北面至明還南如初衆咸愧謝輕略今現在圖寫殷矣

東晉孝武寧康三年四月八日襄陽檀溪寺沙門釋

道安盛德昭彰擅聲宇内於郭西精舍鑄造丈八金銅無量壽佛明年季冬嚴飾成就晉鎮軍將軍雍州刺史郗恢之創莅襄部贊擊福門其像夜出西遊萬山遺示一跡印文入石鄉邑道俗一時奔走驚嗟迎接還本供養後以其夕出住寺門衆咸駭異恢乃改名金像寺至梁普通三年四月八日下勑於建興苑鑄金銅華趺高五尺九寸廣九尺八寸莊嚴既訖泝流送之以承像足立碑頌德劉孝儀文蕭子雲書天下稱最碑現在建興周武滅法建德三年甲午之歲太原公王秉為襄州刺史副鎮將上開府長孫哲志不信法聞有靈感先欲毀除邑中士女被廢僧尼聞欲除滅哀號盈路哲見道俗歎惜瞋怒彌盛逼逐侍從速令摧碎先令一百人以繩繫頸挽牽不動哲謂不用心杖監事者各一百牽之如初又加三百不動如故哲怒愈壯又加五百牽引方倒聲振地動人皆悚慄哲獨喜踴即令融毀揚聲唱快便馳馬欲報刺史纔可百步忽然落馬失瘖直視四支不舉至夜便卒道俗唱快于其哲當毀像時於腋下倒垂衣内銘云晉太元十九年歲次甲午月朔日次比丘道安於襄陽西郭造丈八金像一軀此像更三周甲午百

人十年當滅後計年月與廢悉符合焉信知安師聖
人誠無虛記今本所住名啓法寺所獲之石人鑿取
今現存焉又隋末分崩方隅守固襄陽留守賓盧襲
攝據一部屬王世充有啓法寺慧法師者爲士俗所
重數諫賓君令投唐國賓不從慧與士俗内外通使
京輔遂發兵至襄陽賓固守三度兵至屠城不陷後
知慧情遂密煞之慧臨終語弟子蘇富婁曰我與汝
父見毀安師金像自爾已來遺跡不嗣我死後可依
造之及武德四年官軍圍急賓降方恨不取慧語枉
煞何酷斯即於國有功無人申者城平富婁便從俗
服慧有衣資什物並富婁收拾乃有心擬像不知何
模樣一治便成無有缺少當鑄像時天陰雲有雨華
如李遍一寺内富婁性巧財用自富又於家内造金
銅彌勒像高丈餘後夢慧令其更造佛像乃於梵雲
寺造大像高五十九尺事如別顯昔隋初秦孝王後
曾鎮襄都聞安師古像形製甚異乃遣人圖之於長
安延興寺造之初鑄之夕亦感天樂雨華大有靈瑞
像今現在延興寺也
東晉穆帝永和六年歲次丁未依勘長曆乃三年也
二月八日夜有像現于荆州城北長七尺五寸合光
趺高一丈一尺皆莫測其所從也初永和五年廣州
商客下載欲竟恨船輕中夜覺有人來奔船驚共尋
視了無所見而船載自重不可更加雖駭其異而不
測也列邁利涉恒先諸舫不久遂達渚宮纔泊水次
夜復覺人自船登岸船載還輕及像現世方知其兆
時大司馬桓溫鎮牧西陝躬事頂拜傾動邦邑諸寺
僧衆咸竟奉迎鏗然不動有長沙太守江陵滕畯一云
滕含以永和二年捨宅爲寺額表郡名承道安法師襄
州綜領請一監護安謂弟子曇翼曰荆楚士庶始欲
信法成其美者非爾護歟爾其行矣翼負錫南征締
構一載僧宇雖就而像設弗施每歎曰育王寺像隨
緣流布但至誠不極何憂不垂降乎及聞荆城像至
欣感交懷曰斯像余之本誓也必歸我長沙固可心
期難以力致衆咸僉曰必如所言驗之非遠翼燒香
拜請令弟子三人捧颯然輕舉遂安本寺道俗慶悅
至晉簡文咸安二年始鑄華趺晉孝武帝太元中殷
仲堪爲刺史於中夜出寺西門邏者謂人問而不答
以刀擊之鏗然視乃像也刀擊胷處文現於外有罽
賓僧伽難陀禪師者多識博觀從蜀來荆入寺禮像
歎咽久之翼問其故答曰近天竺失之如何遠降此

王使勘年月悉符同為看像光背梵文曰阿育王造也時聞此銘更倍欽重寔冀興念致應之驗也及病將亟像光忽近翼曰佛示此相病必不振光往他方復為佛事旬日而終後僧擬光更鑄金者宋孝武時像大放光江東佛法一期甚盛宋明帝太始末像輒垂淚明帝尋崩嗣主狂勃便有宋齊革運荊州刺史沈悠之初不信法沙汰僧尼長沙一寺千有餘僧應還俗者將數百人舉衆惶駭長幼悲泣像為汗流五日不止有聞於沈沈召寺大德玄暢法師訪聞所以暢曰聖不云遠無憂不徹去來今佛佛佛想念得無

今佛念諸佛乎欲請檀越不信之心故有斯應問出何經答出無量壽悠之取經尋之殊悅即停沙汰齊永元二年鎮軍蕭穎胄與梁高共荊州刺史南康王寶融起義時像行出殿外將欲下階兩僧見而驚喚乃廻入殿三年穎胄暴亡寶融亦廢而慶歸高祖梁天監末寺主道岳與一白衣淨掃塔次開塔戶乃見像遶龕行道岳密禮拜不令洩言及大開堂像亦在坐梁鄱陽王為荊州屢請入城建大功德及感病迎之倍擱不起少日而薨高祖昔在荊渚宿著懇誠屢遣上迎終無以致中大通四年三月遣白馬寺僧

撻王書何思遠齋香華供養具申丹款夜即放光似隨使往明旦承接還復幽礙重講請祈方申從往四衆應慕送至江津至二十三日屆于金陵去都十八里帝躬出迎竟路放光相續無絕道俗欣慶歎未曾有在殿三日竭誠供養（一云停中興寺）設無遮大齋二十七日從大通門出入同泰寺其夜像大放光明勑於同泰寺大殿東北起殿三間兩廈施七寶帳座以安瑞像又造金銅菩薩二軀築山穿池奇樹怪石飛橋欄檻夾殿兩階又施銅鑊一雙各容三十斛三面重閣宛轉玲瓏中大同二年三月帝幸同泰設會開講歷

諸殿禮黃昏始到瑞像殿帝纔登階像大放光照竹樹山水並作金色逮半夜不休及同泰被焚堂房並盡唯佛所居殿存焉太清二年像大流汗其年十一月侯景亂階大寶三年賊平長沙寺僧法敬等迎像還江陵復止本寺梁後大定七年像又流汗明年二月中宋宣帝崩天保三年長沙寺延火所及合寺洞然煙焰四合欲救瑞像無方可移由來舉必百人爾日六人便起天保十五年明帝迎像入內禮懺冥感二十三年帝崩嗣王蕭琮移像於仁壽宮又大流汗廣運二年而梁國亡滅至開皇七年長沙寺僧法倩

等復迎還寺開皇十五年黔州刺史田宗顯至寺禮拜像即放光公發心造正北大殿一十三間東西夾殿九間被運材木在荆上流五千餘里斫材運之至江散放其木流至荆州自然泊岸雖風波鼓扇終不遠去遂引上營之柱徑三尺下礎闊八尺斯亦終古無以加也大殿以沉香帖遍中安十三寶帳並以金寶莊嚴乃至榱桷藻井無非寶華間列其東西二殿瑞像所居並用檀帖中有寶帳華炬並用眞金所成窮極宏麗天下第一大業十二年瑞像數汗其年朱粲賊破掠諸州來至荆邑營于寺內大殿高臨城北

賊上殿上射城中留守患之夜以火箭燒之城中道俗悲悼瑞像滅失其夜不覺像踰城而入至寶光寺門外立且見像存合城欣悅賊散看像故處一不被燒灰炭不及今續立殿不如前者僞梁蕭銑鳳鳴五年僞宋王楊道生等至寺禮拜像大流汗身首雨流竟日不息其年九月大唐兵馬從蜀江下其月二十日寺僧法通以唐運將統希求一瑞遂像行道其夜放光明滿堂至二十五日光彩漸滅其日趙郡王兵馬入城斯亦慶幸大同故流光爲其善瑞也至於亢陽之月宰牧致誠無不畢應至貞觀六年六月大旱

都督應國公武彠迎像建齋行道七日官僚上下立於像前一心觀佛良久雲氣四布甘雨滂流其年大熟都督乃捨黃金更度瑞像輦輿旛華莊嚴衆具備矣今現在江陵長沙寺又有外國銅像高七尺許古異不甚重之道安法師在石城長安所送今弟子於髻中得一舍利有光出之

東晉周玘字宣珮義興陽羨人晉平西將軍處之第二子也位至吳興太守家世奉佛其女尤甚精進家童捕漁忽見金光溢川映流而上當郎下網得一金像高三尺許形相嚴明浮水而住牽排不動馳往白

玘玘告女乃以人船送女往迎遥見喜心禮而手挽即得上船在家供養女夕夢佛左膝痛覺看像膝果有穿處便截金釵以補之玘後以女適吳郡張澄將像自隨言歸張氏後病卒乃見女在城牆上姿飾逾於平日內外咸覩俄而紫雲下迎遂上昇空極目乃沒澄曾孫事接戎旅平討孫恩之亂久廢齋戒不覺失像而光尚卞舉家懺悔祈求像至有一老姥齎詣實之索價極少識是前像方欲雇直失姥所在此像遂亾光在張家云

東晉會稽山陰靈寶寺木像者徵士譙國戴逵所製

遠以中古製像略皆朴拙至於開敬不足動心素有潔信又甚巧思方欲改斵威容庶叅眞極注慮累年乃得成遂東夏製像之妙未之有如上之像也致使道俗瞻仰忽若親遇高平郗嘉賓撮香呪曰若使有常將復覩聖顔如其無常願會彌勒之前所捻之香於手自然芳煙直上極目雲際餘芬徘徊馨盈一寺于時道俗莫不感厲像今在越州嘉祥寺

東晉太元二年沙門支慧護於吳郡紹靈寺建釋迦文丈六金像於寺南傍高鑿穴以啓鎔鑄既成將移夜中雲內清明有華六出白色鮮發四面翻灑未及於地欻而上歸及曉白雲若煙出於鑄穴雲中白龍現長數十丈光彩煙煥徐引繞穴每至前瞻仰遲徊似歸敬者斯風雲霽清細雨而加香氣像既入坐龍乃昇天元嘉初徵士譙國戴顒嫌制古朴治像手面威相若眞自肩以上短舊六寸足蹠之下削除一寸云

東晉義熙元年司徒王謐入宮住東掖門有寺人於門東見五色光出地驚而穿之得古形銅盤盤下獲金像高四尺光趺並具斯又同孫皓之育王像也因奉入宮宋祖素不甚信及獲此像加敬欣悟躬禮事焉此像本在瓦官後移龍光云

東晉廬山文殊師利菩薩像者昔有晉名臣陶侃字士行建旟南海有漁人每夕見海濱光因以白侃遣尋俄見金像凌波而趣船側撿其銘勒乃阿育王所造文殊師利菩薩像也昔傳云育王既統此洲學鬼王制獄酷毒尤甚文殊現處鑊中火熾水清生青蓮華王心感悟即日毀獄造八萬四千塔建立形像其數亦爾此其一也初侃未能深信因果既嘉此瑞遂大尊重乃送武昌寒溪寺後遷荊州故遣迎上像初在舉數人可舉今加以壯夫數十確不移處後更足以事力輴車牽拽僅得上船船復即沒使且聞侃聽還本寺兩三人便起沙門慧遠敬伏威儀迎入廬岫而了無艱阻斯即聖靈感降惟其人乎故諺曰陶惟劍雄像以神摽雲翔泥宿邈何遙遙是也隋末賊發衆僧四散有一老僧失名來辤瑞像像曰爾年老但住何得相捨遂依言住于時董道冲賊寇掠江州其徒入山覓財物執僧索金僧曰無可得乃以火炙僧曰徒受炙死穢是伽藍何如寺外賊將出欲煞僧曰行年七十不負佛教待正念已申頸時可下刀賊然之已見申頸受刀即便下斫刀反刺心刃出於背群

賊奔怕東走至遠師墓于時天氣清朗忽有雲如蓋屯黒下布雷電四繞遂震霹賊死六人江州子女及以衣物多依山藏匿由是賊徒不敢入山江州郭下焚蕩略盡今在山東林寺重閣上武德中石門谷風吹閣北傾將欲射正施功無地僧乃祈請山神賜吹令正不久復有大風從北而吹閣還得正如舊

元魏涼州山開出像者至太武大延元年有離石沙門劉薩訶師備在僧傳歷遊江表禮鄮縣塔至金陵開育王舍利能事將訖西至涼州西一百七十里番和郡界東北望御谷山遥禮而入莫測其然也訶曰此山崖當有像出靈相具者則世樂時平如其有缺則世亂人苦經八十載至正光元年因大風雨雷震山巖挺出石像高一丈八尺形相端嚴唯無有首登即選石命工安訖還落魏道凌遲其言驗矣至周元年治涼州城東七里澗忽石出光照燭幽顯觀者異之乃像首也奉安像身宛然符合神儀彤缺四十餘年身首異處二百許里相好昔虧一時還備時有燈光流照鐘聲飛響皆莫委其來也周保定元年立爲瑞像寺建德將廢首又自落武帝令齊王往驗乃安首像項以兵守之及明還落如故遂有廢法國滅之

徵接焉備于周釋道安碑周雖毀教不及此像開皇通法依前置寺大業五年煬帝西征躬往禮覲改爲感通道場今像存焉依圖擬者非一及成長短終不得定

元魏天平中定州募士孫敬德防於北陲造觀音金像年滿將還常如禮事後爲刼賊橫引禁於京獄不勝考掠遂妄承罪並斷死刑明旦行決其夜禮拜懺悔淚下如雨啓曰今身被枉當是過去枉他願償債畢誓不重作又發大願云云言已少時依稀如夢見一沙門教誦觀世音救生經經有佛名令誦千遍得度苦難敬德欻覺起坐緣之了無參錯比至平明已滿九百有司執縛向市且行且誦臨欲加刑誦滿千遍執刀下斫刀折三段不損皮肉易刀又斫凡經三換刀折如初監當官人莫不驚異具狀聞奏丞相高歡表請其事遂得免死勑寫此經傳之今所謂高王觀世音是也敬德放還設齋報願出存訪像乃見項上有三刀痕鄉親同覩歎其通感見齊志及旌異等記

涼州石崖塑瑞像者昔沮渠蒙遜以晉安帝隆安元年據有涼土三十餘載隴西五涼斯最久盛專崇福

業以國城寺塔終非久固古來帝宮終逢煨燼若依立之劾尤斯及又用金寶終被毁盗乃顧盼山宇可以終天於州南百里連崖綿亘東西不測就而斵窟安設尊儀或石或塑千變萬化有禮敬者驚眩心目有土聖僧可如人等常自經行初無寧舍遙見便行近矚便止覩其顏面如行之狀或有羅土坌地觀其行跡人纔遠之即便蹈地足跡納納來往不住如此現相經今百餘年彼人說之如此

北凉河西王蒙遜為母造丈六石像在于山寺素所敬重以宋元嘉六年遣世子興國攻於䍐大敗興國遂死於佛氏遜恚恨以事佛無靈下令毁塔寺斥遂道人遜後行至陽述山諸僧候於路側望見發怒立斬數人爾時將士入寺禮拜此像涕淚橫流驚還說之遜聞往覩至寺門擧體戰悖如有犯持之者因喚左右扶翼而進見像淚下若泉即稽首禮謝深自尤責登設大會倍更精到招集諸僧還復本業焉觀遜之為信信不深明攻煞以取豈佛之為非禁也性以華改為先任意肆惡知何所而不至初重法讖譯大涅槃顧同生死後因少忿乃使刺客害之今行役失利又咎佛像殄寺誅僧一何酷濫晚雖再復不補其

愆今沙州東南三十里三危山（即流四凶之地）崖高二里佛像二百八十龕光相亟發

宋元嘉二年劉式之造文殊金像朝夕禮拜頃之便失惆悵祈請夙夜匪懈經于五年昏夕時見佛座有光發座至棟式之因燒香拂拭牀帳乃見失像儼然具存

宋元嘉十二年留元之東陽長山人家以種苧為業每燒田燕輙有一處叢草不然經久怪之不復墾伐後試薄掘得銅坐像高三寸許尋檢其地舊非邦邑莫測何來也

宋元嘉十四年孫彦曾家世奉佛妾王慧稱少而信向年大彌篤誦法華經輙見浦中有雜色光使人掘深二尺得金像連光趺高二尺一寸趺銘云建武六年歲在庚子官寺道人法新僧行所造即加磨瑩也

宋元嘉十五年羅順為平西府將戍在上明十二月放鷹野澤同輩見鷹雉俱落于時火燒野草惟有三尺許叢草不然遂披而覓鳥乃得金菩薩坐像通趺高一尺工製殊巧時定襄令謂盗者所藏乃符界內無失像者遂收而供之

宋衛軍臨川康王在荊州城內築堂三間供養經像

堂壁上多畫菩薩圖相及衡陽文王代鎮廢爲寢室悉加泥治乾輙頹脫畫狀鮮淨再塗猶爾王不信向亦謂偶爾又使濃塗而畫像微現炳然可列王復令毀故壁悉更縉改不久抱疾閉眼輒見諸像森然滿目於是廢而不居頗事齋講

宋元嘉中江陵支江張僧定妹幼而奉法志欲出家常供養小形金像以爲前路之資也而父母逼嫁誓志不行而密許邴氏女初不知也及蒸鴈既至女悲呼不就燒香伏地取死此像遂放金光獨見一村父兄驚其通感止不嫁之張邴二門因大敬信僧定爲之出家宋丞相南郡王鎮陜乃以其居建精舍焉

宋泰始中東海何敬叔少而奉法隨湘州刺史劉韞監縣遇有栴檀製以爲像既就無光營索甚勤而卒無可獲憑几思之如睡見沙門衲衣杖錫來曰檀非可得龕木不堪惟縣後何家桐盾堪用雖惜之苦求可得寤問左右果如言因故求買之何氏曰有盾甚愛惠人乞奪曾未示人明府何以得知直求市耶敬叔以事告之何氏敬嘉奉以製光後爲相府直省中夜夢像云鼠嚙吾足清旦疾歸視像果然矣

齊建元中番禺毗耶離精舍舊有扶南國石像莫知

其始形甚巨異常七八十人乃能勝致此寺茅茨遇火延及屋在下風煙焰已接尼衆十餘相顧無計中有意不已者試共三四人捧之飄然而起曾無鈞石之重像既移矣屋亦焚焉每有神光州部兵寇輒淚汗滿體嶺南以爲恒候後廣州刺史劉悛表送出都今應在故蔣州寺中

齊徐州刺史王仲德於彭城宋王寺造丈八金像相好嚴華江右之妙製也北境兵起式貽僧像輒流汗滴其多少則難之小大逆可知矣郡人常以候之齊建元初像復流汗其冬魏寇淮上時兗州數郡起義南附鳩略甚衆亦驅迫沙門助其戰守魏軍屠其營壘悉欲夷滅表奏魏虜誣以助亂須及斬決時像大汗殿地流濕魏徐州刺史梁王奉法勤勤至寺親使人以巾帛拭隨拭隨出不已至數十人交手競拭猶不能止王乃燒香禮拜執巾呪曰衆僧無罪誓自營護必不羅禍若幽誠有感當隨拭即止言已自拭果應手而燥王具事表聞下詔皆見原宥也

齊建元初太原王琰者年在幼稚於交阯賢法師所受五戒以觀音金像令供養遂奉還楊都寄南澗寺琰晝寢夢像立于座隅意甚異之即馳迎還其夕南

潣失像十餘盜毀鑄錢至宋大明七年秋夕放光照
三尺許金輝映奪合家同覩後以此像寄多寳寺琰
適荆楚垂將十載不知像處及還楊都夢在殿東衆
小像内的的分明詰旦造寺如夢便獲於建元元年
七月十三日也故琰冥祥記自序云此像常自供養
庶必永作津梁循復其事有感深懷沿此徵覩綴成
斯記夫鏡接近情莫踰儀像瑞驗之發多自是興經
云鎔斵圖繢類形相者爰能行動及放光明今西域
釋迦彌勒二像輝用若眞蓋得相乎今東夏景模神
應亟著亦或當年群生因會所感假憑木石以見幽
異不必尅由容好而能然也故沉石浮深是闍閭呉
之化塵金瀉液用舒彭宋之禍其餘銓示繁方雖難
曲辦率其大抵允歸自從若夫經塔顯効旨證亦同
事非殊貫故繼其末

梁祖武帝以天監元年正月八日夢檀像入國因發
詔募往迎案佛遊天竺記及雙卷優塡王經云佛上
忉利天一夏爲母説法王臣思見優塡國王遣三十
二匠及賫栴檀請大目連神力運往令圖佛相既如
所願圖了還返坐高五尺在祇桓寺至今供養帝欲
迎請此像時決勝將軍郝騫謝文華等八十人應募

往達具狀祈請舍衛王曰此中天正像不可適邊乃
令三十二匠更尅紫檀人圖一相卯時運手至午便
就相好具足而像頂放光降微細雨幷有異香故優
塡王經云眞身既隱次二像現普爲衆生深作利益
者是也騫等負第二像行數萬里備歴艱關難以具
聞又渡大海冒涉風波隨浪至山糧食又盡所將人
衆及傳送者身多亾殁逢諸猛獸一心念佛乃聞像
後有甲冑聲又聞鐘聲巖側有僧端坐樹下騫登負
像下置其前僧起禮像騫等禮僧僧授澡灌令飲並
得飽滿僧曰此像名三藐三佛陀金毗羅王自從至
彼大作佛事語頃失之爾夜僉夢見神曉共圖之至
天監十年四月五日騫等達于楊都帝與百僚徒行
四十里迎還太極殿建齋度人大赦斷煞但是弓刀
矟等並作蓮華塔頭帝由此蔬食斷欲至太清三年
五月崩湘東王在江陵卽位號元承聖遣人從楊都
迎上至荆都承光殿供養後梁大定八年於城北靜
陵造大明寺乃以像歸之今現在多有傳寫流被京
國云

梁祖天監初於本宅立光宅寺造丈八金像圖樣既
成不爽分寸臨鑄減銅不足始欲上請忽有使者領

銅十五車至云奉勑送寺使即鎔寫一治即成冠絕通國唯覺高大試以量之乃長二丈二尺以狀奏聞鑄像巳成不改元樣所續送銅用亦俱盡更重審量乃增四尺勑云銅初不送何緣乃爾豈不以真相應感獨表神奇乎可鐫著華趺以為靈誌乃具疏而刻于足下於今存焉

梁祖為父於鍾山造大愛敬寺殿大像神相有之故不重顯廣如別記有梁佛像多現神奇剡縣大石像元在宋初有王所造初有曇光禪師從北來巡行山川為幽棲之所見此山崇麗乃於峯頂構小草室聞

天樂空中而有聲曰此是佛地如何輒有蔬圃耶光聞南移天台後遂鐫造為佛像積經年稔終不能成至梁建安王患降夢能開剡縣石像病可得愈遂請僧祐律師既至山所規模形製嫌其先造太為淺陋恩緒未絕夜忽山崩壓二百餘人其內佛現自頸巳下猶在石中乃劖鑿浮石至今存焉既都除訖乃具相焉斯則真儀素在石中假工除剗故得出現梁太子舍人劉勰製碑於像前耳梁祖登極之後崇重佛教廢絕老宗每引高僧談敘幽旨又造等身金銀像兩軀於重雲殿晨夕禮事五十許年冬夏蹋石六時無趺足蹈石處十指文現遂卒窮祚侯景簒位猶在供養太尉王僧辯誅景修復臺城會元帝陷於江陵江南無主辯乃通欵於齊迎貞陽侯蕭淵明為帝時江左未定利害相雄辯遣女壻杜龕典衛宮闕龕性兇頑不見後際欲毀二像為鋌先令數卒上三休閣令壞佛項椎鑿始舉二像一時迴顧眄之所遣諸人臂如墮落不自勝舉失瘖如醉杜龕亦爾久乃醒悟仍被打築遍身青腫唯見金剛力士可畏之物競來擊之受苦呻吟舉形洪爛膿血交流穿皮露骨而卒此乃近事道俗同知

法苑珠林卷第二十一

校譌

第十七紙（十七行下南藏作出）第二十四紙（二行[illegible]作[illegible]南）第二十一紙（四行起至十八行一[illegible]本不）

音釋

鞍鞬（上於代切下[illegible]切）閩（[illegible]地名）䶌（[illegible]切）衎（[illegible]切）鄮（[illegible]縣名）[illegible] 鏊（[illegible]切）[illegible] 斲（竹角切）掆（[illegible]切）仞（[illegible]切）[illegible] 勰（[illegible]人名）倨（[illegible]切）稽（[illegible]切）[illegible] 劇 [illegible] 輲（[illegible]專切）

[illegible]法苑珠林第二十一卷[illegible]
寧唐士登書　吳縣[illegible]刻
吳江[illegible]丘明覺對
萬曆辛卯夏清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第二十二

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

敬佛篇第六之三

觀佛部之餘（感應緣第二十九驗始至五十一驗終）

陳武帝崩兄子蒨立將欲修葺造轀輬車國創新定未遑經始昔梁武帝立重雲殿其中經像並飾珍寶映奪諸國運雖在陳殿像仍舊蒨欲取重雲佛帳珠珮以飾送終人力既足四面齊至但見雲氣擁結流繞佛殿自餘方左開朗無陰百姓怪焉競往看觀須臾大雨横澍雷電震擊煙張鴟吻火烈雲中流布光焰高下相涉欻見重雲殿影二像峙然四部神王并及寶座一時上騰煙火挾之忽然遠逝觀者傾國咸歸奉信雨晴之後覆看故處唯礎存焉至後月餘有人從東州來云於此日見殿影像乘空飛海今望海者有時見之又魏氏洛京永寧寺塔去地千尺爲天所震其像略同有人東海時見其迹矣

北齊末晉州靈石寺沙門僧護守道直心不求慧業願造丈八石像衆僧咸怪其言大後於寺北谷中見有卧石可長丈八乃雇匠就而造佛向經一周面腹粗了而背猶著地以六具車拗舉之不動經夜自翻旦視欣然卽就營作移在佛堂晉州陷日像汗流地周兵入境先燒寺塔此像被焚初不變色唯傷二指後欲倒之人牛六十牽挽不遂忽有異僧咸無識者以瓦木土墼雜廁圍之須臾便了失僧所在像後降夢信心者曰吾患指痛其人竊而補之隋氏啓運如前開復開皇十五年有盜旛蓋者卽夢丈八人入室索之其賊慚怖而送像今現在

周武建德三年猜忌佛法勇意殄滅天下闇冥有宜州姜明者督事夜行經州北百餘里山中行往往常見上山光明怪之因巡行光處見有卧石狀如像形便掘尋之乃是鐵礦不可鏨鑿故其形礦磽高三丈許欲加磨鑿卒不可觸又向下尋乃有石趺孔穴具足乃共村人以拗舉之其像欻然流下逕趣趺孔卓然峙立衆以爲奇瑞以奏聞徹時天元嗣曆佛日將融乃改爲大像元年仍以其處爲大像寺隋祖開運重斯故迹又改爲顯除寺討尋其本處非人往又無大石及以鐵礦豈非育王神力之所降感乎大唐因之不改貞觀末寺西置宮名曰玉華像仍舊所在宮東三十里苑內太宗昔往禮事嫌非華飾捨物莊嚴永徽年中改宮立寺還名玉華今屬坊州陰暗之夕

每發光瑞道俗常見故不甚驚怪矣
周襄州峴山華嚴寺行像者古來木像莫知其始而面首殊麗瞻仰無已可高五丈許徵應在昔不復具陳及周滅法人藏其首隋開皇乃出如前莊嚴以爲坐像號曰盧舍那佛每年祈福以爲歸依之所也隋文將崩雨鼻洟出沾汗懷中金薄剥起洟流有光拭之無塵望還如洟貞觀二十三年四月内洟還連出塗漫懷内方圓一尺初未委也及後太宗昇遐方知兆見至六月内洟又重出合州同懼不知何禍至七月内漢水泛漲溢入城郛深丈餘淊溺不少今在本寺所求毁矣（襄陽士俗有少子亂者皆往祈之隨其本心男女感應也）

隋開皇中蔣州興皇寺佛殿被焚當陽丈六金銅大像并二菩薩俱長丈六其模戴顒所造正當棟下于時焰火大盛衆人拱手咸共嗟悼大像融滅忽見欻起移南一步棟梁摧下像得全形四面熾木炭等皆去像身五六尺許雖被火焚而金色不變趺下有銘大衆咸駭歎聲滿路今移在白馬寺烏雀無踐至唐永徽二年盗者欲利像銅乃鋸腕標斷將欲拔出遂被壓腕永拔不得脫至曉僧問盗者云有一人著白衣在堂内攝手求脫不得也

隋京師日嚴寺石影像者其形八楞紫石英色高八寸徑五寸内外映徹昔梁武太清年中有西域僧將來會時遇侯景作亂遂安江州廬山西林寺像頂上隋開皇十年煬帝鎮於楊越廣搜英異江表文記悉總收集乃於雜記中得影像傳即令舍人王延壽往寺推覓得之自任晉藩以來每有行往常以烏漆函盛之令人馬捧而前行後登儲貳乃送曲池日嚴寺有令當寺看巳封鎖勿令外人見之寺即帝之所造也大業之末天下沸騰京邑僧衆常來瞻覩有任此寺亦未之信重以見石中金晃晃疑似佛像耳仍見

名行諸僧互說不同咸言了了分明面目相狀未曾有昧每慨無所見又潔齋別懺七日後依前觀之見有銀塔後又覩之見有銀佛而道俗同觀往往不同或見佛塔菩薩或見僧衆列坐或見帳蓋旛幢或見山林八部或見三途苦相或見七代存亾一覩之間或定或變雖善惡交現而善相繁焉故來祈者咸前發願往作何形來生何處依言爲現信爲幽途之有鏡者也至貞觀六年七月内下勑入内供養
隋邢州沙河縣寺四面佛者隋祖時有人入山見僧守護此佛銅身高三尺餘便請遂許失僧所在諸處

聞之競來引挽都不得起唯沙河寺僧引之隨手至寺後入寺側獲金一塊上二烏形銘云擬度四面佛因度之像身上都是烏形後忽失之於寺側潭中數有光現尋乃漉出隋後主聞遣工冶鑄擬之卒不成經二百餘日乃成終有缺少遂罷

隋時疑觀寺僧法慶開皇三年造夾紵釋迦立像一軀舉高一丈六尺像功未畢慶身遂卒其日又有寶昌寺僧大智死經三日而便甦活遂向寺僧說云於閻羅王前見僧法慶甚有憂色少時之間又見像來王前王遽走下階合掌禮拜此像像謂王曰法慶造我今仍未畢柰何令死王自顧問一人曰法慶合死未答曰命未合終而食料已盡王曰可給荷葉令終其福業也俄而不見大智甦活爲寺僧說之乃令於疑觀寺看之須臾之間遂見法慶甦活所說與大智不殊法慶甦後常食荷葉以爲佳味及噉餘食終不得下像成之後數年乃卒其像儀相圓滿屢放光明此寺雖廢其像現存

唐武德年中邠州西南慈烏川有郝積者素有信敬見群鹿常在山上逐去還來與之掘鹿所止處得石像高一丈四尺許移出川中村內至今現存自像出後群鹿因散古老傳云迦葉佛時所藏有四十軀今雖兩現餘在山隱其形如今玉華東鐵礦像相似不可治護矣

唐貞觀十七年九月涼州都督李襲譽因巡境至州東南昌泉縣界有石表文合一百一十字乃有七佛八菩薩上果佛田等字以狀奏聞有勑覆檢如其所奏下詔涼州給復一年罪者赦之

唐俞州西百里相思寺北石山有佛跡十二枚皆長三尺許闊一尺一寸深九寸中有魚文在佛堂北十餘山見有僧住至貞觀二十年十月忽寺側泉內出蓮華形如紅色鬚臺具足大如三尺面合擘出如涕入水成華舟旅往還無不歎訝經月不滅相思寺因以得名一云涪州亦有此寺寺本貧煎由是感施至今常富其齊荊州城東天井出錦于時士女取用如人中錦不異經月乃歇故知於出不足可怪（見吳均齊春秋）（蕭識撰南志說）

唐循州東北興寧縣靈龕寺北石上佛跡三十痕大者長五尺以下循州在一川中東西二百南北百里寺極豐渥近得銅藏面三尺鑪可獲百餘諸盤合等又其銘云僧得福興俗得禍至古傳云晉時北僧在

此山隱遊大洪嶺至佛跡處有大石窟峯果美茂遂住經宿山神爲怪怖之心卓不動曰此不可居山鬼數來望前石山陵雲蓋日遂往登之下望懸絕不可至彼還與寧說之宋代二僧承前不達勇意復尋其僧誦法華經戒行貞潔能伏神鬼乃至見形受戒爰及家屬望前崖上有異光彩闊一丈許上下俱絕僧以木爲梁渡視乃見奇跡七枚色如人肉現于石上貞觀三年又現一跡並放光明輪相具足今有看者多少不同因置靈龕厥取其異又訪其本乃宋時王家捨栗園爲寺即今古堂尚存焉

唐隴西李大安工部尚書大亮之兄也武德中大亮任越州總管大安自京往省之大亮遣奴婢數人從兄歸至穀州鹿橋宿於逆旅其奴有謀殺大安者候其眠熟夜已過半奴以小劒刺大安項洞之刃着于牀奴因不拔而逃大安驚覺呼奴其不叛者奴婢欲拔刃大安曰拔刃便死可先取紙筆作書畢縣官亦至因爲拔刃洗瘡加藥大安遂絕忽如夢者見一物長尺餘闊厚四五寸形似豬肉去地二尺許從戶入來至牀前其中有語曰急還我豬肉大安曰我不食豬肉何緣負汝即聞戶外有言曰錯非也此物即還

從戶出大安仍見庭前有池水清淺可愛池西岸上有金像可高五寸須臾漸大而化成爲僧被袈裟甚新淨語大安曰被傷耶我今爲汝將痛去汝當平復還家念佛修善也因以手摩大安頸瘡而去大安得其形狀見僧背有紅繒補袈裟可方寸許甚分明既而大安覺遂甦而瘡亦復不痛能起坐食十數日京宅子弟迎至家家人親故來視大安爲說被傷由狀及見像事有一婢在傍聞說因言大安之家初行也安妻使婢詣像工爲造佛像像成以綵畫衣有一點朱汙像背上當令工去之不肯今仍在形狀如郎君所說大安因與妻及家人共起觀像乃同所見無異其背點汙然補處於是歎異信知聖教不虛遂加崇信佛法彌殷禮敬益年不死自佛法東流已來靈像感應者述不能盡略件如前（右一驗出冥祥記也）

唐幽州漁陽縣無終戍城內有百許家龍朔二年夏四月戍城火災門樓及人家屋宇並爲煨燼唯二精舍及浮圖并佛龕上紙簾遂條等但有佛像獨不延燎火既不燒巋然獨在時人見者莫不嗟異以爲佛力支持中山郎餘令既任彼官又家兄餘慶交友人郎將齊郡因如使營州並親見其事具爲餘令說之

唐幷州城西有山寺寺名童子有大像坐高一百七十餘尺皇帝崇敬釋教顯慶末年巡幸幷州共皇后親到此寺及幸北谷開化寺大像高二百尺禮敬瞻覩嗟歎希奇大捨珍寶財物衣服幷諸妃嬪内宫之人並各捐捨幷勑州官長史竇軌等令速莊嚴備飾聖容幷開拓龕前地務令寬廣還京之日至龍朔二年秋七月内宫出袈裟兩領遣中使馳送二寺大像其童子寺像披袈裟日從旦至暮放五色光流照崖巖洞燭山川又入南龕小佛赫奕堂殿道俗瞻覩數千萬衆城中貴賤覩此而還善者十室而七八焉衆人共知不言可悉

唐西京清禪寺先有純金像一軀長一尺四寸重八十兩隋文帝之所造也貞觀十四年有賊孫德信僞造壐書将一閹豎子詐稱勑遣取像寺僧聞奉勑索不敢拒付之經宿事發像身已被鑄破唯頭不銷太宗大怒處以極刑德信未死之閒身已爛壞遍體瘡潰寺僧更加金如法鑄成 右二驗出冥報拾遺

唐顯慶四年撫州刺史祖氏爲亢旱故請祈無効有人於州東山見有行像莫測其由将事移徙鏗然不動風聲扇及遠近同趣有潭州人云彼寺失之乃往此耶尋其行路乃現二跡各長三尺相去五百里刺史以亢炎既久便往祈請盡州官庶香花步往二十里許泣告情事勤至彌甚使三人捧之飄然應接返還州寺隨路布雲當夕霈下遂以豐足今在撫州

唐永徽年雍州藍田東悟眞寺寺居藍谷之西崖製窮山美殿堂嚴整有像持寺北隙更修別院大石橫礙甚爲妨礙乃以火燒水沃之令散終無以致便以鐵鎚打破中獲金像一軀四面無縫天然裹甲不知何來像趺全具非工合作亦不識是何珍寶高五寸許今在山寺其年益州光明柱上有一佛二菩薩現雖削還影出初在九隴佛堂長史張緒以聚衆移入光明今現在

唐雍州鄠縣東澧水西李趙曲有金像高三尺六寸幷趺光四尺數放光明像形露右膊極威嚴余聞往尋見之趺上銘云秦建元二十年四月八日於長安中寺造十王慧韶感佛泥曰逢遇遺像是以頼身之餘造鑄神模若誠感必應願使十方同福銘文如此問其獲緣云昔廢二教遂藏於澧水羅仁渦中有人岸行聞渦中有聲亦放光明向村老說便趣水求渦中純沙水出光明便就發掘乃獲前像時尚在周村

家藏隱互相供養閉在閑堂放光自照今在村中
唐龍朔三年春二月沁州像現州北六十餘里在綿
上縣界長谷中半崖上有古佛龕中有三鋪石像中
央像常放光明照燭林谷村人異之以事聞州遂以
達上上乃勑京師大慈恩寺僧玄秀其使人乗驛往
審登到之時即見光明如火流飛出没熒續不絕時
有雲至龕庿其光暫隱雲去光現使即馳報勑令圖
寫重復依審光還如初頻繁三夕如初照曜至今相
傳光仍不斷此處山林勝地欝茂石龕佛像古迹甚
多莫委其初覩瑞彌繁

唐益州郭下法聚寺畫地藏菩薩却坐繩牀垂脚高
八九寸本像是張僧繇畫至麟德二年七月當寺僧
圖得一本放光乍出乍没如似金環大同本光如是
展轉圖寫出者類皆放光當年八月勑追一本入宮
供養現今京城内外道俗畫者供養並皆放光信知
佛力不可測量（家別一本不另云記）
唐麟德二年簡州金水縣北三學山舊屬益州寺僧
慧昱今權倒得住益州郭下空慧寺至麟德元年從
州故往荆州長沙寺瑞金銅像所至誠發願意欲圖
寫瑞像供養訪得巧匠張淨眼使潔淨如法已畫得

六軀未有靈感至第七軀即放五色神光洞照内外
遠近皆覩經於七日光漸隱滅道俗驚喜不可具述
慧昱將此像來入長安未及莊飾幷欲畫左右侍者
菩薩聖僧供養具等當時奉勑令京城巧匠至中臺
使百官諸學士監看令畫西國志六十卷圖有四十
卷慧昱爲外無好手就中臺憑匠范長壽裝畫像在
都堂至六月七日夜至三更初像放五色光明徹照
堂外有守堂人出外起止見堂上火出謂内失火驚
走唱叫堂内當直官十人幷兵士三十餘人爲天熱
並露身眠光普照身人人相見身體赤露驚起具服

唯有一官姓石名懷藏素無信心但見外光看身純
黒光照徹旦方歇其石懷藏發露自責盡誠悔過亦
不見光照身得明及諸院官人兵士等聞喚見光並
來看之聞見之者並皆發心盡形齋戒諸官人等各
畫一本至家供養（京城道俗共知故不別引也）
唐龍朔元年下勑令會昌寺僧會賾往五臺山修理
寺塔其山屬岱州五臺縣備有五臺中臺最高目極
千里山川如掌上有石塔數千所塼石壘之斯並魏
高祖孝文帝所立臺北石上人馬大跡陷文如新頂
有大池名太華泉又有小泉迭相延屬夾泉有二浮

圖中有文殊師利像傳云文殊師利與五百仙人往清涼山說法故華嚴經亦云文殊在清涼山說法故此山極寒不生餘樹唯有松林森聳山谷南號清涼峯山下有清涼府古今遺基見不泯滅從臺東南而下三十里許有古大孚靈鷲寺見有東西二道場佛事備焉古老傳云漢明帝所造南有華園二頃許異華間發光曜人目四邊樹園訪問古老不達根源每至肇春迄到晚秋華迭開發古來道俗愛此華奇人間無有採根移外栽植並皆不生乃至移出園樹外栽亦不得生要在園內任之自發良由文殊所感大

聖現微實置神仙之宅豈凡夫之所植也若有志誠入此山者多見伽藍聖僧所居或有飛空或有緣澗或居山嶮或在幽巖或道或俗不異凡愚過後尋覓不知去處寺及聖僧出沒不恒聖凡靡測皇帝至龍朔二年初又令會賾往并州取吏力財帛使修故寺賾與五臺承并將二十餘人直詣臺中見石像臨崖搖動身手及至像所乃是方石悽然自責不覩真身悵恨久之令作工修理二塔并文殊師利像徙倚塔邊忽聞塔間鐘聲振發連惟不絕又聞異香氛氳屢至道俗咸怪歎未曾有又往西臺遥見一僧乘馬東

上奔來極急賾與諸人立待其至久而不到就往參迎乃變為𣏓恨恨無已然則像相通感有時隱顯鐘響聲氣相續恒聞其山方三百里東南脚即連恒岳山也西北脚即是天池也中有佛光山仙華山王子塔古寺六所有解脫禪師僧明禪師遺蹤坐寤身肉不壞已積十年定力所持聖賢靡測

大唐乾封二年仲春之月西明寺道宣律師于時逐靜在京師城南華淸宮故淨業寺修道律師積德高遠抱素日久忽有一天來至律師所致敬申禮具敘暄涼律師問曰檀越何處姓字誰耶答曰弟子姓王

名璠是大吳之蘭臺臣也會師初至建業孫主即未許之令感希有之瑞為立非常之廟于時天地神祇咸加靈祓於三七日遂感舍利吳主手執銅缾傾銅盤內舍利所衝盤即破裂乃至火燒鎚試俱不能損闞澤張昱之徒亦是天人護助入其身中令其神爽通敏答對諧允今業在天弘護佛法為事弟子是南方天王韋將軍下之使者將軍事務極多擁護三洲之佛法有鬭諍淩危之事無不躬往和喻令解今附和南天欲即至前事擁鬧不久當至具令弟子等共師言不久復有天來云姓羅氏是蜀人也言作蜀音

廣說律相初相見時如俗禮儀敘述緣由多有次第遂有忽忘次又一天云姓貴氏禮敬如前云弟子迦葉佛時生在初天在韋將軍下諸天貪欲所醉弟子以宿願力不交天欲清淨梵行偏敬毗尼韋將軍童真梵行不受天欲一王之下有八將軍四王三十二將周四天下往還護助諸出家人四天下中北天一洲少有佛法餘三天下佛法大弘然出家之人多犯禁戒少有如法東西天下人少黠慧煩惱難化南方一洲雖多犯罪化令從善心易調伏佛臨涅槃親受付囑並令守護不使魔嬈若不守護如是破戒誰有行我之法教者故佛垂誡不敢不行雖見毀禁愍而護之見行一善萬過不咎事等忘瑕不存往失且人中臭氣上熏空界四十萬里諸天清淨無不厭之但以受佛付囑令護佛法尚與人同止諸天不敢不來韋將軍三十二將之中最存弘護多有魔子魔女輕弄比丘道力微者並為惑亂將軍棲遑奔至應機除剪故有事至須往四王所時王見皆起為韋將軍修童真行護正法故弟子性樂戒律如來一代所制毗尼並在座中聽受戒法因問律中諸隱文義無不決滯然此東華三寶素有山海水石往往多現但謂其

靈而敬之頗訪失由莫知投詣遂因此緣隨而諮請且沉冥之相以理括之未曾持觀不可以語也宣師感通記問天人云益州成都多寶石佛者何代時像從地涌出答曰蜀都元基青城山上今之成都大海之地昔迦葉佛時有人於西耳河造之擬多寶佛全身相也在西耳河鷲山寺有成都人往彼興易請像將還至今多寶寺處為海神蹋船所沒初取像人見海神于岸上遊謂是山鬼遂即煞之因爾神瞋覆沒人像俱溺同在一船其多寶舊在鷲頭山寺古基尚在仍有一塔常有光明令向彼土道由郎州過大小不算三千餘里方達西耳河河大闊或百里或五百里中有山洲亦有古寺經像尚存而無僧住經同此文時聞鐘聲百姓殷實每年二時供養古塔塔如戒壇三重石砌上有覆釜其數極多彼土諸人但言神冢每發光明人以蔬食祭之求其福祚也其地西北去嶲州二千餘里問去天竺非遠往往有至彼者自下云云至晉時有僧於此地見土墳隨出隨除終不可平後見坼開深怪其爾乃深掘丈餘獲像及人骨在船其髏骨肘脛悉皆麤大數倍過於今人即迦葉佛時閻浮人壽二萬歲時人也今時劫減命促人小

固其常然不可怪也初出之時牽曳難得弟子化爲老人指撝方便須臾至周滅法暫隱到隋重興更復出之蜀人但知其靈從地而出亦不測其根源見其華趺有多寶字因遂名焉又名多寶寺又問多寶字是其隸書出於亾秦之代如何迦葉佛時已有神州書耶答曰亾秦李斯隸書此乃近代遠承隸書之興興於古佛之世見今南洲四面千有餘洲莊嚴閻浮一方百有餘國文字言音同今唐國但以海路迢遠動數十萬里重譯莫傳故使此方封守株柱不足怪也師不聞乎梁顧野王太學之大傳也周訪字源出

没不定故王篇序云有開春申君墓得其銘文皆是隸字撿春申是周武六國同時隸文則非吞併之日也此國篆隸諸書尚有茫眛寧知迦葉佛時之事史非其耳目之所聞見也又問今西京城西高四土臺俗諺云是蒼頡造書臺如何云隸書字古時已有答云蒼頡於此臺上增土造臺觀鳥迹者非無其事且蒼頡之傳此土罕知其源或云黄帝之臣或云古帝王也鳥迹之書時變一途今所絶有無益之言不勞述也又有天人姓陸名玄暢來謁律師云弟子是周穆王時生在初天本是迦葉佛時天爲通化故周時

欽定四庫全書

暫現所問高四土臺者其本迦葉佛於此第三會說法度人至穆王時文殊目連來化穆王從之卽列子所謂化人者是也化人示穆王高四臺是迦葉佛說法處因造三會道場至秦穆公時扶風獲一石佛穆公不識棄馬坊中穢汙此像護像神瞋令公染疾公又夢遊上帝極被責疏覺問侍臣由余便答云臣聞周穆王時有化人來此土云是佛神穆王信之於終南山造中天臺高千餘尺基趾見在又於蒼頡臺造神廟名三會道場公今所患殆非佛爲之耶公聞大怖語由余曰吾近獲一石人衣冠非今所製棄之馬

法苑珠林卷二十二

坊將非此是佛神耶由余聞往視之對曰此眞佛神也公取像澡浴安清淨處像遂放光公又怖謂神瞋也宰三牲以祭之諸善神等擎棄遠處公又大怖以問由余答曰臣聞佛神清潔不進酒肉愛重物命如護一子所有供養燒香而已所可祭祀餅果之屬公大悅欲造佛像絶於工人又問由余答曰昔穆王造寺之側應有工匠遂於高四臺南村內得一老人姓王名安年百八十自云曾於三會道場見人造之臣今年老無力能作所住村北有兄弟四人曾於道場內爲諸匠執作請追共造依言作之成一銅像相好

圓備公俛大賞賚之彼人得財並造功德於土臺上造重閣高三百尺時人號之高四臺或曰高四樓其人姓高大者名四或曰兄弟四人同立故也或取大兄之名以目之故高四之名至今稱也又問目連舍利弗佛在已終如何重見答曰同名六人此目連非大目連也至宇文周時文殊師利化爲梵僧來遊此土云欲禮拜迦葉佛說法處并往文殊所住之處名清涼山遍問道俗無有知者時有智猛法師年始十八反問梵僧何因知有二聖餘迹答曰在秦都城南二十里有蒼頡造書臺卽其地也又云在沙河南五

十里青山北四十里卽其處也又問沙河青山是何語答曰渭水終南山也此僧使從渭水直南而步遠到高四臺便云此是古佛說法處也于時智猛法師隨往禮拜不久失梵僧所在智猛長大具爲太常韋卿說之請其臺處依本置寺遂奏周主名三會寺至隋大業廢入大寺因被廢毀配入菩提今京城東市西平康坊南門東菩提寺西堂佛首卽是三會寺佛釋迦如來度大迦葉後十二年中來至此臺其下見有迦葉佛舍利周穆身遊大夏佛告彼土見有古塔可返禮事王問何方佛答在鄗京之東南也西天竺

國具有別傳云歲長年是師子國僧年九十九夏是三果阿那含人聞斯勝迹躬至禮拜又請奏欲往北岱清涼山文殊師利菩薩坐處皇帝聞喜勅給驛馬内使及弟子官佐二十餘人在處供給諸官人弟子等並乘官馬唯長年一人少小已來精誠苦行不乘雜畜既到岱州清涼山卽便肘行膝步而上至中臺佛堂卽是文殊廟堂從下至上可行三十餘里山石勁利入肉到骨無血乳出至于七日五體投地布面在土不起不食七日滿已忽起踊躍指撝四方上下空界具見文殊師利菩薩聖僧羅漢從者道俗數十

人有見不見復有一蟒蛇身長數里從北而來直向長年長年見喜銜師脚過變爲僧形諸人懼怕皆悉四散唯長年一人心不驚動種種靈應不可具述所請遂願還返京都今現化度安置或請入内受戒或巡歷諸山律師問天人曰自昔相傳文殊在清涼山領五百仙人說法經中明文殊是久住娑婆世界菩薩娑婆則大千總號如何偏在此方答曰文殊是諸佛之元帥隨緣利見應變不同大士大功非人境界不勞評泊但知仰信多在清涼山五臺之中今屬北岱州西見有五臺縣清涼府皇唐已來有僧名解脫

在巖窟以來三十餘年身肉不壞似如入滅盡定復有一尼亦入定不動各經多年聖迹伽藍菩薩聖僧仙人仙華屢屢人見具在別篇豈得不信又問今五臺山中臺之東南二十里見有大孚靈鷲寺兩堂隔澗猶存南有華園可二頃許四時發彩色類不同四周樹圍人移華栽別處種植皆悉不生唯在園内方得久榮人究年月莫知來由或云漢明所立或云魏孝文帝栽植古老相傳千說不同如何爲實答云但是二帝所作昔周穆之時已有佛法此山靈異文殊所居周穆於中造寺供養及阿育王亦依置塔漢明之初摩騰法師是阿羅漢天眼亦見有塔請帝立寺其山形像似靈鷲名曰大孚孚者信也由帝深信佛法立寺勸人元魏孝文北臺不遠常來禮謁見人馬行迹石上分明其事可驗豈唯五臺獨驗今終南山太白太華五岳名山皆有聖人爲住持佛法令法久住有人設供感訃徵應事在別篇不繁此述也又問今涼州西番和縣山裂像出何代造耶答云迦葉佛時有利賓菩薩見此山人不信業報以煞害爲事于時住處有數萬家無重佛法者菩薩拔之爲立伽藍大梵天王手造像身初成以後菩薩神力能令如真

佛不異遊步說法敎化諸人雖蒙此道猶故不信于時菩薩示行怖畏手擎大石可於聚落欲下壓之菩薩揚威勸化諸人便欲廻心信敬於佛所有煞具變成蓮華隨有街巷華如種植瑞像方攝神力菩薩又勸諸淸信士令造七寺南北一百四里東西八十里彌山亘谷處處僧坊佛殿營造經十三年方得成就同時出家者有二萬人在七寺住經三百年彼諸人等現業力大昔所造惡當世輕受不入地獄前所害者在惡趣中又發惡願彼害我者及未成聖我當害之若不加害惡業便盡我無以報其吐大火焚燒寺舍及彼聚落一時焚蕩縱盡得活又以大水漂溺煞之無一得存時彼山神寺未破前收取此像遠在空中寺破以後下內石室安置供養年月既久石生室滅至劉薩訶師禮山逆示像出其薩訶者前身元是利賓菩薩身首別處更在別篇也問江表龍光瑞像人傳羅什將來有言扶南所得如何爲定答曰此非羅什所得斯乃宋孝武征扶南獲之昔佛滅後三百年中北天竺大阿羅漢優婆質那以神力加工匠三百年中鑿大石山安置佛窟從上至下凡有五重高三百餘尺請彌勒菩薩指撝作壇室處之玄奘師傳

云百餘尺聖迹記云高八丈足趺八尺六齋日常放
光明其初作時羅漢將工人上天三往方成第二牛
頭栴檀第三金第四玉第五銅像凡夫今見止在下
重上四重閉石窟映徹見人藏腑第六百年有佛柰
遮阿羅漢生巳母亾生扶南國念母重恩從上重中
取小檀像令母供養母終生楊州出家住新興寺獲
得三果宋孝武征扶南獲此像來都亦是羅漢神力
母今現在時往羅浮天台西方諸處昔法盛曇無竭
者再往西方有傳五卷略述此緣何忽云羅什法師
背負而來耶宣師因問什師一代所翻之經人多偏

樂受持轉盛何耶答曰其人聰明善解大乘以下諸
人同時翻譯者並儁又一代之寶也絕後光前仰之
所不及故其所譯以悟達爲先得佛遺寄之意也又
問俗中常論被秦姚與抑破重戒云何得佛意耶答
曰此非悠悠凡所籌度何須評論什師德行位在三
賢所在通化那繁補闕隨機而作故大論一部十分
略九自餘經論例此可知冥祥感應歷代彌新深會
聖旨罕逢難遇又蒙文殊指授令其刪定特異恒論
豈以別室見譏頓亾玄致者也又問加州顯際寺山
出石像者何代所立答曰像是秦穆公所造像元出

處是周穆王造寺處也佛去世後育王第四女造又
造像塔於此供養于時此寺有一二三果人住中秦
相由余常所奉敬往者迦葉佛時亦於此立寺是彼
沙彌顯際造也仍將本名以顯寺額又問今王華宮
南檀臺山上有塼塔面別四十步下層極壯四面石
龕傍有碎塼又有三十餘窯顛古老莫知何代然每
聞鐘聲答曰此穆王寺也名曰靈山至育王時敕山
神於此造塔西晉末亂五胡控權劉曜京都長安數
夢此山佛現在塼塔中坐語曜曰汝少飲酒莫躭色
欲黜去邪佞進用忠良曜不能從後於洛陽酒醉落

馬爲石勒所擒初曜因夢所悟令人尋山訪之遂見
此像坐小塼塔與夢符同便毀小塔更造大者高一
十九級幷造寺宇極存壯麗寺名法燈度三百僧住
之曜没越後寺有四十三人修得三果山神於今塔
後又造一寺供三果僧神往太白採取芝草供養聖
僧皆獲延齡寺今現在凡人不見所聞鐘聲即是寺
鐘也其塔本基雖因劉曜仍是穆王立寺之處也又
是迦葉如來之古寺也至貞觀年中於玉華北慈烏
川山上常見群鹿來集其所逐去還來有人異之於
鹿集處掘深一丈獲一石像長一丈許現今供養又

問荊州前大明寺栴檀像者云是優塡王所造依傳從彼模來將至梁朝今京師復有何者是本答曰大明是其本像梁高祖旣崩像來荊渚至元帝承聖三年周平梁後收薄國寶皆入北周其檀像者有僧珍師藏隱房內多以財物贈遺使人像遂得停至隋開皇九年文祖遣使人柳顧言往迎寺僧又求像令鎭荊楚顧是鄉人從之令別刻檀將往恭旨當時訪匠得一婆羅門僧名眞達爲造卽今西京大興善寺像是也亦甚靈異本像在荊州僧以漆布漫之相好不及眞者（[illegible]）大明本是古

佛住處靈像不肯北還故也近有長沙義法師天人冥贊遂悟開發別除漆布眞容重顯大動信心披覩靈儀令檀所作本無補接光趺殊異象牙彫刻卒非人工所成與善像身一一乖本又問涪州相思寺側多有古迹篆銘勒之不識其緣此事云何答曰此迦葉佛時有山神姓羅名子明蜀人也舊是持戒比丘生憎破戒者發諸惡願令我死後作大惡鬼噉破戒人因願受身作此山神多有眷屬所主土地東西五千餘里南北二千餘里年噉萬人以上此神本曾爲迦葉佛兒後爲弟子彼佛憐愍故來教化種種神變

然始調伏與受五戒隨識宿命因不噉人恐後心變故佛留跡育王於上起塔在山頂神便藏於石中塔是白玉所作其神現在其郭下寺塔育王所立見付屬儀中又問南海循州北山興寧縣界靈龕寺多有靈跡此乃文殊聖者弟子爲此山神多造惡業文殊愍之便來教化遂識宿命請爲留跡我常禮事得離諸惡文殊爲現今者是也於貞觀三年山神命終生兜率天別有一鬼來居此地卽舊神親家也大造諸惡生天舊神憐之下請文殊爲現小跡以化後神又從正法故今此山大小跡現莫匪有由焉見付屬儀

又問沁州北山石窟佛常有光明此像出來久近耶答曰此窟迦葉佛釋迦佛二時備有往昔周穆王弟子造迦葉佛像又問渭南終南二山有佛面山七佛澗者答曰此事同於前南山庫谷天藏是迦葉佛自手所造之藏也今現有十三緣覺在谷內住又問此土常傳有佛是殷時周昭莊王等造互說不同如何取定答曰皆有所以弟子夏桀時生天具見佛之垂化且佛有三身法報二身則非凡見並化登地以上唯有化身被該三千百億釋迦隨人所感前後不定或在殷末或在魯莊俱在大千之中前後咸傳一化

感見隨機前後何定若據法報常自湛然不足歎也
又問漢地所見諸瑞像多傳育王第四女所造其事
匪幽冥難得其實此事云何答曰此實不疑爲育王
第四女厥貌非妍久而未出常恨其醜乃圖佛形相
還如自身成已發願佛之相好挺異於人如何同我
之形儀也以此苦邀彌經年月後感佛現忽與本形
父具問之述其所願今北山玉華荆州長沙楊都高
悝及京城崇敬寺像並是育王第四女造或有書其
光趺依梵本書漢人請者罕識其文育王因將此像
令諸鬼神隨緣所感流傳開悟今覩像面莫匪女形
其崇敬寺地本是戰場西晉將末有五胡大起兵戈
相煞此地特多地下人骨今掘猶得所煞無辜殘害
酷濫故諸鬼神擕以鎮之令諸冤魂得生善念周朝
滅法神亦徙之隋祖再隆佛還重起又問幽冥所感
俗中常有神去形朽如何重來或經七日多日如生
不異答曰人稟七識識各有神心識爲主主雖前去
餘神守護不足怪也如五戒中一戒五神五戒便有
二十五神一戒破五神去餘者仍在如大僧受戒戒
有二百五十神亦戒戒之中感得二百五十防衛比
丘若毀一重戒但二百五十神去餘者恒隨

法苑珠林卷第二十二

校譌

第十紙十六行汝南藏作女　第十九紙二十行逆南藏作迸

音釋

輼輬（輼烏昆切輬呂張切臥車也）　鴟吻（鴟稱脂切吻武粉美喚二切）　拗（於教切）
鏨（音暫鑿也）　鏨（音慙鑿也）　磃磄（音虒音速）　邡（音方州名）
瞀（莫候切）　浯（音吾水名）　鄡（牽幺切縣名）　渦（烏禾切水回也）　栟（音并木名）
璠（音煩玉也）

[illegible]李承德施資刻此頁
法苑珠林第二十二卷[illegible]江北上甲覺對
萬曆[illegible]年[illegible]山妙德庵識

法苑珠林卷第二十三

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

敬佛篇第六之四

彌陀部

述意

夫避苦求樂實品物之恒情厭濁欣淨是生靈之舊理但行有美惡土成穢妙娑婆五濁由積惡而丘坑安養七珍因習善而華勝業成三輩報爲九品寶臺珍觀假勝念而崔嵬玉沼瓊池藉善心而皎潔華開蓮合驗慈父之非虛浪動波迴聞法言之在耳自非

功勤志固行滿因圓何能隨三心而上金臺依十念而升樂國也

會名

述曰世界皎潔目之爲淨即淨所居名之爲土故攝論云所居之土無於五濁如玻瓈柯等名清淨土法華論云無煩惱衆生住處名爲淨土淨土不同有其四種一法性土以眞如爲體故梁攝論云以蓮華王爲淨土所依譬法界眞如爲淨土所依體故二實報土依攝論云以二空爲門三慧爲出入路奢摩他毗鉢舍那爲乘以根本無分別智爲用此皆約報功德辯其出體三事淨土謂上妙七寶是五塵色性聲香味觸爲其土相故攝論云佛周遍光明七寶處也又華嚴經云諸佛境界相中種種間錯莊嚴故淨土論云備諸珍寶性具足妙莊嚴又新翻大菩薩藏經云假使如上世界乃至大火洞然如來在中若依經行若住坐臥其處自然八功德水出現於地四化淨土謂佛所變七寶五塵爲化土體故涅槃經云以佛神力地皆柔輭無有丘墟土沙礫石乃至猶如西方無量壽佛極樂世界等又大莊嚴論云由智自在隨彼所欲能現水精瑠璃等清淨世界又維摩經云佛以

足指按地現淨等事又十地經云隨諸衆生心所樂見爲示現故此諸經論所明並約化爲淨土由佛神力現故即有攝故即無故名化土

辯處

述曰上來雖明土有四種然綱要有二一報土二化土此二即攝理事二土初報土者謂佛如來出世諸善出[illegible]入無流非三界所攝故淨土論云觀彼世界相勝過三界道又智度論云有妙淨土出過三界然佛所居無處爲處過在十方世界或依法身而安淨土故論云釋迦牟尼佛更有清淨世界如阿彌陀國其

彌陀佛亦有嚴淨不嚴淨世界如釋迦佛又涅槃經云我實不出閻浮提界又法華經偈云

常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡
大火所燒時　我此土安隱　天人常充滿
園林諸堂閣　種種寶莊嚴

又華嚴經云如來淨土或在如來寶冠或在耳璫或在瓔珞或在衣文或在毛孔如是毛孔既容世界故知十住論云佛舉一步則過恒河沙等三千世界其事如是化土處者但所居化土無別方處但依報土而起麤相或通十方或在當界引接三乘人天等衆如彌陀世尊引此忍界凡小衆生而安淨國或於穢現淨如按地現淨譬同天宮其事如是或於衆生共相器世界間種子所感於中顯現淨穢境界隨其六道各見不同此皆由外名言熏習因識種成就感得器世界影像相現此影像是本識相分由共相種子與影像相彼現相識爲因緣卽此共相由內報增上緣力感得如此苦樂不同

能見

述曰如凡夫二乘於穢土中見阿彌陀佛諸菩薩等於淨土中見阿彌陀佛據此二說報土則一向純淨

應土則有染有淨故淨土論云土有五種一純淨土唯在佛果二淨穢土謂淨多穢少卽八地已上三淨穢亭等土謂從初地乃至七地四穢淨土謂穢多淨少卽地前性地五雜穢土謂未入性地第五人見後一不見前四第四人見後二不見前三第三人見後三不見前二第二人見後四不見前一第一佛上下五土悉知悉見也

業因

述曰具引經論十說不同或說一行而生淨土如涅槃經云有德國王覺德比丘爲護法因緣生不動國又維摩經云直心是菩薩淨土菩薩成佛時不諂衆生來生其國等或說二行而生淨土如梁攝論云出世善法者無分別智及後得智所生善根爲出世善法名因或用定慧爲乘或說三行而生淨土如涅槃經云思惟三三昧空無作無相而生淨土又觀經云令未來一切凡夫生極樂國當修三業一孝養父母事師不殺修十善業二受三歸具足衆戒不犯威儀三發菩提心深信因果讀誦大乘勸進行者如是三事是名淨業或說四行而生淨土如維摩經云行四無量心是菩薩淨土菩薩成佛時慈悲喜捨衆生來

生其國或四攝法是菩薩淨土謂布施愛語利益同事是菩薩淨土菩薩成佛時解脫所攝衆生來生其國或說五行而生淨土如淨土論云一者禮拜二者讚歎三者作願四者觀察五者廻向或說六行而生淨土如維摩經云布施是菩薩淨土菩薩成佛時一切能捨衆生來生其國乃至智慧是菩薩淨土菩薩成佛時一切智慧衆生來生其國等或說七行而生淨土如維摩經云布以七淨華浴此無垢人一者戒淨二者定淨三者見淨四者度疑五者道非道淨六者行淨七者行斷智淨前二是方便道次三是見道次一是修道後一是無學道由斯七淨得成四道四道既成故報居淨土也或說八行而生淨土如維摩經云菩薩成就幾法於此世界行無瘡疣生於淨土答云成就八法生於淨土一饒益衆生而不望報代於衆生受諸苦惱二所作功德盡以施之三等心衆生謙下無礙四於諸菩薩觀之如佛五所未聞經聞之不疑六不與聲聞而相違背七不嫉彼供不高已利而於其中調伏其心八常省已過不訟彼短恒以一心求諸功德或說九行而生淨土如無量壽經云略說三輩廣說九品（具如經說）或說十行而生淨土如維

摩經云十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不中夭大富梵行所言誠諦常以輭語眷屬不離善和諍訟言必饒益不嫉不恚正見衆生來生其國又彌勒發問經云若欲樂生安養國者當修十念卽得往生何等爲十一者於一切衆生常生慈心二者於一切衆生不毀其行若有毀者終不往生三者於一切衆生深起悲心除殘害心四者發護法心不惜身命於一切法不生誹謗五者於忍辱中生決定心六者深心清淨不染利養七者發一切種智心日日常念無有廢忘八者於一切衆生生尊重心除憍慢心謙下言說九者於諸談話不生染著心近於覺意深起種種善根因緣不生憒鬧散亂心十者常念觀佛除去諸相彌勒當知如是十念一一次第相續而起不生彼國無有是處或說三十七品是菩薩淨土菩薩成佛時念處正勤神足根力覺道衆生來生其國或如無量壽經云發四十八大願而生淨土（上來所說廣略雖異隨行一法與理冥符皆得往生安樂國土）優波提舍論偈云

觀彼世界相　勝過三界道　究竟如虛空
廣大無邊際　正道大慈悲　出世善根生
淨光明滿足　如鏡日月輪

述曰若據實報淨土要修出世無漏正因與理行相成方得往生若是下品之人本無正業隨起一行或臨終日十念雖成唯生化土未能見報具述觀法備在大小乘禪門十卷中說

引證

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經云爾時世尊告諸比丘西方安樂世界今現有佛號阿彌陀若有四衆能正受持彼佛名號以此功德臨欲終時阿彌陀佛即與大衆往此人所令其得見見已尋生慶悅倍增功德以是因緣所生之處永離胞胎穢欲之形純處鮮妙寶蓮華中自然化生具六神通光明赫奕阿彌陀佛與聲聞俱如來應供正遍知其國號曰清泰聖王所住其城縱廣十千由旬於中充滿刹利之種阿彌陀佛父名月上轉輪聖王其母名曰殊勝妙顏子名月明奉事弟子名無垢稱智慧弟子名曰攬光神足精勤弟子名曰大化爾時魔王名曰無勝有提婆達多名曰寂靜又無量壽經云佛告彌勒假使三千大千世界盛火爲念阿彌陀佛名故要當於中直過未足爲難又華嚴經云爾時心王菩薩摩訶薩告諸菩薩言佛子此娑婆世界釋迦牟尼佛刹一劫於安樂世

界阿彌陀佛刹爲一日一夜安樂世界一劫於聖服幢世界金剛佛刹爲一日一夜聖服幢世界一劫於不退轉音聲輪世界善樂光明清淨開敷佛刹爲一日一夜不退轉音聲輪世界一劫於離垢世界法幢佛刹爲一日一夜離垢世界一劫於善燈世界師子佛刹爲一日一夜善燈世界一劫於善光明世界盧舍那藏佛刹爲一日一夜善光明世界一劫於超出世界法光明清淨開敷蓮華佛刹爲一日一夜超出世界一劫於莊嚴慧世界一切光明佛刹爲一日一夜莊嚴慧世界一劫於鏡光明世界覺月佛刹爲一日一夜佛子如是次第乃至百萬阿僧祇世界最後世界一劫於勝蓮華世界賢首佛刹爲一日一夜普賢菩薩等諸大菩薩充滿其中又阿彌陀佛經云佛告諸比丘僧是阿闍世王太子及五百長者子却後無數劫皆當作佛如阿彌陀佛佛言是阿闍世王太子及五百長者子住菩薩道以來無央數劫皆各供養四百億佛已今復來供養我阿闍世王太子及五百長者子等皆前世迦葉佛時爲我作弟子今皆復會是共相值也

感應緣 略引十驗

宋沙門僧亮
宋居士葛濟之
宋比丘尼慧木
宋魏世子
宋沙門曇遠
梁沙門法悅
隋五十菩薩瑞像
隋沙門慧海
唐沙門道昂
唐沙門善胄

宋江陵長沙寺沙門釋僧亮志操剛烈戒德堅淨常結西方願造丈六無量壽像功用既巨積年不辦聞湘州銅溪山廟甚饒銅器欲化導鬼神取充成辦遂詣州刺史張邵告以事源請船數隻壯士百人張曰此廟靈驗犯者輙斃且蠻人守護恐此難果亮曰福與君共死則身當張即給人船未至一宿神已預知風震雲冥鳥獸鳴呼俄而亮到霧歇日明未至廟屋二十餘步有兩銅鑊容數百斛見一大蛇長十餘丈從鑊騰出亘身斷道從者百人悉皆退散亮乃整服而進振錫告蛇曰汝前世罪業故受蟒身不聞三寶何由自拔吾造丈六無量壽像聞此鐃銅遠來相詣幸可開路使我得前蛇乃舉頭看亮引身而去亮躬率人徒捷取銅器唯牀頭唾壺可容四升有蝘蜥長二尺有餘跳躍出入遂置不取廟器重大十不收一唯勝小者船滿而還守廟之人莫敢拒護亮還都鑄像以宋元嘉九年畢功神表端嚴威光偉曜造像靈異聲傳京師宋文皇帝奉迎還都以燄光未備勅造金薄圓光欲處安樂寺僉以彭城之塔號同本封旦顯居國門送處像焉至明帝之初以舊邸為寺請像移住舊在湘宮大殿右一驗出梁高僧傳

宋葛濟之句容人稚川後也妻同郡紀氏體貌閑雅甚有婦德濟之世事仙學紀氏亦同而心樂佛法常存誠不替元嘉十三年方在機織忽覺雲日開朗空中清明因投釋筐梭仰望四表見西方有如來眞形及寶蓋旛幢蔽映天漢心獨喜曰經說無量壽佛即此者耶便頭面作禮濟之敬其如此仍起就之紀挍濟手指示佛所濟亦登見半身及諸旛蓋俄而隱沒於是雲日鮮彩五色燭耀鄉比親族頗亦覩見兩三食頃方稍除歇自是村閭多歸法者

宋尼慧木者姓傅氏十一出家受持小戒居梁郡築

弋村寺始讀大品日誦兩卷師慧超脩建經堂木往禮拜輒見屋內東北隅有一沙門金色黑衣足不履地木又於夜中卧而誦習夢到西方見一浴池有芙蓉華諸化生人列坐其中有一大華獨空無人木欲登華攀牽用力不覺誦經音響高大木母謂其魘驚起喚之木母篤老口無復齒木恒嚼哺飴母為以過中不得淨漱故年將立不受大戒母終亡後木自除草開壇請師受戒忽於壇所見天地晃然悉黃金色仰望西南見一天人著纁衣衣色赤黃去木或近或遠尋没不見凡見靈異秘不語人木兄出家聞而欲

知乃詐謗之曰汝為道積年竟無所招比可養髮當訪出門木聞甚懼謂當實然乃粗言所見唯靜稱尼聞其道德稱往為抑方便請問乃為具說木後與同等共禮無量壽佛因伏地不起咸謂得眠蹴而問之木竟不答靜稱復獨苦求問木云當伏地之時夢往安養國見佛為說小品已得四卷因被蹴即覺甚追恨之木元嘉十四年時巳六十九

宋魏世子者梁郡人也奉法精進兒子遵修唯婦迷閉不信釋教元嘉初女年十四病死七日而甦云可安施高座并無量壽經世子即為具設經座女先雖齋戒禮拜而未嘗看經即升座轉讀聲句清利下啓父言兒死便往無量壽國見父兄及巳三人池中巳有芙蓉大華後當化生其中唯母獨無不勝此苦乃心故歸啓報語竟復絕母於是乃敬法云云

宋沙門曇遠廬江人也父萬壽御史中丞遠奉法精至持菩薩戒年十八元嘉九年丁父艱哀毀致招疾殆將滅性號誦之外便歸心淨土庶祈感應遠時請僧常有數人師僧含亦在焉遠常向含悔懺宿業恐有煩緣終無感徹僧含每獎厲勸以莫怠至十年二月十六日夜轉經竟衆僧巳眠四更中忽自唱言歌誦歌誦僧含驚而問之遠曰見佛身黃金色形狀大小如今行像金光周身浮焰丈餘旛華翼從充牣虛空瑰妙麗極事絕言稱遠時住西廂中云佛自西來轉身西向當佇而立呼其速去曇遠常日羸喘示有氣息此夕壯厲悦樂動容便起淨手含布香手中并取園華遥以散佛母謂遠曰汝今若去不念吾耶遠無所言俄而頓卧家旣宿信聞此靈異旣皆欣肅不甚悲懼遠至五更忽然而終宅中芬馨數日乃歇右四驗出冥祥記也

梁京師正覺寺釋法悦戒素沙門也齊末初為僧主

止京師正覺寺數修福業四部所歸悅嘗聞彭城宋王寺有丈八金像乃宋車騎徐州刺史王仲德所造光相之工江右稱最州境或應有災祟及僧尼橫延釁戾像則流汗汗之多少則禍患之濃淡也宋泰始初彭城北屬群虜共欲遷像引至萬夫竟不能致齊初率州數郡欲起義南附亦驅逼衆僧助守營塹時虜帥蘭陵公陷此營獲諸沙門於是盡執二州道人誣繫園裏遣表僞臺誣以助亂像時流汗舉殿皆濕時僞梁王謙鎮在彭城亦多少信向親往像所使人拭之隨拭隨出終莫能止王乃燒香禮拜志心誓曰

衆僧無罪弟子自當營護不使罹禍若幽誠有感願拭汗即止於是自手拭之隨拭即燥王具表其事諸僧見原釋悅既欣覩靈異誓願瞻禮而關禁阻隔莫由克遂又昔宋明皇帝經造丈八金像四鑄不成於是改為丈四悅乃與白馬寺沙門智靖率合同緣欲改造丈八無量壽像以申厥志始鳩集金銅屬齊末亂離復致推斥至梁初方以事啓聞降勑聽許并助造光趺材官工巧隨用資給以梁天監八年五月三日於小莊嚴寺營鑄本量佛身四萬斤銅鎔寫已竭尚未至胷百姓送銅不可稱計投諸鑪冶隨鑄而模

内不滿猶自如先又馳啓聞勑給功德銅三千斤臺内始就量送而像處已見羊車傳詔載銅鑪側於是飛鑄銷鎔一鑄便滿甫爾之間人車俱失比臺内銅出方知向之所送信實靈感工匠喜踴道俗稱讚及至開模量度乃踊成丈九而光相不差又有大錢二枚猶見在衣條竟不銷鑠並莫測其然尋昔量銅四萬准用有餘後益三千計闕未滿而祥瑞冥密出自心圖故知神理幽通殆非人事初像素既成比丘道昭常夜中禮懺忽見素所晃然洞明詳視久之乃知神光之異鑄後三日未及開模有禪師道度高潔僧

也捨其七條袈裟助費開頂俄而遙見二僧跪開像髻逼就觀之倏然不見時悅靖二僧相次遷化勑以像事委之定林僧祐其年九月二十六日移像還光宅寺是月不雨頗有埃塵及明將遷像夜有輕雲過上微雨沾澤僧祐經行像所係念天氣遙見像邊有光燄上下如燈如燭并聞推懺禮拜之聲入戶詳視掩然俱燃防寺蔣孝孫亦所同見是夜淮中賈客並聞大航船下催督冶橋有如數百人聲將知靈器之重豈人致焉其後更鑄光趺並有風香之瑞自蔥河以左金像之最唯此一耳 右二驗出梁高僧傳

隋時有阿彌陀佛五十菩薩像者西域天竺之瑞像也相傳云昔天竺雞頭摩寺五通菩薩往安樂界請阿彌陀佛娑婆衆生願生淨土無佛形像願力莫由請垂降許佛言汝且前去尋當現彼及菩薩還其像已至一佛五十菩薩各坐蓮華在樹葉上菩薩取葉所在圖寫流布遠近漢明感夢使往祈法便獲迦葉摩騰等至雒陽後騰姊子作沙門持此瑞像又達此國所在圖之未幾齊像西返而此圖傳不甚流廣魏晉以來年載久遠又經滅法經像漂除此之瑞迹殄將不見隋文帝開教有沙門明憲從高齊道長法師所得此一本說其本起與傳符焉是以圖寫流布遍於宇內時有北齊畫工曹仲達者本是曹國人善於丹青妙盡梵迹傳模西瑞京邑所推故今寺壁正陽皆其眞範也（右一驗出西域傳記）

隋江都安樂寺釋慧海俗姓張氏清河武城人也善閑經論然以淨土爲業專精致感忽有齊州僧道銓齎無量壽像來云是天竺雞頭摩寺五通菩薩乘空往彼安樂世界圖寫儀容既冥會素情深懷禮懺乃覩神光炤爍慶所希幸於是模寫懇苦願生彼土没齒爲念以大業五年五月微患至夜忽起依常面西禮竟跏趺而坐至曉方逝春秋六十有九顏色怡和儼如神在道俗悲涼競申接足花香如雨下金寶若山類充委階墀福慧力矣

唐相州寒陵山寺釋道昴未詳其氏魏郡人也履信標宗風神清徹獨懷異操高尚世表慧解夙成殆非開悟結志西方願生安養後知命極預告有緣至八月初當來取別期月既臨一無所患間齋時至未景次昆吾即陞高座身含奇相鑪發異香援引四衆受菩薩戒詞理切要聽者慙心于時七衆圍遶僉承遺味昴舉目高視乃見天衆繽紛絃管繁會中有清音

遠聽哀婉天衆高亮告於衆曰兜率陀天樂音下迎昴曰天道乃是生死根本由來非願常祈心淨土如何此誠不遂意耶言訖便覩天樂上騰須臾遠滅便見西方香華伎樂充塞如似圍雲飛涌而來旋環頂上舉衆皆見昴曰大衆好住今西方靈相來迎事須親往言訖但見香鑪墜手便於高座而終卒于報應寺春秋六十有九即貞觀十年八月内也道俗崩慟觀者如山接捧將殯殮足下有普光堂等文字生焉還送寒陵山鑿龕處之經春不壞坐函如初又登講之夜時屬陰晴素無燈燭昴舉掌高示便發異光朗

照堂宇大衆覩瑞怪所從來昻曰此光手中恒有何所怪乎自非道會靈章行符隣聖者何能現斯嘉應者哉

唐西京淨影寺釋善胄瀛州人也善通經論涅槃偏長席談機悟國中第一行年七十有一初患臨終語門人曰吾一生正信存心於佛理教無心輕略不慮淨土不生即令拂拭房宇燒香嚴待病來多日委卧不起忽爾自坐合掌語侍人曰安置世尊令坐口云世尊來也胄今懺悔慙愧如是良久曰世尊去矣低身似送因卧曰向者阿彌陀佛來汝等不見耶不久

吾當去耳語頃便卒右三驗出唐高僧傳

彌勒部

述意

惟大覺世雄隨機利物巧施現權之教以救將來之急時經末代命同風燭逐要利生無過見佛以釋尊遺囑於我法中所修行者並付慈氏令悟聖果大聖殷勤理固無妄一念相值終羃四流結妙願於華林感慈顏於兜率能扣冥機雲龍相會故上生經云是諸人等皆於法中種諸善根釋迦牟尼佛遺來付我觀此一言實固可祈自晉代之末始傳斯經暨乎宋

明肇興茲會起千尺之尊儀摹萬仞之道樹設供上林鱗集大衆於是四部欣躍虔誠弘化每歲良辰三會無缺自齊代馭曆法緣增廣文宣德教彌綸斯業從此已來大會罕集行者希簡設有修學安心無法今錄諸經依之修行冀通八正則芬烈於紫宮化流十善則暉煥於兜率功被下生澤均初會也

受戒

述曰若是居家白衣未受戒者先受翻邪三歸日別六時隨時便受顯歸三寶自誓不迴必得上生若出家五衆已受得戒但依修行不須別受若無戒行追

空念善亦不得生故智度論云我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧如是三說我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是三說又處胎經佛告彌勒偈云

汝所三會人　是吾先所化　九十六億人

受吾五戒者　次是三歸人　九十二億者

一稱南無佛　皆得成佛道

述曰廣明三歸功力具如敬福論三卷說既受得三歸次須受十善戒法若不行十善定不得上生應具修威儀至一出家人前誠𦉾已一心至誠懺悔然後受云我某甲盡形壽於一切有情上不簡凡聖不起

煞心乃至第十我某甲盡形壽於一切有情上不簡凡聖不起邪見(如是三說)我某甲盡形壽於一切有情上不簡凡聖不起殺心竟乃至第十我某甲盡形壽於一切有情上不簡凡聖不起邪見竟(如是三說)此之十善禁防身三過殺盜婬口四過妄言綺語兩舌惡口意三過謂貪瞋邪見此之十種是衆善之根本止則是持作便是犯犯是十惡之本亦是萬禍之殃

法苑珠林卷第二十三

校譌

第十三紙(八行函緊之函依藏作幽)

音釋

礫(郎狄切小石也)璫(都郎切耳珠也)斃(毗祭切死也)錮(古慕切)蝘蜓(蝘於典切蜓亦作蜓徒典切蝘蜓守宮異名)魘(幺琰切夢魘也氣窒心懼而神亂則魘)繅(息……)

刎(首而斷也)銓(逡緣切)齋(戌西切持也)瀛(怡成切州名)

信宮張楷孫服丘忠李承德施貲刻此法苑珠林第二十二卷吳江比丘明覺對區

寧唐士登書溧水下藏刻

萬曆辛卯夏清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第二十四

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

敬佛篇第六之五

彌勒部之餘

讚歎

如菩薩本行經云正使化無數億計人成辟支佛若有人百歲四事供養功德甚多不如有人以歡喜心一四句偈讚歎如來功德無量又如善戒經云以四天下實供養於佛又以重心讚歎如來是二福德等無差別又大悲經云一稱南無佛名者以是善根入涅槃界不可盡也又若能至誠心念佛功德乃至一華散於空中於未來世作天梵王其福不盡以其不盡終至涅槃又涅槃經迦葉以偈讚佛言

大悲愍衆生　故令我歸依　善拔衆毒箭
故稱大醫王　世醫所療治　雖差還復生
如來所治者　畢竟不復發　世尊甘露藥
以施諸衆生　衆生既服已　不死亦不生
如來今爲我　演說大涅槃　衆生聞秘藏
即得不生滅

又大方等陀羅尼經爾時華聚菩薩即讚佛言

世尊身色如金山　猶如日光照世間
能拔一切諸苦惱　我今稽首大法王
世主法王甚希有　如是妙法復過是
難見難聞亦難遇　若有覩者成正覺
爾時阿須倫以偈讚佛
世尊面目如日月　能滅一切諸黑闇
令復拔濟於我等　我等歸命天中尊
文殊師利問經文殊說偈歎佛云
我禮一切佛　調御無等雙　丈六眞法身
亦禮於佛塔　生處得道處　法輪涅槃處

行住坐臥處　一切皆悉禮　諸佛不思議
妙法亦如是　能信及果報　亦不可思議
能以此祇夜　讚歎如來者　於千萬億劫
不墮諸惡趣
佛言文殊善哉善哉如來不可思議即說偈言
佛生甘蔗姓　滅已更不生　若人歸依佛
不畏地獄苦（如是二說）
又華嚴經偈云
寧受一切苦　得聞佛音聲　不受一切樂
而不聞佛名　所以無量劫　受此諸苦惱

流轉生死中　不聞佛名故
又彌勒菩薩所問本願經云佛告阿難彌勒不獨以偈讚我乃往過世十無央數劫爾時有佛號焰光響作王如來所有梵志長者名曰賢行於此佛所已得不起法忍爾時梵志賢行者今彌勒菩薩是阿難白佛言彌勒得法忍久遠乃爾何以不速逮無上正眞之道成最正覺耶佛語阿難菩薩四事法不取正覺何等爲四一淨國土二護國土三淨一切四護一切是爲四事彌勒本求佛時以是四事故不取佛佛語阿難我本求佛時亦有此四然彌勒發意先我之前

四十二劫我於其後乃發道意於此賢劫以大精進超越九劫得於無上正眞之道致最正覺佛告阿難我以十事致最正覺何等爲十一所有一切無所愛惜二妻妾三兒子四頭目五手足六國土七珍寶財物八髓腦九血肉十不惜身命我以十事疾得佛道
又大悲經云佛告阿難汝觀如來在路行時能令大地高處令下下處令高高下諸處悉得平正如來過後地輒還復一切樹林傾側向佛樹神現身低頭禮拜如來過後樹輒還復一切丘陵坑坎屏廁臭穢叢林瓦礫皆悉掃除平正清淨馨香芬烈衆華布地如

來足履蹈上而過無情諸物尚皆傾側何況有情而不加敬何以故我本修行菩薩行時於一切人所無不傾側謙下禮敬以是善業得成佛已有情無情如來行時無不傾側低頭禮拜我本曾以清淨微妙稱意資產至心自手施諸衆生以是業報如來行時大地平正掃灑清淨又無瓦礫我於無量諸賢聖所在路行時曾與掃治道路泥治房舍我以平等心無高下掃治令淨於一切時常求菩提利益衆生以是善根若佛如來在在處處行來路首自然清淨地平如掌乃至須彌山王高八萬四千由旬在大海中亦深爾許及鐵圍山高十六萬八千由旬亦是金剛堅固佛涅槃時無不傾側低頭禮敬若欲遠避不傾側者亦無是處由歎如來故乃至舍利弗從他聞歎佛偈亦得道果故普曜經安隆比丘以偈報舍利弗言

吾師天中天　三界無極尊　相好身丈六
神通猶虛空　華熏去五陰　拔十二根本
不貪天世位　心淨開法門

時舍利弗欣然大悅如冥覩明口言善哉昔來抱疑又吾好學八歲從師至年十六靡不周綜行遍天下十六大國自謂已達今乃聞異無上正真得吾本願

由如來過去心淨離著不害衆生故所行之處脚足不汙蟲蟻不損故處處經云佛不著履有三因緣一使行者少欲二現足下輪三令人見之歡喜佛行足去地四寸有三因緣一見地有蟲蟻故二地有生草故三現神足故亦欲令人意止佛行地高下皆平有三因緣一本行四等心欲令一切安隱地在水上水中有神蟲蛾一切值佛足下皆安隱同心立意是故卑者爲高高者爲卑二諸天鬼神行福爲佛除地故高下爲平三佛爲菩薩時通利道徑橋梁渡人故從是得福故高下正平欲令人意亦爾又智度論云世尊身好細薄皮相塵土不著身如蓮華葉不受塵水若菩薩在乾土山中經行土不著足隨嵐風來吹破七山令散爲塵乃至一塵不著佛身若菩薩與食著口中是時咽喉邊兩處流注甘露和合諸味是味清淨故名味中得上味又增一阿含經云無恭敬心於佛者當生龍蛇中以過去從龍中來今猶無敬多瞋癡也又四分律說偈云

有敬長老者　是人能護法　現世得名譽
將來生善道

讚彌勒四禮文（玄奘法師依經明出）

至心歸命禮當來彌勒佛諸佛同證無爲體眞如理實本無緣爲誘諸天現兜率其猶幻士出衆形元無人馬迷將有達者知幻未曾然佛身本淨皆如是愚夫不了謂同凡知佛無來見眞佛於茲必得永長歡故我頂禮彌勒佛唯願慈尊度有情願共諸衆生上生兜率天奉見彌勒佛

至心歸命禮當來彌勒佛佛有難思自在力能以多刹內塵中況今現處兜率殿師子林上結跏坐身如檀金更無比相好寶色曜光彈指通菩薩皆無量助佛揚化救含靈衆生但能至心禮無始罪業定不生

故我頂禮彌勒佛唯願慈尊度有情願共諸衆生上生兜率天奉見彌勒佛

至心歸命禮當來彌勒佛慈尊寶冠多化佛其量超過數百千此土他方菩薩會廣現神變實應中佛身白毫光八萬恒說不退法輪因衆生但能修福業屈伸臂頃值慈尊恒沙諸佛由斯現況我本師釋迦文故我頂禮彌勒佛唯願慈尊度有情願共諸衆生上生兜率天奉見彌勒佛

至心歸命禮當來彌勒佛諸佛恒居清淨剎受用報體量無窮凡夫肉眼未曾識爲現千尺一金軀衆生覩之無猒足令知業果現閻浮但能聽經勤誦法逍遙定往兜率宮三塗於茲必永絕將來同證一法身故我頂禮彌勒佛唯願慈尊度有情願共諸衆生上生兜率天奉見彌勒佛

業因

如未曾有經云下品十善謂一念頃中品十善謂一食頃上品十善謂從旦至午於此時中心念十善止於十惡亦得往生故野干心念十善七日不食生兜率天又上生經云我滅度後四衆八部欲生第四天當於一日至第七日繫念彼天持佛禁戒思念十善行十善道以此功德迴向願生彌勒佛前隨念往生（言七日者且從近說剋念然天何況一生不持齋）又上生經云若有禮敬彌勒佛者除却百億劫生死之罪乃至來世龍華樹下亦得見佛又云我滅度後四衆八部聞名禮拜命終往生兜率天中若有男女犯諸禁戒造衆惡業聞是菩薩大悲名字五體投地誠心懺悔一切惡業速得清淨若有歸依彌勒菩薩當知是人得不退轉彌勒成佛見佛光明即得受記又上生經云佛滅度後若有精勤修諸功德威儀不缺掃塔塗地華香供養行諸三昧讀誦經典如是人等雖不斷結如得六通應

當繫念念佛形像稱彌勒名若一念頃受八戒齋修諸淨業命終之時即得往生兜率天上蓮華臺中應時見佛白毫相光超越九十億劫生死之罪隨其宿緣為說妙法令得不退又增一經云衆生三業造惡臨終憶念如來功德者必離惡道趣得生天上正使極惡之人以念佛故亦得生天又大集經云若修慈者當捨身命時見十方佛手摩其頂衆手觸故心安快樂尋得往生淸淨佛土又普賢觀經云若有晝夜六時禮十方佛誦大乘經思第一義甚深空法於一彈指頃除百萬億那由他恒河沙劫生死之罪行此

法者眞是佛子從諸佛生十方諸佛及諸菩薩為其和上是名具足菩薩戒者不須羯磨自然成就應受一切人天供養又法華經云若有人受持讀誦正憶念解其義趣是人命終為千佛授手令不恐怖不墮惡道卽往兜率天上彌勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆所共圍遶有百千萬億天女眷屬而於中生有如是等功德利益是故智者應當一心自書若使人書受持讀誦正憶念如說修行又智度論云若善男子能行是深般若波羅蜜者當知是人人道中來或兜率天來所以者何三惡道中罪苦多故

不得行深般若欲界諸天著淨妙五欲心則狂惑故不能行色界天等深著禪定味故不能行無色界天無形故故不能行以兜率天上常有一生補處菩薩彼中諸天常聞說般若五欲雖多法力勝故是故說二處勝若從他佛國來生此間斯則轉勝也又處處經云佛言彌勒未來下有四因緣一有時福應彼間二是此間人麤無能受經者三功德未滿四世間有能說經者故彌勒未下若當來下餘有五十億七千六十萬歲彌勒時人眼皆見四千里由本十種因緣德一不掩人眼明二不損人眼三不覆人眼四不藏

人善五不視殺六不視盜七不視婬八不視陰私求人短九諸惡事不視十然燈於佛寺又佛說彌勒來時經云佛言彌勒佛欲來出時閻浮利內地山樹草木皆焦盡於今閻浮利地周帀六十萬里彌勒出時閻浮利地東西長四十萬里南北廣三十二萬里地生五果四海之內無山陵溪谷地平如砥樹木長大人少三毒民多聚落城名汜羅那夷有一婆羅門名須凡當為彌勒作父母名摩訶越題彌勒當為作子相好具足身長十六丈生墮城地目徹視萬里內頭中日光照四千里彌勒得道為佛時於龍華樹下坐

樹高四十里廣亦四十里（大成佛經華枝如龍頭故名龍華樹亦有別傳云子從龍宮出故名龍華樹也）用四月八日明星出時得道彌勒佛却後六十億劫六十萬歲當來下（自外大同成佛經說）王玄策西國行傳云唐顯慶二年勑使王玄策等往西國送佛袈裟至泥婆羅國西南至頗羅度來村東坎下有一水火池若將家火照之其水上即有火焰於水中出欲滅以水沃之其焰轉熾漢使等曾於中架一釜煑飯得熟使問彼國王國王答使人云曾經以杖刺著一金釜令人挽出一挽一深相傳云此是彌勒佛當來成道天冠金火龍防守之此池火乃是火龍火也

又智度論云彌勒菩薩爲白衣時師名婆跋梨有三種相一眉間白毫相二舌覆面相三陰藏相如是等非是菩薩時亦皆有此相也又新婆沙論云曾聞尊者大迦葉波入王舍城最後乞食食已未久登雞足山山有三峯如仰雞足尊者入中結跏趺坐作誠言曰願我此身幷納鉢杖久住不壞乃至經於五十七俱胝六十百千歲慈氏如來應正等覺出現世時施作佛事發此願已尋般涅槃時彼三峯便合成一掩蔽尊者儼然而住及慈氏佛出現世時將無量人天至此山上告諸眾曰汝等欲見釋迦牟尼佛上多功

德弟子眾中第一大弟子迦葉波不舉眾咸曰我等欲見慈氏如來即以右手撫雞足山頂應時峯坼還爲三分時迦葉波將納鉢杖從中而出上昇虛空無量天人覩斯神變歎未曾有其心調柔慈氏世尊如應說法皆得見諦若無留化如此之事云何有耶有說有留化事問若爾世尊何故不留化身至涅槃後任持說法答所應作者已究竟故謂佛所應度皆已度說所未度者聖弟子度之有說無留化事問若爾迦葉波事云何得有答諸信敬天神所任持故有說迦葉波爾時未般涅槃慈氏佛時方取滅度此不應

理寧可說無不說彼默然多時虛作如是說者有留化事是故大迦葉波已入涅槃

發願

惟凡夫力弱習惡來多以住娑婆其心怯弱初學是法恐畏退散常發大願扶持此行乃至命終心無障惱隨種善根願共含識自在往生彌勒內眾得至佛前隨念修學證不退轉不願往生於外眾中恐著五欲不得解脫故智度論云有人修少福業聞有福處常願往生及至命終各生其中又大莊嚴論云佛國事大獨行功德不能成就要須願力如牛雖力挽車

要須御者能有所至淨佛國土由願引成以願力故
福德增長不失不壞常見佛故又如十住論云若人
發心求佛不休不息有人以指舉大千世界在空却
住不足爲難若發願言我當作佛是人希有何以故
世人心劣無大志故又發菩提心論有十大願常悉
修行一者願我先世及以今身所種善根施與一切
衆生廻向佛道令我此願念念增長世世所生終不
忘失常爲陀羅尼之所守護二者願我以此善根生
處値佛常得供養不生無佛國中三者願我近諸佛
隨侍左右如影隨形四者願我旣得親近爲我說法

成就五通五者願我通達世諦假名流布解第一義
得正法智六者願我以無猒心爲衆生說示教利喜
皆令開解七者願我以佛神力遍至十方一切世界
供養諸佛聽受正法廣攝衆生八者願我隨順淸淨
法輪一切衆生聽我法者聞我名者即得捨離一切
煩惱九者願我隨逐衆生將護與樂捨身命財荷負
正法除無利益十者願我雖行正法心無所行亦無
不行爲化衆生不捨正願願我以此十大誓願遍衆
生界攝受一切恒沙諸願若衆生界有盡我願乃盡
然衆生界不可盡故我此大願亦不可盡廣度衆生

無邊法界所修善根皆悉廻向無上正覺生彌勒佛
前聞淸淨法悟無生忍但行住坐卧一生已來所修
善根並共法界衆生廻向彌勒佛前速成不退玄奘
法師云西方道俗並作彌勒業爲同欲界其行易成
大小乘師皆許此法彌陀淨土恐凡鄙穢修行難成
如舊經論十地已上菩薩隨分見報佛淨土依新論
意三地菩薩始可得見報佛淨土豈容下品凡夫即
得往生此是別時之意未可爲定所以西方大乘許
小乘不許故法師一生已來常作彌勒業臨命終時
發願上生見彌勒佛請大衆同時說偈云

南無彌勒如來　應正等覺　願與含識
速奉慈顏
南無彌勒如來　所居內衆　願捨命已
必生其中

感應緣（略引六驗）

晉譙國戴逵
晉沙門釋道安
宋尼釋慧玉
梁沙門釋僧護
隋沙門釋靈幹

唐沙門釋善曾

夫最勝之相妙出無等非直光儀莫寫固亦形好不傳夫以世俗之指爪而匠法身之圓極算數譬喻豈或萬一自泥洹以來久踰千祀西方像製流式中夏雖依經鎔鑄各務髣髴名士奇匠競心展力而精分密數未有殊絕晉世有譙國戴逵字安道者風清槩遠留遯舊吳宅性居理遊心釋教且機思通贍巧擬造化乃所以影響法相咫尺應身乃作無量壽挾侍菩薩研思致妙精銳定製潛於帷中密聽衆論所聞襃貶輒加詳改覈准度於毫芒審光色於濃淡其和墨點采刻形鏤法雖周人盡策之微宋客象楮之妙不能踰也委心積慮三年方成振代迄今所未曾有凡在瞻仰有若至眞俄而迎像入山陰之靈寶寺道俗觀者皆發菩提心高平郗超聞而禮覲遂撮香而誓曰若使有常復覩聖顔如其無常願會彌勒既而手中之香勃焉自煖芳煙直上其氣聯雲餘燼藏凝溢於衢路凡預聞見皆心喜遍身宋臨川康王撰宣驗記亦載其顯瑞戴公居去靈寶百有餘步戴嘗中夜而起見寺上有光其明甚熾謂是烽火狼狽往赴隣曲知者咸競駿奔而至寺門靜閉迺像放光明旦

衆聞扣門方起共觀咸覩佛堂暉燄洞照于天莫不整躬虔禮歎覺化之無方也宋文帝迎像供養恒在後堂齊高帝起正覺寺欲以勝妙靈像鎮撫法殿乃奉移此像舊在正覺寺逵又造行像五軀積慮十年像舊在瓦官寺逵第二子顒字仲若素韻淵澹雅好丘園既負荷幽貞亦繼志才巧逵每製像常共參慮濟陽江夷少與顒友夷嘗託顒造觀世音像致力罄思欲令盡美而相好不圓積年無成後夢有人告之曰江夷於觀世音無緣可改爲彌勒菩薩戴即停手馳書報江信未及發而江書已至俱於此夕感夢語事符同戴喜於神應即改爲彌勒於是觸手成妙初不稽思光顔圓滿俯仰而成有識讚仰感悟因緣之匪差此像舊在會稽龍華寺尋二戴像製歷代獨步其所造甚多並散在諸寺難悉詳錄

晉長安五級寺有釋道安姓衛氏常山扶柳人也形雖不逮於人而聰儁罕儔七歲讀書再覽能誦年至十三出家日誦萬言不差一字師敬異之爲受具戒恣其遊學至鄴乃入中寺遇佛圖澄澄見而嗟異與語終日因事澄爲師澄講安覆疑難鋒起安挫銳解紛行有餘力時人語曰漆道人驚四鄰安後避地南

投襄陽與弟子釋慧遠等四百餘人渡江夜行値雷
雨乘電光而進前行得入一家見門裏有二馬柳中
間懸一馬兜可容一斛安呼林伯升主人驚出果姓
林名伯升謂是神人厚相奉接既而弟子問何以知
其姓字安曰兩木為林兜容百升也既至襄陽有一
外國銅像形製古異時衆不甚恭重安曰像形相致
佳但髻形未稱令弟子鑪冶其髻既而光焰煥炳曜
滿一堂詳視髻中見一舍利衆咸愧服安曰像既靈
異不煩復治乃止識者咸謂安知有舍利故出以示
衆時襄陽習鑿齒鋒辯天逸籠罩當時其先藉安高

名早以致書通好承應直嚴正明白內融慈訓兼照
道俗齊蔭自大教東流四百餘年雖藩王居士時有
奉者而眞丹宿訓先行上世道運時還俗未僉悟自
須道業之隆盛無以近所謂月光將出靈鉢應降法
師任當洪範化洽無幽此方諸僧咸有思慕若慶雲
東徂摩尼迴曜一躡七寶之座暫現明哲之燈雨甘
露於豐草植栴檀於江湄則如來之教復崇於今日
玄波溢漾重蕩於末代矣文多不悉載及聞安至止
即往修造既坐稱言四海習鑿齒安曰彌天釋道安
時人以為名答安常注諸經恐不合理乃誓曰若所

說不甚遠理願見瑞相乃夢見胡道人頭白眉毛長
語安云君所注經殊合道理我不得入泥洹住在西
域當相助弘通可時時設食後十誦律至遠公乃知
和上所夢賓頭盧也於是立座飯之處處成則安既
德為物宗學兼三藏所制僧尼軌範佛法憲章條為
三例一曰行香定座上經上講之法二曰常日六時
行道飲食唱時法三曰布薩差使悔過等法天下寺
舍遂則而從之安每與弟子法遇等於彌勒前立誓
願生兜率後至秦建元二十一年正月二十七日忽
有異僧形甚庸陋來寺寄宿寺房既迮處之講堂時

維那直殿夜見此僧從窻隙出入遽以白安安驚起
禮訊問其來意答云相為而來安曰自惟罪深詎可
度脫彼答云甚可度耳然須更浴聖僧情願必果具
示浴法安請問來生所生之處彼乃以手虛撥天之
西北即見雲開備覩兜率妙勝之報爾夕大衆數十
人悉皆同見安後營浴具見有非常小兒伴侶數十
來入寺戲須臾就浴果是聖應也至其年二月八日
忽告衆曰吾當去矣是日齋畢無疾而卒葬城內五
級寺中是歲晉泰元十年也年七十二安未終之前
每先聞羅什在西國思共講析每勸堅取之什亦遠

聞安風謂是東方聖人恒遥而禮之初安生而便左臂有一皮廣寸許著臂捋可得上下之唯不得出手時人謂之寶印手菩薩安既終後十六年什公方至什恨不相見悲恨無極安既篤好經典志在宣法所請外國沙門僧伽提婆曇摩難提及僧伽跋澄等譯出衆經百餘萬言常與沙門法和詮定音字詳覈文旨新出衆經於是獲正孫綽爲名德沙門論曰云釋道安博物多通才經名理又爲之贊曰

物有廣贍人固多宰淵淵釋安專能兼倍飛聲汧隴馳名淮海形雖草化猶若常在

有別記云河北別有竺道安與釋道安齊名謂習鑿齒致書於竺道安道安本隨師姓竺後改爲釋世見其二姓因謂爲兩人謬矣（右此二驗出梁高僧傳）

宋尼釋慧玉長安人也行業勤修經戒通備嘗於長安薛尚書寺見紅白光十餘日中至四月八日六重寺沙門來遊此寺於光處得彌勒金像高一尺餘慧玉後南渡樊郢住江陵靈收寺元嘉十四年十月夜見寺東樹有紫光爛起暉映一林以告同學妙光等而悉弗之見也二十餘日玉常見焉後寺主釋法弘將於樹下營築禪基仰首條間得金坐像亦高尺許

也（右此一驗出冥祥記）

梁剡石城山有釋僧護本會稽剡人也少出家便駐意苦節戒行嚴淨後居剡石城山隱岳寺寺北有青壁直上數十餘丈當中央有如佛焰光之形上有叢樹曲幹垂蔭護每經行至壁所輒見光明煥炳聞弦管歌讚之聲於是擎鑪發誓願博山鐫造十丈石佛以敬擬彌勒千尺之容使凡厥有緣同覩三會以齊建武中招結道俗初就彫剪疎鑿移年僅成面璞頃之護遘疾而亾臨終誓曰吾之所造本不期一生成辦第二身中其願尅果後有沙門僧淑纂襲遺功而資力莫由未獲成遂至梁天監六年有始豐令吳郡陸咸罷邑還國夜宿剡溪值風雨晦冥咸皆危懼假寐忽夢見三道人來告云若識信堅正自然安隱有建安殿下感患未瘳若能治剡縣僧護所造石像得成就者必獲平豫冥理非虛宜相開發也咸還都經年稍忘前夢後出門乃見一僧云聽講寄宿自言去歲剡溪所囑建安王事猶憶此不咸當時懼然答云不憶道人笑曰宜更思之仍即辭去咸悟其非凡乃倒屣諮訪追及百步忽然不見咸豁爾意解具憶前夢乃剡溪所見第三僧也咸即馳啓建安王王即以

上聞勅遣僧祐律師專任像事王乃深信益加喜踊充遍抽捨金貝誓取成畢初僧祐未至一日寺僧慧逵夢見黑衣大神翼從甚壯立于龕所商略分數至明旦初祐律師至其神應若此初僧護所創鑿龕過淺乃鏟入五丈更施頂髻及身相尅成瑩磨將畢夜中忽當卍字處色赤而隆起今像胷卍字處猶不施金薄而赤色存焉像以天監十二年春就功至十五年春竟坐軀高五丈立形十丈龕前架三層臺又造門閣殿堂并立衆基業以充供養其四遠士庶並提挾香華萬里來集供施往還軌迹塡委自像成之後建安王所苦消瘳王後改封今之南平是也（右一驗出梁高僧傳）

隋西京大禪定道場釋靈幹俗姓李氏金城狄道人也志節恭勤常修淨業依華嚴經作蓮華藏世界海觀及作彌勒天宮觀至開皇十七年遇疾暴悶唯心不冷未敢藏殯後醒述云初見兩人手把文書房前而立曰官須見師俛仰之間乃與俱往狀如乘空足無所涉到一大園七寶樹林端嚴如畫二人送達便辭而退幹獨入園東西極目但見林地山池無非珍寶焜煌亂目不得正視樹下花座或有人坐或無坐者忽聞人喚云靈幹汝來此耶尋聲就之乃慧遠法師也禮訊問曰此爲何所答曰是兜率陀天吾與僧休同生於此次吾南坐上者是休法師也遠與休形並非本身頂戴天冠衣以朱紫光偉絶世但語聲似舊依然可識又謂幹曰汝與我諸弟子後皆生此矣因得覺悟重增故業端然觀行絶交人物至大業三年禪定初成勅召爲道場上座僧徒一盛匡救有叙至於八年於本房內所患漸重將欲終卒目睛上視不與人對久之乃垂顧如常曰沙門童眞問疾因見是相幹謂眞曰向見青衣童子二人來召相逐而去至兜率天城外未得入宮若翹足舉望則見城中寶樹華蓋若平立卽無所見也傍侍疾者向擧目者是其相矣眞曰若卽往彼大遂本願幹曰天樂非久終墜輪廻華嚴藏海是所圖也不久氣絶須臾復穌童眞問何所見耶幹曰見大水遍滿華如車輪幹坐其上所願足矣尋爾便卒（童眞法師是隋時曰大禪定寺至武德初亡也）以大業八年正月二十九日卒於本寺春秋七十有八也

唐西京淨影寺釋善冑俗姓淮氏瀛州人也通敏易悟極聞論激機辯爲心美與聞徹於仁壽末年奉勅置塔送舍利于梓州牛頭山華林寺嚴馨將達感豬

八頭突倒轝下從行至館驅逐乃走還來如故漸至
城治黒蜂四枚形甚壯偉隨轝旋遶數帀便去既至
州館夜放大光明徹屋上如火焰發食頃方滅又掘
塔基入深丈餘正當函處得古瓮瓶無蓋有水清澄
香美乃用盛於函内寺九層浮圖從西南角第二級
放光上照相輪如五石甕黃赤如火良久方隱又堂
内彌勒像亦放眉間紫光并二菩薩亦放赤光通照
寺院前後七度衆人同見除不來者武德三年八月
内終於本寺春秋七十有一 右二驗出唐高僧傳

普賢部

感應緣 略引四驗

宋路昭太后
宋沙門釋道温
宋沙門釋道冏
齊沙門釋普明

宋路昭太后大明四年造普賢菩薩乘寶轝白象安
於中興禪房因設講于寺其年十月八日齋畢解座
會僧二百人于時寺宇始構帝甚留心輦蹕臨幸旬
必數四僧徒勤整禁衛嚴肅爾日僧名有定就席久
之忽有一僧預于座次風貌秀舉闔堂驚矚齋主與
語往還百餘言忽不復見列筵同覩識其神人矣
宋大明年中有寺統法師名道温居在秣陵縣既見
皇太后敬答冲明聖符幽洽滌思淨場研襟至境固
以聲藻宸中事靈梵表迺創思鎔斵抽寫神華模造
普賢彩儀盛像寶傾宙珍妙盡天飾所設講齋訖今
月八日觀會有限名簿索定引次就席數無盈減轉
經將半景及昃吾忽覩異僧預于座内容止端嚴氣
貌秀發舉衆矚目莫有識者齋主問曰上人何名答
曰名慧明問住何寺答云來自天安言對之間倏然
不見闔堂驚魂遐筵肅慮以爲明祥所貢幽應攸闡

紫山可覲華堂不遠蓋聞至誠所感還景移緯澄心
所硐發石開泉況帝德涵運皇功懋洽仁洞乾遐理
暢冥外故上王盛士尅表大明之朝勤發妙身躬見
龍飛之室意若曰陛下慧燭海縣明犖日月故以慧
明爲人名繼天興祚式垂無疆故以天安爲寺稱神
基彌遠道政方凝九服識泰萬寓齊恱謹列上口屬縣
以詮天休
宋沙門釋道冏扶風好畤人也本姓馬氏學業淳粹
弱齡有聲元嘉二年九月在洛陽爲人作普賢齋道
俗四十許人已經七日正就中食忽有一人袴褶乘

馬入至堂前下馬禮佛冏謂常人不加禮異此人登馬揮鞭忽失所在便見赤光赫然竟天良久而滅後三年十二月在白衣家復作普賢齋將竟之日有二沙門容服如凡直來禮佛衆中謂是庸僧不甚尊仰聊問何居答曰住在前村時衆白衣有張道覺其有異至心禮拜沙門出門行可數十步忽有飛塵直上衝天追目此僧不復知所冏以七年與同學來遊京師時司空何尚之始構南澗精舍冏寓居焉夜中忽見四人乘一新車從四人傳教來在屋內呼與共載道冏驚其夜至疑而未言因眼閉不覺昇車俄而至郡後沈橋見一貴人著幍被箋布單衣坐牀齋織形似華蓋鹵簿從衛可數百人悉服黃衣見冏驚曰行般舟道人精心遠詣旨欲知其處耳何故將來即遣人引送冏還至精舍門外失所送人門閉如故扣喚久之寺內諸僧咸驚相報告開門內之視所住房戶猶故關之（右二驗出冥祥記云）

齊上定林寺有釋普明姓張臨渭人少出家稟性清純蔬食布衣以懺誦爲業誦法華維摩二經及諷誦之時有別衣別座未甞穢雜每至勸發品輒見普賢乘象立在其前誦維摩經亦聞空中唱樂又善神呪所救皆愈有鄉人王道眞妻病請明來呪明入門婦便悶絕俄見一物如狸長數尺許從狗竇出因此而愈明嘗行水傍祠巫覡自云神見之皆奔走以宋孝建中卒春秋八十有五（右一驗出唐高僧傳）

法苑珠林卷第二十四

校譌

第二十紙 十六行房 本傳作戶

音釋

嵐盧含切 挽武綰切引也 坼恥格切裂也 鑄之戍切鎔金入範 譙慈消切國名 覈胡得切考也 儁祖峻切絕異也 枊疑剛切馬柱也 篼當侯切飼馬籠也 捋盧活切拔由摩也 洴[illegible]切水名 秣莫葛切秣陵地名 懋莫候切盛也 袴 褶 [illegible]騎服也

信官張[illegible]承德龍貲刻此
法苑珠林第二十四卷[illegible]比丘明豐對
寧吉[illegible]登書 馬程俞方刻
萬曆辛卯夏清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第二十五

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

敬佛篇第六之六

觀音部

感應緣 略引二十八驗

秦尚書徐義
秦東平畢覽
晉沙門竺法義
晉沙門竺法純
晉沙門釋開達

晉太原郭宣之
晉吳郡潘道秀
晉居士欒苟
晉沙門釋法智
晉南公子敖
晉益州孫道德
晉譙城劉度
晉河內竇傳
宋新興張興
宋居士宋琰

魏沙門釋道泰
魏定州孫敬德
魏沙門釋法力

秦徐義者高陸人也少奉法爲苻堅尚書堅末兵革蜂起賊獲義將加戮害乃埋其兩足編髮於樹夜中專念觀世音有頃得眠夢人謂之曰今事亟矣何暇眠乎義便驚起見守防之士並疲而寢乃試自奮動手髮既解足亦得脫因而逝去百餘步隱小叢草便聞追者交馳火炬星陳平繞此叢而竟無見者天明賊散歸投鄴寺遂得免之

秦畢覽東平人也少奉法隨慕容垂北征沒虜單馬逃竄虜追騎將及覽至心誦念觀世音既得免脫因入深山迷惑失道又專心歸念中夜見一道人法服持錫示以途徑遂得還路安隱至家

晉始寧山有竺法義晉興寧中沙門遊刃衆典尤善法華受業弟子常有百餘至咸安二年忽感心氣疾病常存念觀世音乃夢見一人破腹洗腸寤便病愈傅亮每云吾先君與義公遊處而聞說觀世音神異莫不大小肅然矣

晉沙門竺法純山陰顯義寺主也晉元興中起寺行

牆至蘭上買材路經湖道材主是婦人而應共至材
所准許價直遂與同船俱行既入大湖日暮暴風波
浪如山純船小水入命在瞬息念值行無福忽遇斯
災又與婦人俱行其以罔懼乃一心誦觀世音經俄
有大舟泛流趣純適時既入夜行旅已絕純自惟念
不應有此流船疑是神力既而共渡乘之而此小船
應時即没大舟隨波鼓蕩俄得達其岸耳

晉沙門釋開達隆安二年登壟採甘草爲羌所執時
年大飢羌胡相噉乃置達柵中將食之先在柵者十
有餘人羌日夕烹俎唯達尚存自達被執便潛誦觀
世音經不懈乎心及明日當見噉其晨始曙忽有大
虎遥逼群羌奮怒號吼羌各駭怖迸走虎乃前嚙柵
木得成小闕可容人過已而徐去達初見虎嚙柵必
謂見害既柵穿而不入心疑其異將是觀音力計度
諸羌未應便及即穿柵逃走夜行晝伏遂得免脱

晉郭宣之太原人也義熙四年爲楊思平梁州府司
馬楊以輒害范元之等被法宣亦同執在獄唯一心
歸向觀世音菩薩後夕將眠之際忽覩觀菩薩光明
照獄宣瞻覲禮拜祈請誓願久之乃没俄而宣之獨
被恩赦既釋依所見形製造圖像又立精舍焉後零
陵衡陽卒官

晉潘道秀吳郡人年二十餘爲軍斜主北爲征固既
而軍小失利秀竄逆被掠經數處作奴俘虜異域欲
歸無因少信佛法恒志心念觀世音每夢寐輙見後
既南奔迷不知道於窮山中忽覩眞形如今行像因
作禮禮竟豁然不覺失之乃得還路遂歸本土後精
進彌篤年垂六十而亡

晉欒苟不知何許人也少奉法嘗作福富平令先從
征虜循值小失利舫遭火垂盡賊亦交逼正在中江
風浪駭目苟恐怖分盡猶誦念觀世音俄見江中有
一人挺然孤立腰與水齊苟心知祈念有感火賊已
切便投水就之身既浮涌脚以履地尋而大軍遣船
迎接敗者遂得免濟

晉沙門釋法智爲白衣時嘗獨行至大澤中忽遇猛
火四方俱起走路已絕便至心禮誦觀世音俄然火
過一澤之草無有遺莖者唯智所處容身不燒於是
始乃敬奉人法後爲姚興將從征索虜軍退失馬落
在圍裏乃隱溝邊荆棘叢中得蔽頭復念觀世音心
甚勤至隔溝人遥喚後軍指令煞之而軍過搜覓輒
無見者遂得免濟後遂出家

晉南公子敖始平人也戍新平城爲佛佛虜兒長樂公所破合城數千人皆被誅害子敖雖分必死而猶至心念觀世音旣而次至子敖群刃交下或高或僻持刀之人忽疲懈四支不隨爾時長樂公親自臨刑驚問之子敖聊爾答云能作馬鞍乃令原釋子敖亦不知所以作此言時後遂得逃逸造小形像貯以香函行則頂戴也

晉孫道德益州人也奉道祭酒年過五十未有子息居近精舍景平中沙門謂德必願有兒當至心禮誦觀世音經此可冀也德遂罷不事道單心投誠歸觀世音少日之中而有夢應婦即有孕遂以產男也

晉劉度平原遼城人也鄉里有一千餘家並奉大法造立形像供養僧尼值虜主木末時此縣嘗有逋逃末大怒欲盡滅一城衆並兇懼分必殲盡度乃潔誠率衆歸命觀世音頃之末見物從空中下繞其所住屋柱驚視乃觀世音經使人讀之末大歡喜用省刑戮於是此城即得免害

晉竇傳者河內人也永和中并州刺史高昌冀州刺史呂護各權部曲相與不和傳爲昌所用作官長護遣騎抄擊爲所俘執同伴六七人共繫一獄鎖械

甚嚴尅日當煞之沙門支道山時在護營中先與傳相識聞其執厄出至獄所候視之隔戶共語傳謂山曰今日困厄命在漏刻何方相救山曰若能至心歸請必有感應傳先亦頗聞觀世音及得山語遂專心屬念晝夜三日至誠自歸觀其鎖械如覺緩解有異於常聊試推盪忽然離體傳乃復至心曰今蒙哀祐已令桎梏自解而同伴尚多無心獨去觀世音神力普濟當令俱免言畢復牽挽餘人皆以次解落若有割剔之者遂開戶走出於警徼之間莫有覺者便踰城逕去時夜已向曉行四五里天明不復進共逃隱一榛中須臾覺失囚人馬絡繹四出尋捕焚草踐林無不至遍唯傳所隱一畝許地終無至者遂得免還鄉里敬信異常感皆奉法道山後過江爲謝居士敷具說其事 右十一驗出冥祥記

宋張興者新興人也頗信佛法嘗從沙門僧融曇翼時受八戒興嘗爲劫所引夫得走逃妻坐繫獄掠笞積日時縣失火出囚路側會融翼同行經過囚邊妻驚呼闍梨何以賜救融曰貧道力弱無救如何唯宜勤念觀世音庶獲免耳妻便晝夜祈念經十許日於夜夢一沙門以脚蹋之曰咄咄可起妻即驚起鉗鎖

桎梏忽然俱解便走趣戶戶時猶閉警防殊嚴既無由出慮有覺者乃還著械尋復得眠又夢向沙門曰戶已開矣妻覺而馳出守備者並已惛睡妻安步而去時夜甚闇行可數里卒值一人妻懼辟地已而相訊乃其夫也相扶悲喜夜投僧眞眞藏匿之遂得免時元嘉初也

宋琰稚年在交阯彼土有賢法師者道德僧也見授五戒以觀世音金像一軀見與供養形製異今又非甚古類元嘉中作鎔鑄殊工似有眞好琰奉以還都時年在齠齓與二弟常盡勤至專精不倦後治改弊廬無屋安設寄京師南澗寺中于時百姓競鑄錢亦有盜毀金像以充鑄者時像在寺已經數月琰晝寢夢見立于座隅意甚異之時日已暮即馳迎還其夕南澗十餘軀像悉遇盜亾其後久之像於暝暮間放光顯照三尺許地金輝秀起煥然奪目琰兄弟及僕役同覩者十餘人于時幼小不即題記比加撰録忘其日月是宋大明七年秋也至泰始末琰移居烏衣周旋僧以此像權寓多寶寺琰時暫遊江都此僧仍適荊楚不知像處垂將十載常恐神寶與因俱絕宋升明末遊蹤峽表經過江陵見此沙門迺知像所其年琰還京師即造多寶寺訪焉寺主愛公云無此寄像琰退慮此僧孟浪將遂失此像深以惆悵其夜夢人見語云像在多寶愛公忘耳當為得之見將至寺此人手自開殿見像在殿之東衆小像中的分明詰旦造寺具以所夢請愛公愛公乃為開殿果見此像在殿之東如夢所覩遂得像還時建元元年七月十三日也像今常自供養庶必永作津梁修復其事有感深懷沿此徵覿綴成斯記夫鏡接近情莫踰儀像瑞驗之發多自此興經云鎔斵圖繢類形相者爰能行動及放光明今西域釋迦彌勒二像暉用若眞蓋得相乎今華夏景揩神應亟著亦或當年羣生因會所感假憑木石以見幽異不必尅由容好而能然也故沉石浮深實闡闍昊之化塵金瀉液用舒彭宋之禍其餘銓示繁方難曲辯率其大哲允歸目從若夫經塔顯効旨證亦同事非殊貫故繼其末 右一驗上

冥祥記也

魏常山衡唐精舍釋道泰元魏末人夢人謂曰爾至某年當終於四十二矣泰惡懼之及至其年遇病甚憂悉以身資為福有友人曰余聞供養六十二億菩薩與一稱觀音福同無異君何不至心歸依可必增

壽泰乃感悟遂四日四夜專精不絕所坐帷下忽見光明從戶外而入見觀音足趺踝間金色朗照語泰曰汝念觀世音耶比泰褰帷項便不復見悲喜流汗便覺體輕所患悉愈聖力所加後終延年

魏天平年中定州募士孫敬德造觀音像自加禮敬後爲劫賊所引不勝拷楚妄承其死將加斬決夢一沙門令誦救生觀世音經千遍得脫有司執縛向市且行且誦臨刑滿千刀斫自折以爲二段皮肉不傷三換其刀終折如故視像項上有刀三迹以狀奏聞丞相高歡表請免死勑寫其經廣布於世今謂高王

觀世音經自晉宋梁陳秦趙國國分十六時經四百觀音地藏彌勒彌陀稱名念誦獲得救者不可勝紀具諸傳錄故不備載

魏末魯郡釋法力未詳何人精苦有志勸營塔寺欲於魯郡立精舍而材不足與沙彌明琛往上谷乞麻一載將還行空澤中忽遇野火車在下風恐無得免法力倦眠比寤而火勢已及因舉聲稱觀未追稱世音應聲風轉火焰尋滅安隱還寺又有沙門法智本爲白衣獨行大澤猛火四面一時同至自知必死乃合面於地專稱觀世音怪無火燒舉頭看之一澤之草纖毫並燼唯智所伏僅容身耳因此感悟捨俗出家又沙門道集於壽陽西山遊行爲二賊所得縛繫在樹將欲殺之唯念觀音守死不輟引刀屢斫皆無傷損劫賊怖走集因得脫又沙門法禪山行逢賊危欲害之唯念觀音挽弓射之放箭不得賊遂歸誠投弓於地知是神人怖捨逃逝（右驗出唐僧行遠高僧傳大真法）

頌曰

釋化能仁　觀機降天　衆聖之上
實爲帝先　交養怡和　濯粹沖源
慈悔含識　善誘中玄　思舒慧炬
燭我宵然　隨機變化　孰識其年
崟之遐舉　卽亦雲津　殷之以形
悼之以神　三乘既弘　雙林遺身
假唱泥洹　正法常宣

敬法篇第七之一

述意部

蓋聞寂然不動是則無象無言感而遂通所以有名有教是以一四之句難聞三千之火易入庶使凝寒靜夜朗月長宵獨處空閑吟誦經典吐納宮商文字分明言味流美詞韻相屬適衆人心利生物善足使

幽靈欣躍精神悅豫久習純熟文義洞曉敬心殷誦至誠冥感信知受持一偈福利弘深書寫一言功超數劫是以迦葉頂受靡恪剝皮薩陀心樂無辭灑血此是甘露之初門入道之終德也

聽法部

如付法藏經云佛言一切衆生欲出三界生死大海必假法船方得度脱法爲清涼除煩惱熱法是妙藥能愈結病法是衆生真善知識作大利益濟諸苦惱所以然者一切衆生志性無定隨所染習近善則善近惡則惡若近惡友便造惡業流轉生死無有邊際若近善友起諮敬心聽受妙法必能令離三塗苦惱由此功德受最勝樂華氏國王有一白象能滅怨敵若人犯罪令象蹋殺後時象厩爲火所燒移象近寺象聞比丘誦法句經偈云

爲善生天　爲惡入淵

象聞法已心便柔和起慈悲心後付罪人但以鼻嗅舌舐而去都不肯殺王見斯已心大惶怖即召諸臣共謀此事智臣白王此象近寺必聞妙法是故爾耳今可移近屠肆處繫王用其言象見屠殺惡心猛熾殘害更增是以當知一切衆生志性無定畜生尚爾聞法生慈見殺增害豈況於人而不染習是故智者宜應覺知見惡須棄覩善宜近勤聽經法又於往昔有婆羅門持人髑髏其數甚多詣華氏城中遍行衒賣經歷多時都無買者時婆羅門極大瞋恚高聲罵言此城中人愚癡闇鈍若不就我買髑髏者我當與作惡名聞也爾時城中諸優婆塞聞畏毀謗便將錢買即以銅筯貫穿其耳若徹過者便與多價其半徹者與價漸少都不通者全不與直婆羅門言我此髑髏皆悉無異何故與價差別不等優婆塞言前徹過者此人生時聽受妙法智慧高勝貴其如此相與多價其半徹者雖聽經法未善分別故與少直全不通者此人往昔都不聽法故不與價時優婆塞持此髑髏往至城外起塔供養命終之後悉得生天以是因緣當知妙法有大功德此優婆塞以聽法人髑髏起塔而供養之尚得生天況能至心聽受經法供養恭敬持經人者此之福報實難窮盡未來必當成無上道是故智者欲得無上安隱快樂應當至心勤聽經法賢愚經云昔佛在世時舍衛國中須達長者信敬佛法爲僧檀越衆僧所須一切供給須達家内有二鸚鵡一名律提二名賒律提稟性黠慧解人言語見

比丘來先告家內令出迎送阿難後時到長者家見
鳥聽點為說四諦苦集滅道門前有樹二鳥聞法飛
向樹上歡喜誦持夜在樹宿野狸所食緣此善根生
四王天盡彼天壽生忉利天忉利壽盡生夜摩天夜
摩壽盡生兜率天兜率壽盡生化樂天化樂壽盡生
於第六他化自在天他化壽盡還生化樂如是次第
還復下至四天王天四天壽盡還復上至他化自在
天如是上下經於七返生六欲天自恣受樂極天之
壽而無中夭後時命終來生人中出家修道得辟支
佛一名曇摩二名修曇摩賢愚經云昔佛在世時有

一比丘林中誦經音聲雅好時有一鳥聞法敬愛在
樹而聽時為獵師所射命終緣此善根生忉利天面
貌端正光相晒然無有倫匹自識宿命知因比丘誦
經聽法得生此中即持天華到比丘所禮敬問訊以
天香華供養比丘比丘具問知其委曲即命令坐為
其說法得須陀洹既得果已還歸天上禽鳥聽法尚
獲福報無邊豈況於人信心聽法寧無善報善見律
論云昔佛在世時到瞻婆羅國迦羅池邊為眾說法
時彼池中有其一蛤聞佛池邊說法之聲即從池出
入草根下聽佛說法時有一人持杖放牛見佛在坐

為眾說法即往佛所欲聞法故以杖刺地誤著蛤頭
即便命終生忉利天以福報故宮殿縱廣十二由旬
與諸天女娛樂受樂即乘宮殿往至佛所頭頂禮足
佛知故問汝是何人忽禮我足神通光明相好無比
照徹此間蛤天人以偈而答言

往昔為蛤身　於水中覓食　聞佛說法聲
出至草根下　有一牧牛人　持杖來聽法
杖剗刺我頭　命終生天上

佛以蛤天人所說偈為四眾說法是時眾中八萬四
千人皆得道迹蛤天人得須陀洹果含笑而去

求法部

如雜寶藏經云昔有一女人聰明智慧深信三寶常
於僧次請二比丘就舍供養後時便有一老比丘次
到其舍年老根昧素無知曉齋食訖已女人至心求
請說法敷座頭前閉目靜坐比丘自知不解說法趣
其泯眼棄走還寺然此女人至心思惟有為之法無
常苦空不得自在深心觀察即時獲得須陀洹果既
得果已向寺求覓欲報其恩然此比丘自審無知棄
他逃走倍生慚恥轉復藏避而此女人苦求不已方
自出現女人見已具說蒙得道果因緣齋供報恩老

比丘聞甚大慚愧深自尅責亦復獲得須陀洹果是故行者應當至心精誠求法若至心者所求必獲涅槃經云佛言我念過去作婆羅門在雪山中修菩薩行時世無佛亦無經法時天帝釋觀見菩薩獨在山中修諸苦行即下試之自變其身作羅刹像甚可怖畏住菩薩前口說半偈

諸行無常　是生滅法

說是偈已遍觀四方菩薩聞偈心生歡喜即從座起以手舉髮四向顧視不見餘人唯見羅刹即便往問大士何處得是半偈此半偈義乃是三世諸佛正道

羅刹答言汝不須問我不食來已經多日處處求索了不能得飢渴苦惱心亂謬語非我本心之所知也菩薩復語若能為我說是偈竟我當終身為汝弟子羅刹答言汝智太過但自憂身都不見念我今飢逼實不能說菩薩復語汝食何食羅刹答言我所食者唯人暖肉其所飲者唯人熱血菩薩聞已即語羅刹但能具足說是偈竟我當以身奉施供養羅刹答言誰當信汝為八字故棄所愛身菩薩答言我今有證梵釋四王諸佛菩薩能為我證羅刹聞已勑聽許說菩薩歡喜即脫皮衣為敷法座白言和上願坐此座善為我說羅刹即說生滅滅已寂滅為樂說是偈已菩薩深思然後處處石壁道樹書寫此偈竟上高樹投身而下未至地頃時虛空中出種種聲爾時羅刹還復釋身接取菩薩安置平地懺悔辭謝頂禮而去緣為半偈捨身因緣超十二劫在彌勒前成無上道涅槃經云佛言我念過去無量無邊那由他劫此娑婆世界有佛出世號釋迦牟尼為衆生宣說大涅槃經我於爾時從善友所傳聞佛說大涅槃經心中歡喜即欲供養貧無財物遂行賣身薄德不售即欲還家路見一人而復語言吾欲賣身君能買不其人答言我家作業人無堪者吾有惡病良醫處藥應當日服人肉三兩卿若能以身肉三兩日日見給便當與汝金錢五枚我時聞已歡喜語言惠我七日須我事訖便還相就其人答言聽汝一日我即取錢往至佛所禮已奉獻然後誠心聽受是經我時闇鈍唯受一偈

如來證涅槃　永斷於生死　若能至心聽
常得無量樂

受是偈已至病人家雖復日日與肉三兩以念偈故不以為痛日日不廢足滿一月其人病瘥瘡亦平復

我時見身具足平復卽發菩提願未來世成佛之時亦願號字釋迦牟尼以是因緣今得成佛又集一切福德三昧經云昔過去久遠阿僧祇劫有一仙人名曰最勝住山林中具五神通常行慈心後作是念非但慈心能濟衆生唯集多聞能滅衆生煩惱邪見能生正見念已便詣城邑聚落處處推求說法之師時有天魔來語仙言我今有佛所說一偈汝今若能剥皮爲紙刺血爲墨析骨爲筆書寫此偈當爲汝說最勝仙人聞已念言我於無量百千劫中常以無事爲他割截受苦無量都無利益我今當捨不堅之身易得妙法歡喜踊躍卽以利刀剥皮爲紙刺血爲墨析骨爲筆合掌向天請說佛偈時魔見已愁憂憔悴卽便隱去仙人見已作如是言我今爲法不惜身命剥皮爲紙刺血爲墨析骨爲筆爲衆生故至誠不虛餘方世界有大慈悲能說法者當現我前作是語時東方去此三十二剎有佛國土名普無垢其國有佛號淨名王忽往其前放大光明照最勝身苦痛卽除平復如故佛卽廣爲說集一切福德三昧最勝聞法得無礙辯佛說法已還沒不現最勝仙人得辯才已爲諸衆生廣說妙法令無量衆生住三乘道經千歲後

而乃命終生淨名王普無垢國由敬法故今得成佛佛告淨威昔最勝者今我身是是以當知若有人能恭敬求法佛於其人不入涅槃法亦不滅雖在異土常面覩佛得聞正法

感福部

如普曜經云若有賢人聞是經典叉手自歸卽捨八事懈怠之本成八功勲何謂爲八一得端正好色二得力勢强盛三得眷屬滋茂四逮得辯才無量五學疾得出家六所行淸淨七得三昧足八得智慧明無所不照若有法師布座諷誦是經得八座福何謂爲八一得長者座二得轉輪王座三得天帝座四得自在天座五得羅漢座六得菩薩座七得如來座八得轉法輪度脫一切衆生座若有法師須宣是法有讚歎善哉者當得八淸淨行何謂爲八一言行相應無所違失二口言至誠而無虛妄三在於衆會眞諦無欺四所言人信不捨遠之五所言柔軟初無麤獷六其聲悲和猶如哀鸞七身心隨時音聲如梵會中人聞莫不諮受八音響如佛可衆生心若有書是經典得八大藏何謂爲八一得意藏未曾妄捨二所得心藏無所不解分別經法三得往來藏普解一切諸佛

經法四得總持藏一切所聞皆能識念五得辯才藏爲諸衆生頒宣經典皆歡喜受六甚深法藏將護正法七道意法藏未曾斷絕三寶法教八奉行法藏則輒逮得無所從生忍又華嚴經云善男子假使有人以大海等墨須彌聚筆書寫此經一一品一一法門一一方便一一法門一一句中義味猶不能盡又大乘莊嚴論云諸菩薩於大乘法有十種正行一書寫二供養三流傳四聽受五轉讀六敎化七習誦八解說九思擇十修習此十正行能生無量功德又中邊分別論云大乘修行有十一書寫二供養三施與他四若他讀誦一心聽聞五自讀六自如理取名味句及義七如道理及名句味顯說八正心聞誦九空處如理思量十已入意爲不退失故又菩薩藏經云復次舍利子是善男子善女人等受持是經殷重聽聞讀誦解義乃至爲他廣分別說當知是人復得如是十種功德稱讚利益何等爲十一者成就機速慧二者成就捷辯慧三者成就猛利慧四者成就迅疾慧五者成就廣博慧六者成就甚深慧七者成就通達慧八者成就無著慧九者常現前見一切如來既得見已以清美頌而爲讚歎十者善能如理請問如來又能如理開釋疑難舍利子是名獲得十種功德稱讚利益復次舍利子是善男子善女人等受持是經讀誦解義乃至爲他廣分別說當知是人復獲如是十種功德稱讚利益何等爲十一者常樂遠離諸不善友二者常樂親近諸善知識三者能緩諸魔所有繫縛四者摧殄諸魔所有軍陣五者善能訶猒一切煩惱六者於一切行心恒捐捨七者遠背一切向惡趣道八者歸向一切趣涅槃道九者善說一切越度生死淸淨之施十者巧能隨學一切菩薩所行軌則又能奉行諸佛敎勑如是名爲十種功德稱讚利益

又涅槃經云法是佛母佛從法生三世如來皆供養法也又度無極集經云昔有比丘精進守法所可諷誦是般若波羅蜜其有聞者莫不歡喜有一小兒厥年七歲城外牧羊遙聞比丘誦經聲即詣精舍禮拜聽其經言時說色空聞即悟解便問比丘應答不可小兒反爲比丘解說其義昔所希聞怪此小兒智慧非凡時小兒即去逐牛至山值一虎害此小兒命終生長者家夫人懷姙口便能說般若波羅蜜從朝至夜初不懈息其長者家怪此夫人謂呼鬼病有比丘至舍聞聲甚喜比丘報言此非鬼病但說尊經夫人

出禮比丘復爲說法諸有疑難不能及者盡爲解說衆僧歡喜日月滿足產得男兒適生叉手長跪說波羅蜜夫人產巳還復如本比丘言眞佛弟子好養護之此兒後大當爲一切衆人作師吾等悉當從其啓受時兒七歲道法悉備擧衆超絕智度無極經中誤脫皆爲刪定兒母所至輒開化人長者室家大小五百人衆皆從兒學八萬四千人皆發無上正眞道意五百比丘聞兒所說盡漏意解志求大乘得法眼淨是時兒者則吾身是比丘者迦葉佛是叉舍利弗處胎經云母懷舍利弗母亦聰明高僧傳云母懷羅什令母聰明舊日誦千偈懷胎巳日得二千偈初成須陀洹果後得斯陀含果

法師部

如勝天子經云若有法師流通此經處此地即是如來所行於彼法師當生善知識心尊重之心猶如佛心見是法師恭敬歡喜尊重讚歎又云我若住世一劫若減一劫說是流通此經法師功德不能究盡若此法師所行之處善男子善女人宜應刺血灑地令塵不起如是供養未足爲多如來法輪難受持故又華嚴經云譬如金翅鳥王飛行虛空安住虛空以清

淨眼觀察大海龍王宮殿奮勇猛力以左右翅搏開海水悉令兩闢知龍男女有命盡者而撮取之如來應供等正覺金翅鳥王亦復如是安住無礙虛空之中以淸淨眼觀察法界諸宮殿中一切衆生若有善根巳成熟者奮勇猛十力止觀兩翅搏開生死大愛海水隨其應出生死大海除滅一切妄想顚倒安立如來無礙之行又涅槃經云若有善男子善女人聞是經名生四惡趣者無有是處若有衆生一經耳者悉能滅除一切諸惡無間罪業又云若有衆生一經耳者却後七劫不墮惡道又云若有能知如來常住無有變異或聞常住二字音聲一經於耳即生天上後解脫時乃能證知如來常住無有變易又華嚴經云若聞一句未曾聞法勝得三千大千世界珍寶是菩薩得聞一偈正法生上財想勝得轉輪聖王位又法華經云若善男子善女人受持是法華經若讀若誦若解說若書寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二百意功德又涅槃經云我涅槃後若有得聞如是大乘微妙經典生信敬心當知是等於未來世百千億劫不墮惡道又云若有於一恒河沙佛所發心然後

乃能於惡世中不謗是法愛樂是典不能為人分別廣說若有二恒河沙佛所發心然後乃能於惡世中不謗是法正解信樂受持讀誦亦不能為他人廣說若有於三恒河沙佛所發心然後乃能於惡世中不謗是法乃至書寫經卷雖為他說未解深義若有於四恒河沙佛所發心然後乃能於惡世中不謗是典乃至書寫經卷為他廣說十六分中一分之義若有於五恒河沙佛所發心乃至於惡世中為人廣說十六分中八分之義若有於六恒河沙佛所發心乃至於惡世中為他廣說十六分中十二分義若於七恒河沙佛所發心乃至於惡世中為他廣說十六分中十四分義若有於八恒河沙佛所發心乃至於惡世中書寫經卷亦勸他人令得書寫自能聽受亦勸他人令解聽受如說修行具足能解盡其義味

法苑珠林卷第二十五

校譌　第五紙（七行西十此藏無行字）

音釋　虜（郎古切獲也）　齠齓（齠田聊切齓初覲切齠齓始毀齒也）　點（[illegible]）　蛤（古沓切蚌屬）　剗（初[illegible]切）

宇易居士嚴訥施貲刻此法苑珠林第一十五卷　吳江比丘明覺對閱
寧康王登書　[illegible]文忠刻
萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第二十六

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

敬法篇第七之餘

謗罪部

惟今末世法逐人訛道俗相濫傳謬背眞混雜同行不修內典專事俗書縱有抄寫心不至殷既不護淨又多舛錯共同止宿或處在門簷風雨蟲鼠都無驚懼致使經無靈驗之功誦無救苦之益寔由造作不殷亦由我人逾慢也故敬福經云善男子經生之法不得顛倒一字重點五百世中墮迷惑道中不聞正法又大集經云若有衆生於過去世作諸惡業或毀於法或謗聖人於說法者為作障礙或抄寫經法洗脫文字或損壞他法或闇藏他經由此業緣今得盲報又大般若經（第四百四十卷云）佛言諸善男子善女人等書寫般若波羅蜜多甚深經時頻申欠呿無端戲笑互相輕凌身心躁擾文句倒錯迷惑義理不得滋味橫事欻起書寫不終當知是為菩薩魔事又大乘蓮華藏經云受佛禁戒不護將來各言我是於大乘法亦如冥夜各自說言我得佛法受鐵鏘地獄苦事難述從地獄出瘖瘂聾盲不見正法阿難請戒律論云

僧尼白衣等因讀經律論等行語手執翻卷者依忉
利天歲數犯重突吉羅傍報二億歲墮麞鹿中恒被
摺脊苦痛難忍無記戲言捉經律論亦招前報或安
經像房堂簷前者依忉利天歲數八百歲犯重突吉
羅傍報二億歲墮豬狗中生若得人身一億歲恒常
作客栖屑不得自在又大品經云是人毀呰三世諸
佛一切智起破法業因緣集故無量百千萬億歲墮
大地獄中是破法人輩從一大地獄至一大地獄若
火劫起時至他方大地獄中生在彼間從一大地獄
至一大地獄彼間若火劫起時復至他方大地獄中

生在彼間從一大地獄至一大地獄如是遍十方獄
彼間若火劫起故從彼死破法業因緣未盡故還來
是間大地獄中生在此間亦從一大地獄至一大地
獄受無量苦此間火劫起故復至十方他國土生畜
生中受破法罪業苦如地獄中說重罪轉薄或得人
身生盲人家生旃陀羅家生除廁擔死人種種下賤
家生若無眼若一眼若瞎眼無舌無耳無手所生之
處無佛無法無佛弟子處生何以故種破法業積集
厚故又涅槃經云若有不信是經典者現世當為無
量病苦之所惱害多為衆生所見罵辱命終之後人

所輕賤顏貌醜陋資生艱難常不供足雖復少得麤
澁弊惡常處貧窮下賤誹謗正法邪見之家若臨終
時或值荒亂刀兵競起帝王暴虐怨家讎諍之所侵
逼雖有善友而不遭遇資生所須求不能得雖少得
利常為飢渴唯為凡下之所顧識國王大臣悉不齒
錄設復聞其有所宣說正使是理終不信受如是之
人如折翼鳥不能飛行是人亦爾於未來世不能得
至人天善處若復有人能信如是大乘經典本所受
形雖復麤陋以經功德即便端正威顏色力日更增
多常為人天之所樂見恭敬愛戀情無捨離國王大

臣及家親屬聞其所說悉皆敬信若我聲聞弟子之
中欲行第一希有事者當為世間廣宣如是大乘經
典善男子譬如霧露勢雖欲住不過日出日既出已
消滅無餘善男子是諸衆生所有惡業亦復如是住
世勢力不過得見大涅槃日是日既出悉能除滅一
切惡業又法華經云若佛在世若滅度後其有誹謗
如斯經典見有讀誦書持經者輕賤憎嫉而懷結根
此人罪報汝今復聽其人命終入阿鼻獄具足一劫
劫盡更生如是展轉至無數劫從地獄出當墮畜生
於無數劫如恒河沙生輒聾瘂諸根不具告舍利弗

謗斯經者若說其罪窮劫不盡

頌曰

教傳三藏　慈訓八因　含情普洽

機悟玄津　威揚夏烈　溫柔睎春

枯槁日久　光潤爽神　卷卽納福

舒卽慧申　思之不已　惟益惟新

實稱慈父　巧號能仁　周孔老教

孰與陶鈞

感應緣（略引三十一驗）

漢法內傳經

晉濟陰丁德愼

晉汝南周閔

晉於潛董吉

晉會稽周璫

晉會稽謝敷

晉沙門釋道安

晉沙門釋靜僧

魏沙門朱士行

魏沙門釋志湛

魏沙門五侯寺僧

魏太和中內閹官

宋沙門釋慧嚴

宋比丘尼釋智通

宋沙門釋慧慶

齊沙門釋慧寶

梁南海何規

周高祖武帝

陳揚州嚴恭

隋初揚州僧亡其名

隋沙門釋慧意

隋沙門釋法藏

隋客僧不得名

隋沙門釋智苑

唐沙門釋道積

唐釋遺俗

唐福水史呵誓

唐隆州令狐元軌

唐沙門釋曇韻

唐益州書生苟氏

唐夫人豆盧氏

唐都水使者蘇長
唐邢州司馬柳儉
唐遂州趙文信
唐蓬州縣丞劉弼
唐洛陽賈道羨
唐吳郡人陸懷素
唐河內司馬喬卿
唐平州人孫壽
唐鄜州李虔
唐曹州濟陰縣經驗

漢法本內傳稱漢明帝遣蔡愔秦景王遵等一十八人至天竺國得摩騰法蘭等及佛經像還帝問法王出世何以化不及此騰曰天竺迦毗羅衛國者三千大千世界百億日月中心也三世諸佛皆於彼出乃至天龍人鬼有願行力皆生於彼受佛正化咸得悟道餘處群生無緣感之佛故不往也佛雖不往光相及處或五百年或一千年或千年外皆有聖人傳佛聲教而往化也時帝大悅又至漢永平十四年正月一日五岳諸山道士六百九十人朝正之次上表請與西域佛道較試優劣勅尚書令宋庠引入告曰此月十五日大集白馬寺南門立三壇五岳八山諸道士將經三百六十九卷置於西壇二十七家諸子書二百三十五卷置於中壇奠食百神置於東壇明帝設行殿在寺門道西置佛舍利及經諸道士等以柴荻火遶壇臨經涕泣曰人主信邪玄風失緒敢延經義在壇以火取驗用辯眞僞便放火燒經並成煨燼道士等相顧失色有欲昇天入地種種呪術並不能得大生愧伏太傅張衍曰卿今無一可驗宜從西域佛法剃髮爾時外道褚善信等于時不答南岳道士費叔才等自感而死佛之舍利放五色光上空如蓋覆日映衆摩騰禪師涌身高飛神化自在于時天雨寶華得未曾有法蘭法師爲衆說法開化未聞時司空劉峻京師官庶後宮陰夫人五岳諸山道士呂惠通等一千餘人並求出家帝然可之遂立十寺七寺城外安僧三寺城內安尼後遂廣興佛法立寺轉多迄至于今（右此一條出漢法本內傳）

晉濟陰丁承字德愼建安中爲阮陰令時北界居民婦詣外井汲水有胡人長鼻深目左過井上從婦人乞飲飲訖忽然不見婦則腹痛遂加轉劇啼呼有頃卒然起坐胡語指麾邑中有數十家悉共觀視婦呼

索紙筆來欲作書得筆便作胡書橫行或如乙或如巳滿五紙投著地教人讀此書邑中無能讀者有一小兒十餘歲婦即指此小兒能讀小兒得書便胡語讀之觀者驚愕不知何謂婦教小兒起儛小兒即起翹足以手弄相和須臾各休即以白德慎德慎召見婦及兒問之云當時忽忽不自覺知德慎欲驗其事即遣吏齎書詣許下寺以示舊胡胡大驚言佛經中間亡失道遠憂不能得雖口誦不具足此乃本書遂留寫之

晉周閔汝南人也晉護軍將軍家世奉法蘇峻之亂都邑人士皆東西波遷閔家有大品一部以半幅八丈素反覆書之又有餘經數袠大品亦雜在其中既當避難單行不能得盡持去尤惜大品不知在何袠中倉卒應去不展尋搜徘徊歎咤不覺大品忽自出外閔驚喜持去周氏遂世寶之今云尚在一說云周嵩婦胡母氏有素書大品素廣五寸而大品一部盡在焉又并有舍利銀甖貯之並緘于深篋永嘉之亂胡母將避兵南奔經及舍利自出篋外因取懷之以渡江東又甞遇火不暇取經及屋盡火滅得之於灰燼之下儼然如故會稽王道子就嵩曾云求以供養後甞頓在新渚寺劉敬叔云曾親見此經字如麻大巧密分明新渚寺今天安是也此經蓋得道僧釋慧則所寫也或云甞在簡靖寺靖首尼讀誦

晉董吉者於潛人也奉法三世至吉尤精進恒齋戒誦首楞嚴經村中有病輒請吉讀經所救多愈同縣何晃者亦奉法士也咸和中卒得山毒之病守困晃兄惶遽馳往請吉董何二舍相去六七十里復隔大溪五月中大雨晃兄初渡時水尚未至吉與期投中食比往而山水暴漲不復可涉吉不能泅遲迴歎息坐岸良久欲下不敢渡吉既信直必欲赴期乃惻然發心自誓曰吾救人苦急不計軀命尅冀如來大士當照乃誠便脫衣以囊經戴置頭上逕入水中量其深淺乃應至頸及吉渡正著膝耳既得上岸失囊經甚悵恨進至晃家三禮懺悔流涕自責俛仰之間便見經囊在高座上吉悲喜取看浥浥如有濕氣開囊視經尚燥如故於是村人一時奉法吉所居西北有一山高峻中多妖魅犯害居民吉以經戒之力欲伐降之於山際四五畝地手伐林木構造小屋安設高座轉首楞嚴經百餘日中寂然無聞民害稍止後有數人至吉所語吉言良久吉思惟此客吉者非於潛人

窮山幽絕何因而來疑是鬼神乃謂之曰諸君得無
是此中鬼耶答曰是也聞君德行清肅故來相觀幷
請一事想必見聽吾世有此山遊居所託君既來止
應相遊買恒懷不安今欲更作界分當殺樹爲斷吉
曰僕貪此靜寂讀誦經典不相干犯方爲鄉比願見
祐助鬼答亦復憑君不見侵犯也言畢而去經一宿
前所芟地四際之外樹皆枯死如火燒狀吉年八十
七亾
晉周璫者會稽剡人也家世奉法璫年十六便菜食
持齋諷誦成具及頃轉經正月長齋竟延僧設受八

關齋至鄉市寺請其師竺僧密及支法階竺佛密令
持小品齋日轉讀至日三僧赴齋忘持小品至中食
畢欲讀經方憶意甚惆悵璫家在坂怡村去寺三十
里無人遣取至人定燒香訖舉家恨不得經密益踧
踖有頃聞有叩門者言送小品璫愕然心喜開門見
一年少著單衣幘先所不識又非人行時疑其神異
便長跪受經要使前坐年少不進期夜當來聽經比
道人出忽不復見香氣遍一宅中既而視之乃是密
經也道俗驚喜密經先在厨中緘鑰甚謹還視其鑰
儼然如故於是村中十餘家咸皆奉佛益敬愛璫璫

遂出家字曇覬諷誦衆經至二十萬言
晉謝敷字慶緒會稽山陰人也鎮軍將軍輶之兄子
也少有高操隱于東山篤信大法精勤不倦手寫首
楞嚴經當在都白馬寺中寺爲災火所延什物餘經
並成煨燼而此經止燒紙頭界外而已文字悉存無
所毀失敷死時友人疑其得道及聞此經彌復驚異
至元嘉八年河東蒲坂城中大災火火自隔河飛至
不可救滅處戍民居無不蕩盡唯精舍塔寺並得不
焚里中小屋有經像者亦多不燒或屋雖焚毀而於
煨燼之中時得全經紙素如故一城歎異相率敬信

東晉孝武之前恒山沙門釋道安者經石趙之亂避
地于襄陽注般若道行密迹諸經析疑甄解二十餘
卷恐不合理乃誓曰若所說不違理者當見瑞相乃
夢見胡道人頭白眉長語安曰君所注經殊合道理
我不得入泥洹住在西域當相助弘通可時時設食
也後十誦律至遠公云昔和尚所夢乃是賓頭盧也
於是立座飯之遂成永則
西晉蜀郡沙門靜僧生小出家以苦行致目爲蜀三
賢寺主誦法華經尋常山中誦經時至每感虎來蹲

前聽部訖乃去常至諷詠輒見左右四人爲侍年雖
衰老而翹勤彌勵遂終其業也
前魏廢帝甘露五年沙門朱士行者講小品經根章
句未盡以此年往西域尋求獲之彼有留難不許東
返士行執經王庭曰必大法不傳當從火化便以貝
葉經投火一無所損經乃放光舉國敬異便放達東
夏即放光般若經是也年八十亾依法火焚而屍不
壞道俗異之乃具祝曰若眞得道法屍應毀壞便應
聲摧碎遂收而起塔焉
後魏末齊州釋志湛者住太山北人頭山邃谷中銜
草寺省事少言人鳥不亂讀誦法華人不測其素業
將終時神僧寶誌謂梁武曰北方銜草寺須陀洹聖
僧今日滅度湛之亾也無惱而化兩手各舒一指有
梵僧云斯初果人也還葬山中後發看之唯舌如故
乃爲立塔表之今塔存焉鳥獸不敢陵踐汙之
後魏范陽五侯寺僧失其名誦法華爲常業初死權
殯隄下後改葬骸骨並枯唯舌不壞雍州有僧亦誦
法華隱白鹿山感一童子供給及死置屍巖下餘骸
並枯唯舌不朽矣齊武陵世弁東看山人掘見土黃
白又見一物狀如兩脣其中有舌鮮紅赤色以事聞
奏帝問道俗沙門法尚曰此持法華者六根不壞也
誦滿千遍其徵驗矣乃集持法華者圍遶誦經纔始
發聲此靈脣舌一時鼓動同見毛竪以事奏聞乃石
函緘之（右六驗出冥祥記）
後魏高祖太和中代京內閹官自慨形殘奏乞入山
修道恩勑許之乃齋華嚴晝夜讀禮懺悔不息一夏
不滿至六月末髭鬚生得丈夫相以狀奏聞帝大敬
重之於是國中普敬華嚴厚尊恒日（見氣書表）
宋釋慧嚴京師東安寺僧也理思該暢見器道俗嘗
嫌大涅槃經文字繁多遂加刊削就成數卷寫兩三
通以示同好因寢寤之際忽見一人身長二丈餘形
氣偉壯謂之曰涅槃尊經衆藏之宗何得以君瑣思
輕加斟酌嚴悵然不釋猶以發意苟覓多知明夕將
卧復見昨人甚有怒色謂曰過而知改是謂非過昨
故相告猶不已乎此經既無行理且君禍亦將及嚴
驚覺失措未及申旦便馳信求還悉燒除之塵外精
舍釋道儼具所諳聞也
宋尼釋智通京師簡靜尼也年貌姝少信道不篤元
嘉九年師死罷道嫁爲魏郡梁璾甫妻生一男年大
七歲家甚貧無以爲衣通爲尼時有數卷素無量壽

法華等經悉練擣之以衣其兒居一年而得病恍惚驚悸竟體剥爛狀若火瘡有細白蟲日去升餘燥痛煩毒晝夜號叫常聞空中語云壞經爲衣得此劇報旬餘而死右二驗出冥祥記也

宋廬山有釋慧慶廣陵人出家止廬山寺學通經律清潔有戒行誦法華十地思益維摩每夜吟諷常聞暗中有彈指讚歎之聲嘗於小雷遇風波船將覆沒慶唯誦經不輟覺船在浪中如有人牽之倏忽至岸於是篤勵彌勤宋元嘉末卒春秋六十二

齊太原釋慧寶氏族未詳誦經得二百卷德儁先達時共知聞以齊武平三年從并向鄴行達艾州失道尋逕入山暮宿巖下室似人居逈無所見寶端坐室前上觀松樹見有橫枝懸磬去地丈餘夜至二更有人身服草衣從外而至口云此中何爲有俗氣寶卽具述設敬與共言議問寶云卽今何姓統因答曰姓高氏號齊國寶問曰尊師山居早晚曰吾後漢時來長老得何經業寶恃己誦博頗以自矜山僧曰修道者未應如此欲聞何經爲誦之寶曰樂聞華嚴僧卽少時誦之便度聲韻諧暢非世所聞更令誦餘經率皆如此寶驚歎曰何因大部經文倏然卽度報曰汝

是有作心我是無作心夫忘懷於萬物者彼我自得矣寶知爲異神也求哀乞住山僧曰國中利養召汝何能自安且汝情累未遣住亦無補至曉捨去寶返尋行跡不知去處寶自躬責爲人後達鄴敘之右一驗出唐高僧傳

梁有廣州南海郡人何規以歲次協洽月呂黃鍾天監十四年十月二十三日採藥於豫章胡翼山幸非放子逐臣乃類尋仙招隱登峯十所里屑若有來將循曲陌先限清澗或如止水乍有潔流方從揭厲且就褰攬未濟之間忽不自覺見澗之西隅有一長者語規勿渡規於時卽留其人面色正青徒跣捨履年可八九十面已皺斂鬚長五六寸髭半於鬢耳邊於眉眉皆下被眉之長毛長二三寸隨風相靡脣色甚赤語響而清手爪正黃指毛亦長二三寸著布帔下裙有泥洹僧手提書一卷遥投與規規卽奉持望禮三拜語規可以此經與建安王兼言王之姓字此經若至宜作三七日慶齋若不曉齋法可問下林寺副公副法師者戒行精苦恬惔無爲遺嗜欲等豪賤蔬藿自充禪寂無怠此長者言畢便去行十餘步間忽然不覩規開示卷內題名爲慧印三昧經經旨以至

極法身無相為體理出百非義逾名相寂同法相妙等眞如言其慧照此理有若全印心冥凝寂故以三昧為名見吳朝僧祐律師弘明集錄也

周祖滅法經籍從灰以後年中忽見空中如菌大者有五六飛上空中極目不見全為一段隨風飄颻上下翱翔至望不測是何久乃翻下墮上土墻視乃是大品經之十三卷

陳揚州嚴恭者本是泉州人家富於財而無兄弟父母愛恭言無所違陳太建初恭年弱冠請於父母願得五萬錢往揚州市易父母從之恭船載物而下去揚州數十里江中逢一船載黿將詣市賣之恭念黿當死因請贖之謂黿主曰我正有五萬錢願以贖之黿主喜取錢付黿而去恭盡以黿放江中而空船詣揚州其黿主別恭行十餘里船沒而死是日恭父母在家昏時有烏衣客五十人詣門寄宿并送錢五萬付恭父母曰公兒揚州附此錢歸願依數受也父怪愕恭死因審之客曰兒無恙但不須錢故附歸耳恭父受之記是本錢而皆小濕留客為設食客止明旦辭去後月餘日恭還家父母大喜既止而問附錢所由恭答無之父母說客形狀及付錢月日乃贖黿之日於是知五十客皆所贖黿也父子驚歎因共往揚州起精舍專為寫法華經遂從家向揚州其家轉富大起房廊為寫經室莊嚴清淨供給豐厚書生常數十人揚州道俗共相崇敬號為嚴法華嘗有親知從貸經錢一萬恭不獲已與貸者受錢以船載歸中路船傾所貸之錢落水而船沒人不被溺是日恭入錢庫見一萬錢濕如新出水恭甚怪之後見前貸錢人乃知濕是所貸者又有商人至宮亭湖於神廟所祭酒食并上物其夜夢神送物還之謂曰倩君為我持此錢奉嚴法華以供經用旦而所上神物皆在其前於是商人歎異送達恭處而倍加厚施其後恭至市買經紙少錢忽見一人持錢三千授恭曰助君買紙言畢不見而錢在其怪異如此非一開皇末恭死子孫傳其業隋季盜賊至江都皆相與約勿入嚴法華里里人賴之獲全其家至今寫經不已州邑共見京師人士並悉知委右一驗出冥報記也

隋開皇初有揚州僧忘其本名誦通涅槃自矜為業岐州東山下村中沙彌誦觀世音經二俱暴死心下俱煖同至閻羅王所乃處沙彌金高座甚恭敬之處涅槃僧銀高座敬心不重事訖勘問二俱餘壽皆放

還彼涅槃僧情大恨恨恃所誦多問沙彌住處於是兩辯各蘇所在彼從南來至岐州訪得其問所由沙彌言幼誦觀音別衣別所燒香呪願然後乃誦斯法不怠更無他術彼謝曰吾罪深矣所誦涅槃威儀不整身口不淨救怠而已古人遺言多惡不如少善於今取驗悔往而返

隋襄州景空寺釋慧意俗姓李臨原人南投於梁興仙城山慧命同師尋討心要專習定業後住景空於聰師舊堂綜業常住不事燈燭晝夜常明有鄉人不信乃請別院百日行道每夜潛往伺之舉家同見禪

室大明鄉人信伏率歸受戒開皇初卒預知其終端坐而化又襄陽開皇有法禾禪師欲終七日七夜聞音樂異香滿寺因而坐終送向繖蓋山上露坐有同寺全律師臨屍曰願留神明待至七日滿至期全亡送屍禾側禾屍颯然摧變又有岑闍黎姓楊臨原人於寺西繖蓋山泉側造誦經堂每誦金光明經感得四天王來聽後讀藏經皆悉不怠計誦三千餘卷服布乞食鉢中之餘飼房內鼠百餘頭皆馴遶爭來就人鼠有病者岑師以手摩捋並皆愈之與同衆沙門智曉交顧招集禪徒自行化俗供給定學自知終日

急喚汰禪師付囑上佛殿禮辭遍寺衆僧咸乞歡喜於禪居寺大齋曰將散謂汰曰往兜率天聽般若去汰曰弟但前去我後七日即來其夜三更坐亡至四更識神遍學寺寺相去十里至汰禪師牀前其明如晝云曉欲遠逝故來相別不得久住汰送出三重門外別訖來入房中踞牀忽然還暗呼弟子問云聞師與人語聲火通照三門並閉方悟曉之神力出入無閡即遣往問果云已逝汰後七日無何坐終其髑髏全成無縫故知凡聖同居事不可別 右出唐高僧傳

隋鄜州寶室寺沙門法藏戒行精淳為性質直至隋

開皇十三年於洛交縣韋川城造寺一所佛殿精妙僧房華麗靈像旛華並皆修滿至大業五年奉勅融併寺塔送州大寺有破壞者藏師並更修補造堂安置兼造一切經已寫八百卷恐本州無好手紙筆故就京城舊月愛寺寫至武德二年閏二月內身患二十餘日乃見一人身著青衣好服在高閣上手把經卷告法藏云你立身已來雖大造功德悉皆精妙唯有少分互用三寶物得罪無量我今把者即是金剛般若汝能自造一卷令汝所用三寶之物得罪悉滅藏師于時應聲即答言造藏師雖寫餘經未寫金剛

般若但願病瘥不敢違命既能覺悟弟子更無餘物唯有三衣瓶鉢偏袒祇支等皆悉捨付大德及諸弟子並造般若得一百卷未經三五日臨欲捨命具見阿彌陀佛來迎由經威力得生西方不入三塗

隋大業中有客僧行至太山廟求寄宿廟令曰此別無舍唯神廟廡下可宿然而比來寄宿者輒死僧曰無苦也不得已從之為設牀於廡下僧至夜端坐誦經可一更聞屋中環珮聲須臾神出為僧禮拜僧曰聞比宿者多死豈檀越害之耶願見護之神曰遇死者將至聞弟子聲因自懼死非煞之也願師無慮僧

因延坐談說如食頃問聞世人傳說云太山治鬼寧有之耶神曰弟子薄福有之豈欲見先亡乎僧曰有兩同學僧先死願見之神問名曰一人已生人間一人在獄罪重不可喚來若師就見可也僧聞甚悅因起出不遠而至一所多見廟獄火燒光焰甚盛神將僧入一院遙見一人在火中號呼不能言形變不復可識而血肉焦臭令人傷心此是也師不欲歷觀耶僧愁愍求出俄而至廟又與神坐因問欲救同學有得理耶神曰可得能為寫法華經者便免既而將曙神辭僧入堂旦而廟令視其僧不死怪異之僧因為說仍即為寫法華經一部經既成莊嚴畢又將經就廟宿其夜神出如初歡喜禮拜慰問來意以事告之神曰弟子知之師為寫經始書題目彼已脫免今又出生在人也然此處不潔不可安經願師還將送向寺言說久之將曉辭訣而去送經於寺杭州別駕張德言前任兖州具知其事

隋幽州沙門釋智苑精練有學識隋大業中發心造石一切經藏以備法滅既而於幽州北山鑿巖為石室即磨四壁而以寫經又取方石別更磨寫藏諸室內每一室滿即以石塞門用鐵錮之時隋煬帝幸涿郡內史侍郎蕭瑀皇后弟也性篤信佛法以其事白后后施絹千匹及餘錢物以助成之瑀施絹五百匹朝野聞之爭共捨施故苑得遂功苑常以役匠既多道俗奔湊欲於巖前造木佛堂并食堂寢室而念木瓦難辦恐繁費經物故未能起作一夜暴雨雷電震山明旦既晴乃見山下有大木松栢數千萬為水所漂流積道次山東少林木松栢尤希道俗驚駭不知來處推尋蹤跡遠自西山崩崖倒漂送來此於是遠近歎伏自非福力孰感神助苑乃使匠擇取其木餘皆分與邑里邑里喜愧而助造堂宇須之畢成如其

志焉苑所造石經已滿七室至唐貞觀十三年卒弟子猶繼其功殿中丞相李玄獎大理丞采宣明等皆為臨說之臨至十九年從駕幽州親問鄉人皆同不虚 右十二驗出冥報記

唐釋道積至貞觀初住益州福感寺誦通涅槃淨衣澡浴自為恒式慈愛兼濟固其深心終于五月炎氣鬱熱而屍不腐臭百有餘日跏坐如初道俗莫不嘉賞

唐釋遺俗者不測所住遊行醴泉山原誦法華為業乃數千遍至貞觀年因疾將終告友人慧廓禪師曰比雖誦經意望有驗若生善道舌根不朽可為埋之十年發出若舌朽爛知誦無功若舌如初為起一塔生俗信敬言訖而終至十一年依言發之身肉都盡唯舌不朽一縣士女皆共歎仰乃函盛舌而起塔於甘谷岸上

唐郊南福水之陰有史村史呵誓者誦法華經名充令史往還步涉生不乘騎以依經云哀愍一切故也病終本邑香氣充村道俗驚怪而莫測其緣終後十年其妻又殞乃發塚合葬見其舌根如本生肉乃收葬斯表衆矣

唐貞觀五年有隆州巴西縣令狐元軌者信敬佛法欲寫法華金剛般若涅槃等無由自撿憑彼土抗禪師撿校抗乃為在寺如法潔淨寫了下袠還岐州莊所經留在莊幷老子五千文同在一處忽為外火延燒堂宇是草覆一時灰蕩軌于時任馮翊縣令家人相命撥灰覓金銅軸既撥灰開其内諸經宛然如故潢色不改唯箱袠成灰又覓老子便從火化于時聞見之者鄉村遠近莫不嗟異其金剛般若經一卷題字焦黑訪問所由乃初題經時有州官能書其人雜食行急不獲潔淨直爾立題便去由是色焦其人現在瑞經亦存京師西明寺主神察目驗說之

唐釋曇韻禪師定州人遊至隰州行年七十隋末喪亂隱于離石北千山常誦法華經欲寫其經無人同志如此積年忽有書生無何而至云所欲潔淨寫經並能為之於即清旦食訖入浴著淨衣受八戒入淨室口含檀香燒香懸旛寂然抄寫至暮方出明又如先曾不告倦及經寫了如法奉嚫相送出門斯須不見乃至裝潢一如正法及至誠受持讀誦七重褁結一重一度香水洗手初無暫廢後遭胡賊乃箱盛其經置高巖上經年賊靜方尋不見周慞窮覓乃於巖

下獲之箱篋糜爛撥朽見經如舊鮮好京師西明寺道宣律師以貞觀十一年曾至彼中目覩說之也

唐益州西南新繁縣西四十里許有王李村隋時有書生姓苟氏在此教學大工書而不顯迹人欲其書終不肯出乃毆之亦不出遂以筆於前村東空中四面書金剛般若經數日便了云此經擬諸天讀之人初不覺其神也後忽雷雨大澍牧牛小兒於書經處住而不澆濕其地乾燥可有丈許自外流潦及牖村人怪之爾後每雨小兒常集其中衣服不濕至武德年有非常僧語村人曰此地空中有金剛般若經村人莫汙諸天於上設蓋覆之不可輕賤因此四周欄楯不許人畜往至今雨時其地仍乾每至齋日村人四遠就處設供常聞天樂聲振哀宛繁會盈耳右六驗出寶藏通記

唐寶家大陳公夫人豆盧氏芮公寬之姊也夫人信福每誦金剛般若經未盡卷一紙許久而不徹後一日昏時苦頭痛四體不安夜卧逾甚夫人自念儻死遂不得終經欲起誦之而堂燭已滅夫人因起令婢熒燈須臾婢還厨中無火夫人開門於家人坊取之又無火夫人深益歎恨忽見厨中有熒火燭上階來

入堂內直至牀前去地三尺許而無人執光明若晝夫人驚喜頭痛亦愈取經誦之有頃家人鑽燧得火熒燭入堂燭光即滅便以此夜誦竟之自此日誦五遍以為常法後芮公將死夫人往視公謂夫人曰五姊以誦經之福當壽百歲生好處也夫人至年八十方卒於宅

唐武德中以都水使者蘇長為巴州刺史長將家口赴任渡嘉陵江中流風起船沒男女六十餘人一時溺死唯有一妾常讀法華經船中水入妾頭戴經函誓與俱溺妾獨不沉隨波泛濫頃之著岸遂經函而出開視其經了無濕汙今尚存在揚州嫁為人婦而逾舊篤信

唐邢州司馬柳儉隋大業十年任岐州岐陽宮監至義寧元年為李密來枉被牽引在大理寺禁儉常誦金剛般若經下有兩紙未遍于時不覺眠睡夢見一婆羅門僧報云檀越宜早誦經遍即應得出儉寤忽寤勤誦不懈便經二日至日午時忽有勑喚令儉釋禁將向朝堂奉勑放免又儉別時夜靜房外誦經至於三更忽然聞有異香儉尋香及問家人處處求香來處不得然常誦念晝夜無廢至於終日計五千餘

遍
唐遂州人趙文信至貞觀元年暴死三日後還得穌即自說云初死之日被人遮擁驅逐將行同伴十人並共相隨至閻羅王所其中見有一僧王先喚師問云師一生已來修何功德師答云貧道從生已來唯誦金剛般若王聞此語忽即驚起合掌讚言善哉善哉師審誦般若當得昇天出世何因錯來至此王言未訖忽有天衣來下引師上天去王後喚遂州人前汝從生已來修何功德其人報王言臣一生已來不修佛經唯好庾信文章集錄王言其庾信者是大罪人現此受苦汝見庾信頗曾識不其人報云雖讀渠文章然不識其人王即遣人引出庾信令示其人乃見一龜身一頭多龜去少時現一人來口云我是庾信為生時好作文章妄引佛經雜糅俗書誹謗佛法謂言不及孔老之教今受罪報龜身苦也此人活已具向親說遂州之地人多好獵採捕蟲魚遠近聞見者共相鑒誡永斷煞業各發誠心受持般若迄今不絕

唐貞觀元年蓬州儀龍縣丞劉弼前任江南縣尉時忽有一烏於弼房前樹上鳴土人云是惡烏不祥之聲家逢此鳥煞主不疑劉弼聞懼思念欲修功德禳之不知何福為勝夜夢一僧偏讀金剛般若經令讀誦百遍依命即讀滿至百遍忽有大風從東北而來拔此烏樹隔舍遥擲巷裏其拔處坑縱廣一丈五尺過後看其風來處小枝大草並隨風迴靡風止還起如故故知經力不可思議

唐洛陽賈道羡博識多聞尤好內典貞觀五年為青州司戶參軍事為公館臨窄無處置經乃以繩繫書案兩脚仰懸屋上置內經六十卷坐卧其下習讀怠倦日久繩爛一頭遂絕案仍儼然不落亦不傾動如此良久人始接取道羡子為陽州司戶說之云爾

唐吳郡陸懷素家貞觀二十年失火屋宇總焚爰及精廬並從煙滅有一函金剛般若波羅蜜經獨存經函及標軸並盡唯有經字竟不被燒爾時人聞者莫不驚歎懷素即高陽許仁則前妻之兄仁則當時目覩於後具自言之（右七驗出冥報記也）

唐前大理司直河內司馬喬卿天性純謹有志行到永徽中為揚州戶曹丁母憂居喪毀瘠刺心上血寫金剛般若經一卷未幾於廬上生芝草二莖經九日長尺有八寸綠莖朱蓋日瀝汁一升傍人食之味甘

如畜去而復生如此數四喬卿同僚數人並向餘令
陳說天下士人多共知之
顯慶中平州有人姓孫名壽於海濱遊獵見野火焰
熾草木蕩盡唯有一叢茂草獨不焚燎疑此草中有
獸遂以火燒之竟不能著壽甚怪之遂入草間尋覓
乃見一函金剛般若經其傍又見一死僧顏色不變
火不延燎蓋由此也信知經像非凡所測孫壽親自
說之
唐隴西李虔觀今居鄭州至顯慶五年丁父憂乃刺
血寫金剛般若經及般若心經各一卷隨願往生經

一卷出外將入郎一浴身後忽聞院中有異香非常
郁然隣側並就觀之無不稱歎中山郎餘令曾過鄭
州見彼親友具陳說之
唐貝州濟陰縣西二十里村中有精舍至龍朔二年
冬十月野火暴起非常熾盛及至精舍踰越而過焉
比僧房草舍焚燎總盡唯金剛般若經一卷儼然如
舊曹州參軍說之 右四驗出冥報拾遺

法苑珠林卷第二十六

校譌

第三紙 四行末北藏作而

音釋

倍 [illegible]切 八名
緒 象呂切 統系也
熼燼 熼 烏[illegible]切 燼 [illegible]刃切 火餘也
劚 [illegible]
篋 苦協切 箱屬
泅 [illegible]秋切 [illegible]也
璫 都郎切
坂 [illegible]
愕 五各切
鑰 [illegible]灼切 關牡也
輶 [illegible]
殮 力驗切 [illegible]
闈 [illegible] 王宮門 [illegible]
擣 [illegible]也
黿 [illegible] 大[illegible]
錮 [illegible] 塞之也
瑀 [illegible]切
隰 [illegible]
糅 [illegible]也 又[illegible]切

[illegible]萃數十士庶捐貲刻此[illegible]
[illegible]法苑珠林第二十六卷[illegible]
[illegible]本陶學恭[illegible]
萬曆[illegible]卯[illegible]清京[illegible]妙德庵識

法苑珠林卷第二十七

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

敬僧篇第八

述意部

夫論僧寶者謂禁戒守眞威儀出俗圖方外以發心棄世間而立法官榮無以動其意親屬莫能累其想弘道以報四恩育德以資三有高越人天重逾金玉稱爲僧也是知僧寶利益不可稱紀故經曰縱有持戒破戒若長若幼皆須深敬不得輕慢若違斯旨交獲重罪若待太公爲卿相則千載無太公要得羅什爲師訓則萬代無羅什何得見一僧行過上累佛宗見一人戒虧便輕上法止可以道廢人以人不弘道也不可以人廢道以道是人師也故釋迦佛等是眞佛寶金口所說理行教果是眞法寶得果沙門是眞僧寶致令一瞻一禮萬累冰消一讚一稱千災霧卷自惟薄福不逢正化賴蒙遺迹幸承餘蔭金檀銅素漆紵丹青圖像聖容名爲佛寶紙絹竹帛書寫玄言名爲法寶剃髮染衣執持應器名爲僧寶此之三種體相雖假用表眞容敬之永絕長流慢之常招苦報如木非親母禮則響逸千齡凡非聖僧敬則光逾萬代是知斯風巳扇遐邇共遵冥資含識神功罔測儻有所虧獲罪彌大旣許出家理宜革俗如宋朝無識初信邪惑駭動物情道俗驚怪後悟鍾釁還申禮敬宋室則荆蠻齷齪江漢崎嶇詎得及比大國金輪聖御且如禮云介者不拜爲失豈同去俗之人身被忍鎧屈節白衣理所不可三寶旣同義須齊敬不可偏遵佛法頓棄僧尼故法不自弘弘之在人人能弘道故須齊敬也

引證部

如梵網經云出家人法不合禮拜國王父母六親亦不敬事鬼神又涅槃經云出家人不禮敬在家人又四分律云佛令諸比丘長幼相次禮拜不應禮拜一切白衣又佛本行經云輸頭檀王與諸眷屬百官次第禮佛已佛言王今可禮優波離比丘等諸比丘王聞佛敎卽從座起頂禮五百比丘新出家者次第而禮又薩遮尼乾經云若謗聲聞辟支佛法及大乘法毀呰留難者犯根本罪（今僧依大乘經不拜君親是奉佛教今乃令禮之是違佛教設拜跪俗人即不得僧語教犯根本罪）又順正理論云諸天神衆不敢希求受五戒者禮如國君主亦不求比丘禮拜以懼損功德及壽命故又涅槃經云佛告迦葉若有建立

護持正法如是之人應從啓請當捨身命而供養之如我於是大乘經說有知法者若老若少故應供養恭敬禮拜猶如事火婆羅門等有知法者若老若少故應供養恭敬禮拜亦如諸天奉事帝釋迦葉白佛言若有長宿護持禁戒從年少邊諮受未聞云何是人當禮敬不若當禮敬是則不名爲持戒也若是年少護持禁戒從諸宿舊破戒人邊諮受未聞復應禮不若出家人從在家人諮受未聞復應禮不然出家人不應禮敬在家人也然佛法中年少幼小應當恭敬耆舊長宿以是長宿先受具戒成就威儀是故應當供養恭敬又中阿含經云云何知人勝如諸比丘知有二種人有信有不信若信者勝不信者爲不如也謂信人復有二種有數往見比丘有不數往見比丘若數往見比丘者勝不數往見比丘者爲不如也謂數往見比丘人復有二種有禮敬比丘有不禮敬比丘若禮敬比丘者勝不禮敬比丘者爲不如也謂禮敬比丘人復有二種有問經有不問經若問經者勝不問經者爲不如也又雜譬喻經云昔有國王出遊每見沙門輒下車禮道人言大王止不得下車王言我上不下所以言上不下者今我爲道人作禮

壽終已後當生天上是故言我不下也又善見律云輪頭檀那王禮佛已白佛言我今三度禮如來足一佛初生時阿夷相曰若在家者應作轉輪聖王若出家學道必得成佛是時地爲震動我見神力即爲作禮第二我出遊戲看耕田人菩薩在閻浮樹下日時已晡樹影停住不移覆菩薩身我見神力即爲作禮第三今迎佛至國佛昇虛空作十八變如伏外道神力無異即爲作禮又中阿含經云爾時世尊告諸比丘過去世時釋提桓因欲入園觀時勅御者令嚴駕千馬之車嚴駕以竟唯王知時時天帝釋即下常勝殿東向合掌禮佛爾時御者見則心驚毛豎馬鞭落地帝釋見已即說偈言

鬼汝何憂怖　馬鞭落於地

御者說偈白帝釋言

見王天帝釋　爲舍脂之夫　所以生恐怖
馬鞭落地者　常見天帝釋　一切諸大地
人天大小王　及四護世主　三十三天衆
悉皆恭敬禮　何處更有尊　尊於帝釋者
而今正東向　合掌修敬禮

爾時帝釋說偈答言

我實於一切　世間大小王　及四護世王
三十三天衆　最爲其尊主　故悉來恭敬
而復有世間　隨順等正覺　名號滿大師
故我稽首禮
御者復白言
是必世間勝　故使天王釋　恭敬而合掌
東向稽首禮　我今亦當禮　天王所禮者
佛告諸比丘彼天帝釋爲自在王尚恭敬佛汝等比丘出家學道亦應如是恭敬於佛彼天帝釋舍脂之夫敬禮法僧亦復讚歎禮法僧者汝等已能正信出家學道亦當如是敬禮法僧當復讚歎禮法僧者爾時帝釋從常勝殿來下周向諸方合掌恭敬時御者見天帝從殿來下住於中庭周向諸方合掌恭敬見已驚怖馬鞭復落地而說偈言
何故憍尸迦　故重於非家　爲我說其義
飢渴願欲聞
時天帝釋說偈答言
我正恭敬彼　能出非家者　自在遊諸方
不計其行止　城邑國土色　不能累其心
不畜資生具　一往無欲定　往則無所求

唯無爲爲樂　言則定善言　不言則寂定
諸天阿脩羅　各各共相違　人間自共諍
相違亦如是　唯有出家者　於諸諍無諍
於一切衆生　放捨於刀杖　於財離財色
不醉亦不荒　遠離一切惡　是故敬禮彼
是時御者復說偈言
天王之所敬　是必世間勝　故我從今日
當禮出家人
又普達王經云時有夫延國王號名普達典領諸國四方貢獻王身奉佛法未嘗偏枉常有慈心愍傷愚民不知三尊每常齋戒輒登高觀燒香還頭著地稽首爲禮國中臣民怪王如此自共議言王處萬民之尊遠近敬伏發言人從有何情欲毀辱威儀頭面著地羣臣數數共議欲諫不敢王勑臣下使嚴駕當行王即與吏民數千人始出宮未遠忽見一道人王便下車却蓋住其羣從頭面著地爲道人作禮尋從而還施設飲食遂不成行羣臣於是乃諫言大王至尊何宜於道路爲此乞匃道人頭面著地天下尊貴唯有頭面加爲國主不與他同王便勑臣下令求死人頭及牛馬猪羊頭臣下即遍行求索歷日乃得還白

王言前被敕求死人頭及六畜頭今悉已得王言於市賣之臣下即使人賣之牛馬猪羊頭等皆售但人頭未售王言賤貴賣之輒使其售如其不售便以匄人如是歷日賣既不售匄人又不取者頭皆膖脹臭處不可近之王便大怒語臣下言卿曹前諫言人頭最貴不可毀辱頭面著地禮道人今使賣六畜頭皆售人頭何故匄人無取者王即勑臣下嚴駕當出到城外曠野澤中王有所問羣臣人民莫不振悚王即告羣臣言卿寧識吾先君時有小兒常執持蓋者不臣下對曰實識有之王言今此小兒何所在對曰亾已久遠乃歷十七年王言此兒為人善惡何如對言臣等常覩其承事先王齋戒恭肅誠信自守非法不言王告諸臣今若見此兒枉時所著衣服寧識之不諸臣對曰雖自久遠臣故識之王顧使從急還內藏取前亾兒衣來須臾衣至王曰此是不對曰實是其衣王曰今儻見兒身為識之不臣下皆默然良久曰臣自弊闇卒覩不別王始欲說本前見道人來到王所王大歡喜起頭面著地為道人作禮臣下莫不歡喜道人就座王叉手具白前緣今故嚴出欲示本末願為此國臣民開導愚癡令知真法道人即為臣下

說王本變欲知王者本是先王持蓋小兒常隨先王齋戒一日不犯其後過世魂神還生為王作子今致尊貴皆由宿行臣下大小莫不僉然曰吾等幸遇得覩道人願逐哀愍乞為弟子道人告言我師號曰佛身具足相好獨步三界教授不虛佛今去此乃六千里須臾語頃道人飛到舍衛國具以啓佛彼國人民甚可愍傷今皆誠心願欲見佛唯垂大慈開示真道佛便許可明日到夫延國佛為王及臣民等說法云欲知普達王及道人本末不阿難言願聞其事佛言乃昔摩訶文佛時王為大姓家子其父供養三尊父命子傳香時有一侍使意中輕之不與其香罪福響應故獲其殃雖暫為驅使奉法不妄今得為王道人本是侍使時不得香人雖不得香其意無恨即立誓言若我得道當度此人福願果合今來度王并及人民王聞佛說其本末意解即得須陀洹國中人民聞經皆受五戒十善以為常法又阿育王經云昔阿恕伽王見一七歲沙彌將至屏處而為作禮語沙彌言莫向人道我禮汝時沙彌前有一澡瓶沙彌即入其中從澡瓶中復還來出而語言王慎莫向人道沙彌入澡瓶中復還來出王即語沙彌言我當現向人說

不復得隱是以諸經皆云沙彌雖小亦不可輕王子
雖小亦不可輕龍子雖小亦不可輕沙彌雖小能度
人王子雖小能煞人龍子雖小能興雲由興雲故致
雨雷電霹靂感其所小而不可輕也又付法藏經云
昔佛涅槃一百年後有阿育王信敬三寶常作般遮
于瑟大會王至會日香湯洗浴著新淨衣上高樓上
四方頂禮遙請衆僧聖衆飛來凡二十萬王之信心
深遠難量見諸沙門若長若幼若凡若聖皆迎問訊
恭敬禮拜時有一臣名曰夜奢邪見熾盛無信敬心
見王禮拜而作是言王甚無智自屈貴德禮拜童幼

王聞是已便勑諸臣各遣推覓自死百獸人仰一頭
唯使夜奢獨求人首得已各勑詣市賣之餘頭悉售
夜奢人頭見者惡賤都無買者數日欲臭衆人見已
咸共罵辱而語之言汝今非是旃陀羅人夜叉羅剎
云何乃捉死人頭賣夜奢爾時被罵辱已來詣王所
而白王言臣賣人頭反被罵辱尚無欲見況有買者
王復語言若無買者但當虛與夜奢奉勑重齎入市
唱告衆人無錢買者今當虛與市人聞已重加罵辱
無肯取者夜奢慚愧還至王所合掌白王此頭難售
虛與不取反被罵辱況有買者王問夜奢何物最貴

夜奢答王人最為貴王言若貴何故不售夜奢答王
人生雖貴死則卑賤王問夜奢吾頭若死同此賤不
夜奢惶懼怖不敢對王即語言施汝無畏汝當實答
夜奢惶怖俛仰答王王頭若死亦同此賤王語夜奢
吾頭若死同此賤者汝何怪我禮敬衆僧卿若是吾
真善知識宜應勸我以危脆頭易堅固頭如何今日
止吾禮拜夜奢爾時聞王此語方自悔責改邪從正
歸敬三寶以是因緣衆生聞者若見王寶應當至心
恭敬禮拜又四分律云賔頭盧羅漢本是優填王臣
由精勤苦行王放出家得阿羅漢果王後每出城恭

禮寺去城二十里諸佞臣見賔頭盧不起迎王惡心
諫王王於後取佞臣諫危欲煞之賔頭盧見王後來
入門便下牀七步迎之王怪曰大德由來難動今避
席迎何耶答曰王前有好心來故不起迎今懷惡心
來若不起迎必當見煞王歎曰善哉弟子愚顙妄受
佞言不識凡聖王請悔過雖免地獄然賔頭盧記王
由僧起迎故却後七日必失王位恰如依記被他鄰
國興兵來捉經十二年鎖脚囚禁自外云云
述曰以是義故特須敬慎不得自高恐損來報比見
俗人微受官位不生信心妄起高慢訶罵僧尼種種

毀辱或立廳前身處高牀遣人拖牽非理恥撻敗善增惡無過此等雖犯王法亦須以理外法雖行內須省愧道俗同凡居住三界未得入聖已來誰之無過然出家之人雖內無實行交現剃髮身被法服覩相生善見者生恭破戒僧尼亦能昇座種種說法利益群生前人聞見修持六度展轉相化因修善行未來生處近得人天遠成聖果得此聖已復更展轉利益無窮譬如一燈熒百千燈明終不盡量此無盡之法皆由前破戒僧尼說法化功得斯大利既有此益各須自慎縱欺得百千萬出家之人未能現獲一毫之益唯加惡名流布四海未來生處歷劫受殃故經曰一念之惡能開五不善門如後述之也又雜寶藏經云月氏國王名旃檀罽尼吒聞罽賓國尊者阿羅漢字祇夜多有大名稱思欲相見即與諸臣往造彼國於其中路心竊生念言我今為王王於天下一切人民靡不敬伏自非有德何能任我供養作是念已遂便前進彼國有人告尊者言月氏王與諸群臣從遠來相見唯願尊者整衣服共相待接時尊者答言我聞佛語出家之人道尊俗表唯德是務豈以服飾出迎接乎遂便靜默端坐不出於是月氏王至其住處

見尊者祇夜多覩其威德倍生敬信即前稽首却住一面時尊者欲唾月氏國王不覺前進授唾器時尊者即語王言貧道今者未堪為王作福田也胡為躬自枉屈神駕時月氏王深生慚愧我向者已知王心自非神德何能爾也即便為王略說教法言王來時道好去如來時王聞教已即便還國至其中路羣臣怨言我等遠從大王往至彼國竟無所聞然空還國時王報言向尊者為我說法來時道好去如來時卿等不解此耶以我往昔持戒布施修造功德以植王種今享斯位復修積善當來之世必重受福故誡我言王來時道好去如來時羣臣聞已稽首謝言臣等下愚竊生妄解大王神德妙契玄旨積德所種故享斯位羣臣歡喜言已而退又十誦律云爾時世尊說本生因緣語諸比丘過去世時近雪山下有三禽獸共住一鵽鳥二獼猴三象是三禽獸初互相輕慢無恭敬行同作是念我等何為不相恭敬若前生者應供養尊重教化我等爾時鵽鳥獼猴問象言汝念過去憶何事時是處有大華茇樹象言我小時行此樹枉我腹下過象鵽問獼猴言汝憶何事答言我憶小時坐地捉此樹頭按令倒地象語獼猴汝年大我我

當敬汝爲我說法象彌猴問鷄鳥言汝憶何事答言彼有大蓽茇樹我噉其子於此大便乃生斯樹長大如是是我所憶彌猴語鷄汝年大我我當供養汝汝當爲我說法爾時象恭敬彌猴從聽受法爲餘象說彌猴恭敬鷄鳥從聽受法爲餘彌猴說法鷄鳥爲餘鷄鳥說法（依四分律鳥騎猴上猴乘象上處處遊行教化說法）此三禽獸先喜煞盜婬妄語後相誡止卽捨此過命終皆生天上爾時世人見獸廣行善法不侵人穀各自相誡云畜生尚能恭敬何況我等爾時世人皆相恭敬奉行五戒命終之後皆得生天佛語比丘爾時鷄者則我身是

彌猴者舍利弗是象者目連是佛言畜生無知尚相恭敬自利利他何況汝等以信出家不相尊敬爾時世尊卽說偈言

若人不敬佛　及佛弟子衆　現世人訶罵
後世墮惡道　若人知敬佛　及佛弟子衆
現世人讚歎　後世生天上

佛種種因緣讚歎恭敬法已語諸比丘從今先受大戒乃至大須臾時是人應先坐先受水先受飲食

敬益部

如寶性論云三寶有六義故須敬也一者希有義如世寶物貧窮之人所不能得三寶如是薄福衆生百千萬世不能値遇故名爲寶二者離垢義如世眞寶體無瑕穢三寶如是絕離諸漏故名爲寶三者勢力義如世珍寶除貧去毒有大勢力三寶如是具不思議六神通力故說爲寶四者莊嚴義如世珍寶能嚴身首令身姝好三寶如是能嚴行人淸淨身故說爲寶五者最勝義如世珍寶譬諸物中勝三寶如是一切世中最爲殊勝故名爲寶六者不改義如世眞金燒打磨鍊不能變改三寶如是不爲世間八法所改故名爲寶又具六意故須敬也一佛能誨示法是

良藥僧能傳通皆利益於我報恩故敬二末代惡時傳法不易請威加護故須致敬三爲物生信衆承故敬四示僧尼敬事儀式五令樂供養法得久住故敬六爲表勝相故敬故成實論云三寶最吉祥故我經初置

違損部

如像法決疑經云乃至一切俗人不問貴賤不得撾打三寶奴婢畜生及受三寶奴婢禮拜皆得殃咎故薩遮尼揵經云若破塔寺或取佛物若教作助喜若有沙門身著染衣或有持戒破戒若繫閉打縛或令

還俗或斷其命若犯如是根本重罪決墮地獄受無間苦以王國內行此不善諸仙聖人出國而去大力諸神不護其國大臣諍競四方咸起水旱不調風雨失時人民飢餓劫賊縱橫疫癘疾病死亡無數不知自作而怨諸天又仁王經云國王大臣自恃高貴滅破吾法以作制法制我弟子不聽出家不聽造作佛像立統官制等安籍記錄僧事比丘地立白衣高座又國王太子橫作法制不依佛教因緣破僧因緣統官攝僧典主僧籍若相攝持佛法不久又大集經云佛言所有衆生於現在世及未來世應當深信佛法

衆僧彼諸衆生於人天中常得受於勝妙果報不久當得入無畏城如是乃至供養一人爲我出家及有依我剃除鬚髮著袈裟片不受戒者供養是人亦得功德乃至入無畏城以是緣故我如是說若復有人爲我出家不持禁戒剃除鬚髮著袈裟片有非法惱害此者乃至破壞三世諸佛法身報身乃至盈滿三惡道故佛言若有衆生爲我出家剃除鬚髮被服袈裟設不持戒彼等悉已爲涅槃印之所印也若復出家不持戒者有以非法而作惱亂罵辱毀呰以手刀杖打縛斫截若奪衣鉢及奪種種資生具者是人則

壞三世諸佛眞實報身則挑一切天人眼目是人爲欲隱沒諸佛所有正法三寶種故令諸天人不得利益墮地獄故爲三惡道增長盈滿故爾時娑婆世界主大梵天王而白佛言若有爲佛剃除鬚髮被服袈裟不受禁戒受已毀犯其剎利王與作惱亂罵辱打縛者得幾許罪佛言大梵我今爲汝且略說之若有人於萬億佛所出其身血於意云何是人得罪寧爲多不大梵王言若人但出一佛身血得無間罪尚多無量不可算數墮於阿鼻大地獄中何況具出萬億諸佛身血也終無有能廣說彼人罪業果報唯除如

來佛言大梵若有惱亂罵辱打縛爲我剃髮著袈裟片不受禁戒受而犯者得罪多彼何以故是人猶能爲諸天人示涅槃道是人便已於三寶中心得敬信勝於一切九十五道其人必速能入涅槃勝於一切在家俗人唯除在家得忍辱者是故天人應當供養何況具能受持禁戒三業相應其有一切國王及以群臣諸斷事者如其見有於我法中而出家者作大罪業殺生偷盜大汙梵行大妄語及餘不善但擯出國不聽在寺同僧事業亦不得鞭打亦不應口業罵辱加其身罪若故違法而謫罰者是人便於解

脫退落受於下類遠離一切人天善道必定歸趣阿鼻地獄何況鞭打為佛出家具持戒者又十輪經云佛言族姓子有四種僧何等為四一第一義僧二淨僧三瘂羊僧四無慚愧僧云何名第一義僧諸佛菩薩辟支及四沙門果是七種人名為第一義僧在家得聖果者亦名第一義僧云何名為淨僧諸有能持具足戒者是名淨僧云何名為瘂羊僧不知犯不犯輕重微細罪可懺悔愚癡無智不近善知識不能諮問深義是善非善如是等相名為瘂羊僧云何名無慚愧僧若有為自活命來入佛法悉皆毀犯破和合僧不畏後世放縱六情貪著五欲如是人等名為無慚愧僧（如是四僧並須恭敬）又大悲經云佛告阿難於我法中但使性是沙門汙沙門行自稱沙門形似沙門當有被著袈裟衣者於此賢劫彌勒為首乃至最後盧遮如來彼諸沙門如是千佛於無餘涅槃界次第當得入般涅槃無有遺餘何以故如是一切諸沙門中乃至一稱佛名一生信者所作功德終不虛設阿難我以佛智測知法界非不測知阿難所有白業得白報黑業得黑報若有淨心諸衆生等作是稱言南無佛者彼人以是善根必定得近涅槃何況值佛親承供

養又十輪經云佛言若諸比丘依佛法出家一切天人阿脩羅皆應供養若護持戒不應謫罰閉繫刖其手足乃至奪命悉無是法若有破戒比丘如敗膿壞非梵行而言梵行退失墮落聖道果證為諸煩惱結使所壞猶能開示一切天龍人非人等無量功德珍寶伏藏是以依我出家若持戒若破戒我悉不聽輪王大臣宰相不得謫罰繫閉加諸鞭杖截其手足乃至斷命況復餘輕犯小威儀破戒比丘雖是死人是戒餘力猶如牛黃是牛雖死人故取之亦如麝香死後有用能大利益一切衆生惡行比丘雖犯禁戒其戒勢力猶能利益無量天人譬如燒香香體雖壞熏他令香破戒比丘亦復如是自墮惡道能令衆生增長善根以是因緣一切白衣不應侵毀輕蔑破戒比丘皆當守護尊重供養不聽謫罰繫閉其身乃至奪命爾時世尊而說偈言

瞻蔔華雖萎　勝於諸餘華　破戒諸比丘
猶勝諸外道

又大集經世尊說偈云

剃頭著袈裟　持戒及毀戒　天人可供養
常令無有乏　如是供養彼　則為供養我

若能爲敬法　歸依而剃頭　身著袈裟服
說彼是我子　假使毀禁戒　猶住不退地
若有撾打彼　則爲打我身　若有罵辱彼
則爲罵辱我　是人心欲滅　正法大明燈
爲財共鬬諍　剎利同生瞋

又十輪經云譬如過去有王名曰福德若有人犯罪過乃至繫縛王不欲奪命將付狂象爾時狂象捉其二足欲撲其地而見此人著染色衣故狂象即便安徐置地不敢損傷共對蹲坐以鼻舐足而生慈心族姓子象是畜生見染衣人尚不加惡生於害心乃至未來世有旃陁羅王見我法中有人出家堪任法器及不成法器故作逼惱或奪其命命終之後必墮阿鼻地獄

頌曰

經行林樹下　求道志能堅　既有神通力
振錫遠乘煙　一登四弘誓　至道莫能先
不貪曠劫壽　何論延促年

感應緣 略引十驗

魏沙門釋曇始
晉沙門釋道開
晉司空何充弱
晉廬山七嶺聖僧
晉沙門釋僧朗
晉沙門釋法相
晉沙門釋法安
宋沙門釋慧遠
宋沙門釋慧全
齊沙門釋慧明
神州諸山聖僧

前魏太武時沙門曇始甚有神異常坐不臥五十餘年足不躡履跣行泥穢中奮足便淨色白如面俗號曰白足阿練也至赫連昌破長安不信佛法刑害僧尼始被白刃不傷由是僧尼免死者衆太武敬重死十餘年形色不改

西晉沙門釋道開燉煌人出家山居服練松栢三十年後唯吞小石子行步如飛不耐人樂幽靜枉抱腹山多年石虎時來自西平日行七百里至鄴周行邑野救諸患苦得財即散徒行而已石氏將末與弟子來建鄴入南羅浮遂卒山舍袁彥伯興寧中登山禮其枯骸也

東晉司空何充弱而信法於齋立座數年以待神聖設會於家道俗甚盛坐中一僧容服垢汙神色低陋自衆陞座拱默而已一堂怪之謂狂謬僻充亦不平形於顔色及行中食僧飯於坐事畢提鉢而出堂顧充曰何徒勞精進耶即擲鉢空中凌虛而逝充及道俗目送天際追共惋恨稽悔累旬 右二驗出梁高僧傳

晉廬山七嶺同會於東共成峯嶺其崖窮絶莫有昇者晉太元中豫章太守范甯將起學館遣人伐材其山見人著沙門服凌虛直上既至則迴身踞其峯良久乃與雲氣俱滅時有採藥數人皆共瞻觀當時能文之士咸爲之興沙門釋曇諦廬山賦曰應眞凌雲以踞峯眇翳景而入冥者也

晉沙門釋僧朗者戒行明嚴華戎敬異嘗與數人俱受法請行至中途忽告同輩曰君等留寺衣物似有竊者同旅即返果及盜焉晉太元中於奉高縣金輿山谷起立塔寺造製形像符堅之末降斥道人唯敬朗一衆不敢毀焉于時道俗信奉每有來者人數多少未至一日輒已逆知使弟子爲具必如言果到其谷舊多虎常爲暴害立寺之後皆如家畜鮮卑慕容德以二縣租課充其朝中至今號其谷爲朗公谷也

晉沙門釋法相河東人也常獨山居精苦爲業鳥獸集其左右馴若家獸太山祠大石函以盛財寶相時山行宿于其廟見一人玄衣武冠令相開函言終不見其函石蓋重過千鈞相試提之飄然而開於是取其財寶以施貧民後渡江南住越城寺忽遨遊放蕩優俳滑稽或時躶袒干冒朝貴鎭北將軍司馬恬惡其不節招而酖之頻傾三鍾神氣淸怡恬然自若年八十九元興末卒

晉沙門釋法安者廬山之僧遠法師弟子也義熙末陽新縣虎暴甚盛縣有大社樹下有築神廟左右民居以百數遭虎死者夕必一兩法安嘗遊其縣暮投此村民以懼虎早閉門閭且不識法安不肯受之法安遥之樹下坐禪通夜向曉有虎負人而至投樹之北見安如喜如跳伏安前安爲說法授戒虎踞地不動有頃而去至旦村人追死者至樹下見安大驚謂其神人故虎不害自茲以後而虎患遂息衆益敬異一縣士庶略皆奉法後欲畫像山壁不能得空青欲用銅青而又無銅夜夢人遥其牀前云此中有兩銅鐘便可取之安明即掘得遂以成像後遠法師鑄像安送一勸助餘一武昌太守熊無患借觀之遂留不

跋

宋孝文時江陵長沙寺沙門慧遠者本名黃遷即禪師慧印之弟子也印每入定見遠是印之先師雖應爲蒼頭故度爲弟子常寄江陵楊家行般舟勤苦歲餘頗有感變一日十會通見遠身而般舟之處行道如故自尅終日至期果卒久之現形多寶寺僧曇珣曰明年二月二十三日當與天人相迎言已不見珣於是日設大法會建捨身齋其日苦氣自知必盡三更中聞空中樂聲香煙甚異珣曰遠公之契至矣尋爾神遊

宋沙門釋慧全涼州禪師也聞訓教授門徒五百有一弟子性頗麤暴全常不齒後忽自云得三道果全以其無行永不信許全後有疾此弟子夜來問訊時戶猶閉如故全頗驚異欲復驗之乃語明夕更來因密塞窗戶加以重關弟子中宵而至逕到牀前謂全曰闍黎可見信來因曰闍黎過世當生婆羅門家全曰我坐禪積業豈方生彼弟子云闍黎信道不篤兼外學未絕雖有福業不能超詣若作一勝會得飯一聖人可成道果耳全於是設會弟子又曰可以僧伽黎布施若有須者勿擇長幼及會訖施衣有一沙彌

就全求衣全謂是其弟子全云吾欲擬奉聖僧那得與汝廻憶前言不得擇人便以歡施他日見此沙彌問云先與汝衣著不大耶沙彌曰非徒不得衣亦有緣事愧不預會全方悟先沙彌者聖所化也弟子久乃過世過世之時無復餘異唯塚四邊時有白光全元嘉二十年猶存居在酒泉 右六驗出冥祥記

齊始豐赤城山有釋慧明姓康康居人祖世避地于東吳止赤城山石室於是栖心禪誦畢命枯槁後於定中見一女神自稱呂姥云常加護衛或時有白猿白鹿白蛇白虎遊戲堦前馴伏宛轉不令人畏齊竟陵文宣王聞風祇揖頻遣三使殷勤敦請乃暫出山至京師到第文宣敬以師禮少時辭還山苦留不止於是資給發遣以建武之末卒於山中春秋七十矣

仰尋震旦海曲神州諸山伽藍泉巖石室有修道人所居聖寺有行者咸見非一且述三五用爲實錄餘之不盡不可備論昔晉太元初有燉煌沙門竺曇猷乞食坐禪强志勤業遊會稽剡縣赤城山有群虎來前猷爲說法一虎獨眠乃以如意杖打頭有十圍蛇繞之都無怖色又山神捨宅與之作寺又往赤城山宴坐此山與天台瀑布四明連屬父老云天台山有

聖寺猷往尋之石橋跨谷青滑難度橫石斷路無由得達旬宿橋首開彼行道唱薩聲便潔齋自勵忽見橫石凋開猷便前度具覩精舍神僧燒香中食畢謂曰却後十年自當來此○齊鄴下大莊嚴寺沙門圓通者感一神僧夏中聽講夏罷自恣就辭云在竹林寺邀通過之通具問道徑來年尋至在彼山東鄴之西北神僧迎接具見門開房宇華敞林木侵天經宿周流意言道合便有終焉之思神僧爲諸大和上乃不許之及還舊路三里之外反望莫覩後之往者不知其處○近鄴州有沙門名道勒者於州北倚立山

巖追訪具見周循歷覽寶爲住寺衆具皆備但不見人却下重尋便失歸路乃於道次築室擬尋汾州東南介山抱福巖者山居之僧數見沙門乘空來往又涼州南洪崖窟沮渠蒙遜所造碑寺見存有素聖僧常自行道人來便止人去尋行故旁側足跡納納示現然徒衆不可見之 述曰如名僧傳三十卷梁高僧傳四十卷及百家史傳凡聖感德數千餘僧積功殊異道俗所欽或散配諸篇或文繁不錄且列少多示知僧德

法苑珠林卷第二十七

校譌

第八紙 十六行去宋南藏作生 第二十三紙 八行其日之日南藏作日

音釋

鬀 他計切髴髮　懱 彌列切輕易也　釁 許刃切殺牲血塗器曰釁　晡 奔謨切日加申時

售 承呪切賣物去手也　齎 賤西切持也　戇 陟降切愚也　撻 他達切打擊也　廚 古噐切

鶻 當括切黃雀　撾 職瓜切箠擊　疫癘 疫越遍切癘力賣切疫癘瘟疾也

謫 陟格切責也罰也　樸 匹各切擊也　舐 甚尔切餂也　鄴 魚怯切地名　咢 逆各切崖崿也

掘 其月切穿也

常熟居士嚴澂施貲刻此法苑珠林第二十七卷 吳江比丘明覺對閱

寧唐士登書 龍游徐文忠刻

萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第二十八

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

致敬篇第九

述意部

原夫上聖垂慈至人利物意欲導四生於寶所運三有於大車師弟異軌而同歸法俗殊途而一致所以立像表眞設訓常俗寄指筌月出道恒規但以妄著我人惰慢恣流隨業漂淪無思悛革良由封迷累劫不識三尊愚惷頑執罕逢十聖是故命如風燭難可駐留形同石火豈容長久況復五濁交侵四蛇常逼而能安忍翫玆虛幻故使大聖慈悲適化陶誘行中要切無過禮懺行道故龍樹十住論云菩薩晝夜各有三時於此六時禮拜十方諸佛懺悔勸請隨喜迴向菩薩來至阿惟越地依此修行速成不退如念東方善德佛等十方諸佛本願力故若有衆生於先佛所種諸善根聞是佛名即能信受便得不退菩提之心亦由愚識常聞惡聲今忽聞唤南無佛名忽然驚喜情慮欣泰罪滅福生故經云敬禮此佛能除百萬生死重罪或言能除千劫生死重罪若不依此階級以動凡心則負罪者累劫受殃但聞佛名無不踊躍

我有何罪不見眞容雨淚滂流一心合掌我有何善聞佛名號欣喜加敬瞻仰聖顏愛戀無猒用此悲慶信根日增如此通情識心無累則於敬禮常加歸命比見道俗聞唱佛名身雖逐禮心乃外緣中途闕錯都不省悔無信無慚於是乎在或有道俗屏處禮拜或升或沉身心惰慢曾無鶩懼不敬之罪於是轉加或有道俗對衆禮拜千僧萬俗高聲唱和急度而禮身不逐拜心不敬思類同點兵但記空名如碓上下勞無多益上來略疏非無斯咎苟求名利不存忠敬依信能入發生智識信既不行能入何寄自下略述五意並依聖教示其眞偽請除妄歸眞功成究竟也

功能部

仰惟大覺之慈至極之聖宿祐嘉運冥感應期聞名致敬則勝業肇於須臾憑心想化則妙果成於曠劫故五十三佛聲益微塵之前三千至眞光爍恒沙之後二十五佛功利救苦之厄娑婆七寶不逮一禮之福雖合掌之因似賒而樹王之報漸及故知禮拜稱讚豈虛棄功虔誠呈敬冥益福利故智度論云若菩薩未入法位遠離佛法壞諸善根設在煩惱自不能度安能度人是故不應遠離諸佛譬如嬰兒不離其

母行路不離粮食熱時不離涼風寒時不離暖火度水不離堅船病苦不離良醫是故菩薩常不離佛何以故父母親友人天王等不能益我度諸苦海唯佛世尊令我出苦是故常念不離諸佛也又藥王藥上經云釋迦牟尼佛告大衆言我昔無數劫時於妙光佛末法之中出家學道聞五十三佛名聞已合掌心生歡喜復教他人令得聞持他人聞已展轉相敎乃至三千人此三千人異口同音稱諸佛名一心敬禮以是因緣功德力故卽得超越無數億劫生死之罪其初千人者始從華光佛爲首下至毗舍浮佛於莊

嚴劫得成佛道卽過去千佛是也此中千佛者始從拘樓孫佛爲首下至樓至佛於賢劫中次第成佛後千佛者始從日光佛爲首下至須彌相佛於星宿劫中當得成佛現在十方諸佛善德如來等亦得聞是五十三佛名故於十方世界各得成佛若有善男子善女人及餘一切衆生得聞是五十三佛名者是人於百千萬億阿僧祇劫不墮惡道復有人能聞是五十三佛名者生生之處常得值遇十方諸佛若復有人能至心敬禮五十三佛名者除四重五逆及謗方等經皆悉清淨以是諸佛本誓願故於念念中卽得

除滅如上諸罪（三千佛名在諸佛集劫經名號種種在國土等在賢劫經千佛中釋迦當第四成佛也）又決定毗尼經云若能至心敬禮三十五佛其人功德無量無邊又佛名經云若善男子善女人聞此二十五佛名至心受持讀誦恭敬禮拜得離地獄餓鬼畜生三惡道苦得除瞋恚愚癡滅百劫重罪常生十方淨佛國土設復有人滿三千大千世界七寶一百歲中常用布施猶不如誦持禮拜二十五佛名功德千分不及一乃至算數譬喻所不能知何以故以衆生善根微薄不得聞此佛名若善男子善女人得聞此二十五佛者非於一佛十佛所種諸善根是

人乃於百千萬佛所種諸善根然後乃得聞此佛名是人超越四十八劫在前成佛若復有人不信此二十五佛名得此功德是人當墮阿鼻地獄滿足百劫舍利弗若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲懺悔諸罪當淨洗浴著新淨衣淨治室內敷好高座安置尊像懸二十五枚旛種種華香供養誦此二十五佛名日夜六時懺悔滿二十五日滅四重八重等罪式叉摩那沙彌沙彌尼亦復如是又文殊問經讃佛偈云

我禮一切佛　調御無等雙　丈六眞法身
亦禮於佛塔　生處得道處　法輪涅槃處

行住坐卧處　一切皆悉禮　諸佛不思議
妙法亦如是　能信及果報　亦不可思議
能於此祇夜　讃歎如來者　於千萬億劫
不墮於惡道

又菩薩本行經云正使化無數億計人成辟支佛有人百歲四事供養功德甚多不如有人以歡喜心一四句偈讃歎如來功德無量又善生經云以四天下寶供養於佛又以重心讃歎如來是二福德等無差別又大悲經云一稱佛名南無佛者以是善根入涅槃界不可盡也

述曰既知聖教禮佛功德不可思議是故行者常須作意不得自惰恐無常忽至瞻禮無處譬鼠入角路窮何趣是故經中世尊說偈云

命如風中燈　不知滅時節　今日復明日
不覺死輪至　冥冥從業緣　不知生何道

又上生經云若有禮敬彌勒佛者除却百億生死之罪乃至來世龍華樹下亦得見佛又云我滅度後四衆八部聞名禮拜命終往生兜率天中若有男女犯諸禁戒造衆惡業聞是菩薩大悲名字五體投地誠心懺悔一切惡業速得清淨若有歸依彌勒菩薩當

知是人得不退轉彌勒成佛見佛光明即得受記又增一阿含經云禮佛有五功德一者端正（以見相好生尊上故）二得好聲（以見佛時一自稱曰南無如來至真等正覺故）三多饒財（以具香燈隨力供養故也）四生處高貴（以見佛時心無染著又以右膝著地長跪叉手尊敬）五生天上（以念佛功而生天故）又金剛三昧經云若有暫聞佛勝智慧深心隨喜不起誹謗者於百千劫不墮惡道生處值佛乃至念佛法身功德無邊又普賢觀經云若有晝夜六時禮十方佛誦大乘經思第一義甚深空法一彈指頃除百萬億那由他恒河沙劫生死之罪行此法者真是佛子從諸佛生十方諸佛及諸菩薩為其和上是名具足菩薩戒者不須羯磨自然成就應受一切人天供養又涅槃經云若於佛法供養一香燈乃至獻一華則生不動國善守佛僧物塗掃佛僧地像塔如母指常生歡喜心亦生不動國此即淨土常嚴不為三災所動也

普敬部

敬惟法身無相應現十方謂四方四維上下俗儒所說唯據此洲洲外有洲古今未說若依内典通窮無際横亘十方傍羅異域今佛教中娑婆忍土百億日月四重圍輪大千世界名一佛土此猶據化佛釋迦

如來所王之域故華嚴經云盧舍那佛報身如來所
王之土復過是數盡十方界非凡所謀故梵網經偈
云

我今盧舍那　方坐蓮華臺　周币千華上
復現千釋迦　一華百億國　一國一釋迦
各坐菩提樹　一時成佛道

如經所云千華千佛即以一葉爲一華故一華千葉
千佛現世又如普賢觀經云毗盧遮那如來所王之
土遍一切處其佛住處名常寂光據此明住無住之
住引凡虛心令其敬仰至理而論安有住處如是十
方無量世界諸佛如來無時息化過現未來約凡生
滅據化而說若依實教聖化恒周功齊法界不可以
一域爲局不可以三世限論也今且據釋迦一代現
化而述故權受胎八相成道利益淺機漸通大教乃
至父母諸親俗尊上禮如來何況下凡而不虔敬也
又佛說十二佛名神名神呪除障滅罪經云爾時世
尊告彌勒菩薩言彌勒東方去此佛刹有十不可說
諸佛刹億百千微塵等過爾許諸刹有一佛土名曰
解脫主世界彼世界有一佛名曰虛空功德清淨微
塵等目端正功德相光明華波頭摩瑠璃光寶體香

最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明
願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來若善
男子善女人犯四重五逆誹謗三寶及犯四波羅夷
是人罪重假使如閻浮履地變爲微塵一一微塵成
於一劫是人有若干劫罪稱是一佛名號禮一拜者
悉得滅除況復晝夜受持讀誦憶念不忘者是人功
德不可思議而彼佛世界中有菩薩名無比無障礙
王如來授彼菩薩記當得成佛號曰毫相日月光明
燄寶蓮華堅如金剛身如毗盧遮那無障礙眼圓滿
十方放光普照一切佛刹相王如來彼東方復有佛
名曰一切莊嚴無垢光如來南方有佛名曰辯才瓔
珞思念如來西方有佛名曰無垢月相王名稱如來
北方有佛名曰華莊嚴作光明如來東南方有佛名
曰作燈明如來西南方有佛名曰寶上相名稱如來
西北方有佛名曰無畏觀如來東北方有佛名曰無
畏無怯毛孔不豎名稱如來下方有佛名曰師子奮
迅根如來上方有佛名曰金光威王相如來爾時佛
告彌勒若有正信善男子善女人稱此十二諸佛名
號之時經於十日當修懺一切諸罪一切衆生所有
功德皆隨喜勸請一切諸佛久住於世以諸善根迴

向法界是時即得滅一切諸罪得淨一切業障即得具足成就莊嚴一切佛土具足無畏具足身相具足菩薩眷屬圍繞具足無量三昧具足如意佛刹莊嚴行阿耨菩提而得端正可喜果報爾時世尊而說偈言

若有善男子　若有善女人　受持此佛名
生生世世中　得他人愛敬　光明威力大
生處爲人尊　於後得成佛

又尸迦羅越六向拜經云佛在世時有長者子名尸迦羅越早起洗浴著衣六方各向四拜佛入王舍城

來越遥見之佛到家問之何爲六向拜此應何法越言父在時教我不知何應佛言父教汝禮不以身拜越便長跪言願佛爲我解此六意佛言聽之其有長者黠人能持四戒不犯者今世爲人所敬後世生天一不煞生二不偷盜三不愛他人婦女四不妄言兩舌貪恚愚癡不能制此四意者名爲日暗如月盡時光明稍冥能自制惡意者如月初生其光稍明至十五日盛滿時也佛言東向拜者謂子事父母當有五事一者當念治生二者早起勑令奴婢時作飯食三者不益父母憂惱四者當念父母恩重五者父母疾

病當懼求醫療之父母視子亦有五事一者當念令去惡就善二者當教計算書疏三者當教持經戒四者當與娶婦五者家中所有當給與之南向拜者謂弟子事師當有五事一者當敬難之二者當念其恩三者所教隨之四者思念不厭五者當從後稱譽之師教弟子亦有五事一者當令疾知二者當勝他人弟子三者欲令知已不忘四者有諸疑難悉爲解說五者欲令弟子智慧勝師西向拜者謂婦事夫當有五事一者夫從外來當起迎之二者夫出不在當炊蒸掃除待之三者不得有婬心於外夫罵詈之

不得還言作色四者當用夫教誡所有什物不得藏匿五者夫若寢息蓋藏乃臥夫視其婦亦有五事一者出入當敬於婦二者衣食以時與之三者當給與金銀珠璣四者家中所有多少悉用付之五者不得於外畜傳御北向拜者謂人視親屬朋友當有五事一者見之作惡私往屏處諫曉呵止之二者小有急事當奔趣救護之三者所有私語不得爲他人說四者當相敬難五者所有好物當多少分與之向地拜者謂丈夫視奴婢使亦有五事一者當以時衣食二者病瘦當呼醫治之三者不得妄撾捶之四者有

私財物不得奪之五者分付之物當平等與之奴婢事丈夫亦有五事一者當早起勿令丈夫呼之二者所當作次用心爲之三者愛惜丈夫物不得棄捐乞人四者丈夫出入當送迎之五者當稱譽丈夫善不得說其惡向天拜者謂人事沙門道人當用五事一者以善心向之二者擇好言與語三者以身敬之四者當戀慕之五者沙門道人人中之雄當恭敬承事問度世之法沙門道人當以六意視其凡庶一者教施莫慳二者教之持戒不得自犯三者教之忍辱不得恚怒四者教之精進不得懈慢五者教之一心不得放意六者教人黠慧不得愚癡如是行之爲汝父在時六向禮拜之敬也何憂不富迦羅越聞已即受五戒作禮而去

名號部

夫道與俗反名與實乖得其趣者玄會幽理何以然耶至如俗中祖考不許述其名字若論內典諸佛名號稱揚禮敬獲福無量良以諸佛如來大慈愍物降靈在俗濟度爲先有心希仰無不蒙益或以口稱或以心念或以身禮三業加敬三毒清涼漸拔有根出於界繫有斯大德故稱得福彼流俗者與上相違且

順一生潛諱而已遠祖後孫非諱所及孔門微在可以鑒諸今依論中諸佛名號標舉義類各有勝能故略釋之以例諸名如西云釋迦此云能仁豈有一佛非能仁也如西云阿彌陀此云無量壽豈有一佛非長壽也如東方善德佛乃至下方廣衆德佛豈有一佛非善德非廣德也只可題名同異據其功能力用齊等但心思佛名號目覩金容敬心殷禮得福無量故十住毗婆沙論歎佛偈云

若有人得聞　說是諸佛名　即得無量福
如爲寶月說　我禮是諸佛　今現在十方
其有稱名者　即得不退轉

述曰今創發起一切恭敬者一者謂普及爲言切者謂盡際爲語恭謂束身翹仰敬謂心無異念若不唱此恐心馳散故勤情恭敬正觀現前也敬禮常住三寶者如涅槃經云若有人聞常住二字是人生生不墮惡趣以法身凝然不變故常報身相續不斷故恒化身作用無休故不變又佛身體一隨義說三故釋迦云吾今此身即是法身由是法身所依持故如泥木靈像遠有所表敬誠殷禮獲福無量輕心毀謗招罪彌殃然後供養嚴持香華運心周普作用佛事現

前不現前常須普薦香華一切衣服飲食音樂等事皆共衆生等心供養無令斷絕故華嚴經中諸菩薩等所行供養隨心指相如見大山大雲大水大火卽以爲香山香雲八功德水七淨妙華運心作意無不成供乃至華林果樹例准行之禮佛者隨禮十方佛二十五佛三十五佛五十三佛賢劫千佛萬五千佛等稱名用意具如前述懺悔者所有輕重自作敎他見作隨喜義須披析悔前所犯慚愧慷慨銜悲滿目若不蒙誨示則守死長苦具明法用如下懺悔篇述勸請者至誠求願諸佛觀諸衆生巨細無異望得從願莫捨壽命願住多劫度脫衆生隨喜者他人作福心生歡喜也迴向者迴諸福德向無上道發願者願是能引行是起作若有願無行願則虛若有行無願行則孤由有願故行不孤由有行故願不虛願行相扶證果不虛故懺悔罪中亦兼有願願於今身償不入惡道受卽是通明也自外臨時准用可思

會通部

述曰今此所敘威容相狀中邊時俗各有異儀隨國行之以敬爲本此乃初心非學不解故須委歷用曉未聞久行碩德固非所望然中天虔敬震旦不同彼則拜少而進多此則拜多而進少彼則肉袒露足而爲恭此則巾櫛備整而稱敬誠道俗之殊容乃方土之異等且自審詳威儀臨時緩急若容與朝覲則三業慇懃時序忽切則四支削略斯並行藏在要智出不思足使加敬盡衷彼我通意者也故出曜經曰有信士威儀有出家威儀有大道人威儀有小道人威儀由是善行趣道之基故生善處以此文證明知歸信威儀入道之始不可隱略故序以命之如俗中周禮有九品之拜出自太祝之官斯非內敎然禮貴從俗故也一曰稽首拜謂臣拜君之拜也稽訓爲稽計奚反卽久稽留停頭至地少久也二者頓首拜謂平敵者如諸侯相拜也卽以頭向下虛搖而不至地也三曰空首拜此君答臣下之一拜也卽以頭至手所謂拜手也四曰振動拜謂敬重之戰慄動變之拜也五曰吉拜謂拜而後稽顙謂齊縗不杖以下也言吉者此殷之凶拜也周以其與吉拜頓首相近故謂之吉拜卽先作稽首拜後作稽顙顙是額也以額觸地無容儀也六曰凶拜謂稽顙而後頓首拜謂三年服者拜也七曰奇拜謂先屈一膝卽今時所謂雅拜也一說奇拜但一拜以答臣下之拜也八曰褒拜褒謂爲

報報拜者再拜是也云褱拜今時持節之拜也即再拜於神與屍也九曰肅拜謂但俯下手今時揖者是也亦指婦人拜又肅拜或至三也空首奇拜唯一餘則再拜之也上並俗禮正文鄭康成依位釋之如此今據內教以禮敬爲初大略爲二即身心也佛法以心爲其本身爲其末故須善提靜觀室內如來歎爲禮見於法身蓮華色尼初至寶階如來毀爲拜於佛故知靜處思微念念趣道觀形鑒貌新新在俗能所未免相見齊生我倒現前即爲障道故佛約此而分身心敬也如能即色緣空觀境心造紛紛集趣不無

染淨知識妄念未可清澄想到空時緣念斯絕今居凡地力極制御止得如斯念念自然漸能清淨常起兩觀不得單行謂知塵無境是漸背俗謂知識亦無心是漸向眞如此策修長時不已分分增明三祇方就也又大慈經云佛告阿難南無佛者此是決定諸佛世尊名號音聲故稱言南無諸佛故過去有大商主將諸商人爲摩竭大魚欲來吞舟由三稱南無佛名並皆免難魚聞佛名以善心故捨身後世出家得道何況有人得聞佛名聽聞正法親於佛所種諸善根而不必定利益又十誦律佛語優波離稱和南者

是口語若曲身者是名心淨若比丘禮時從座起偏袒右肩脫革屣右膝著地以兩手接上座足禮

述曰依經云和南者梵語也或云那謨婆南等此猶非正依本正云槃淡唐言我禮或云歸禮歸亦我之本情禮是敬之宗致也或云歸命者義立代於南無也理事符同表情得盡俗人重南無而輕敬禮者不委唐梵之交譯也況復加以和南諸佛迷之彌復大笑又南無者善見論翻爲歸命覺亦云禮大壽又和南者出要律儀翻爲恭敬善見論翻爲度我准此而言恭敬度我義通凡聖豈和尚偏在尊師亦通上聖念

救生也故經中來至佛所云南無無所著至眞等正覺是名口業稱歎如來德也

敷座部

述曰敬尋經律無敷座具之文但云脫屣禮足今據事用理須坐具故四分律云爲護身護衣護僧臥具故制畜坐具既爲身衣明知須設又坐具之用本是坐時之具所以禮拜之中無其敷文故如來將坐如常敷之准此比丘自敷而坐不合餘人爲敷今見西僧來至佛前禮者必褰裙以膝柱地合掌長跪口讚於佛然後頂禮此乃遺風猶在恭相可准行之今時

僧尼至於佛前並令侍者爲敷坐具此蓋憍慢未是致敬之恭又至佛前佇立待席方始禮者此亦不可又在牀上而設禮者此亦不敬如見尊長卽須急拜安得覓席如見君王卽須敬禮何得在牀人王凡尊尚恭不高何況法王輙相倫擬雖有餘敬終成惰慢故三千威儀經云不得在座上禮也

儀式部

述曰此部別有五儀式第一明脫履者此爲申極敬儀也如此土羣臣朝謁之儀皆在殿廷履韈不脫有時上殿則劒履皆捨此古之法非始今儀天竺國中地多濕熱以革爲屣制令著之如見上尊卽令脫却自餘寒國隨有履著行事之時脫足爲敬若是白衣多著韡鞋爲恭初入寺內不勞脫足若入佛堂得脫也第二明偏袒者依律云偏露右肩或偏露一肩或偏露一膊所言袒者謂肉袒也示從依學有執作之務俗中袖狹右袂便穩於事是也今諸沙門但出一肩仍有衫襖非袒露法如大莊嚴論云沙門釋子者肩黑是也外道通黑沙門露右故有不同律中但有三衣通肩被服如見長老乃偏袒之設以衣遮名爲偏袒一何可笑也故知肉袒肩露乃是立敬之極然

行事之時量前爲袒如在佛前及至師僧懺悔禮拜並須依前右袒爲恭若至寺外街衢路行則須以衣覆肩不得露肉西國濕熱共行不怪此處寒地人多譏笑故五分律云雖是我制於餘方不淸淨者不行無過也第三明呈恭者故律云當令一心合十指爪掌供養釋師子或云叉手白佛者皆是斂容呈恭制心不令馳散然心使難防故制掌合而一心也今禮佛者多有指合掌不合或有掌合而指開良由心慢而情散也寧開指而合掌不得合指而開掌本欲來求福却反招慢過旣知一心合掌之儀卽須五體投地禮之故地持論云當五輪至地而作禮也又阿含經云二肘兩膝及頂名爲五輪輪謂圓相五處皆圓能令上下迴轉生福轉多名爲輪也今有西僧禮拜之時多褰足露膝先下至地然後以肘按地兩掌承空示有接足之相也若前尊蹴趺不垂脚坐者隨事而行不勞接足今見禮者二手捺地兩足據後頭不至地亦是乖慢旣知五輪著地之儀卽須知右膝跓跪之相經中多明胡跪跓跪長跪斯並天竺敬儀不足可怪卽是左右兩膝交互跪地有所啓請悔過儀也第四明禮儀者聲論云槃那寐者此云禮也智度

論云禮法有三一是口禮(謂口云和南是名下禮也)二屈膝頭不至地(先名中禮)三頭項至地(是名上禮)下者揖中者跪上者稽首菩薩禮佛有三一者悔過品二者隨喜迴向品三者請佛品問禮唯身業亦通三業耶答禮通三業五輪至地為除身業不善稱揚名字歌讚佛德為除口業不善心常緣念若鏡目前為除意業不善為對佛眼故須身禮為對天耳故須口唱為對他心故須意念由口業唱故聞慧得成由意業念故思慧得成由身業禮故修慧得成由身業禮故戒學得成由意業念故定學得成由口業唱故慧學得成上來所述且

綺互明之若據通門三業之中三學並攝也第五明邪正者源此禮法於齊代初有西國三藏厥號勒那覩此下凡居在邊鄙不閑禮儀情同猴馬悲心內溢為翻七種禮法文雖廣周逐要出之從麤至細對麤為邪對細為正故階級有七意存後三也第一名我慢心禮者謂依次位心無恭敬恃尊自德無師仰意恥於下問諮受無所心無法據雖有設拜心馳外境如碓上下空無所獲一形所作無境任心輕生薄道徒勞無益外覩似恭內增慢慰猶如木人情不般重五輪不具三業馳散是名我慢禮也第二唱和求名

禮者雖非高慢心無淨想粗正威儀身心詐恭見人身輕急禮人去身惰心疲稍似恭順片有相扶其福薄少非眞供養良由口唱心散是名唱和禮也第三身心恭敬禮者聞唱佛名便念佛身如在目前相好具足莊嚴晃耀心相成就感對佛身手摩其頂除我罪業是以形心恭敬無有異念供養恭敬情無猒足心想現前專注無昧導利人天為上為最功德雖大猶未是智後多退沒是名身心禮也第四發智清淨禮者良由達佛境界慧心明利深知法界本無有礙由我無始順於凡俗非有有想非礙礙想今達自心

虛通無礙故行禮佛隨心現量禮於一佛即禮一切佛一切佛即是一佛以佛法身體用通融故禮一拜遍通法界如是香華種種供養例同於此法僧加敬我亦同然雖三相別性理無殊故三乘名異解脫體同故知一禮則一切禮一切禮則一禮如是三寶既能通達一切三界六道四生同作佛想供養禮拜自淨身心蕩蕩無障念佛境界心心轉明一拜一起為尊為勝即是淨業無窮果報無限是名發智禮也第五遍入法界禮者良由行者想觀自己身心等法從本已來不離法界亦不在諸佛身外亦不在諸佛身

內亦不在我外亦不在我內自性平等本無增減今禮一佛即遍通諸佛所有三乘位地無漏我身既遍隨佛亦遍乃至法界空有二境依正兩報莊嚴供具無問行財隨緣遍滿不離法界隨心無礙並薦供養隨喜頂禮如一室中懸百千鏡有人觀鏡鏡皆像現佛身清淨明逾彼鏡遞相涉入鏡無不照影無不現此則攝他為總入他為別一身既爾乃至一切法界凡聖之身及供養之具皆助隨喜悉同供養有目者見無目者不覩如此行學法界軌門大有利益故地持論有現前供養不現前供養不現前供養勝現前供養以難成故既知我身在佛身內如何顛倒妄造邪業不生愧恥又諸佛德用既齊名號亦等隨稱何名名無不盡如稱一釋迦名禮召一切諸佛無不備周如西云釋迦此云能仁豈有一佛非能仁也西云阿彌陀此云無量壽豈有一佛非長壽也西云彌勒此云慈氏豈有一佛非慈氏也故智度論云一佛勝能等一切佛勝能一切佛勝能等一佛勝能設一切佛不化衆生但一佛化生即功歸法界德用遍周是名遍入法界禮也第六正觀修誠禮者此明自禮自身佛不緣他境他身佛何以故一切衆生自有佛性

平等本覺隨順法界緣起熾然但為迷故唯敬他身已身佛性妄認為惡縱修此行常為偏倒若知已身極惡無佛性者縱敬他身終成無益衆生迷倒雖發微善唯將法界供具供養他身無始已來未曾將一燈一香一禮一餐供養已身佛性若能返照本覺則解脱有期維摩經云如自觀身實相觀佛亦然又云不觀佛不觀法不觀僧以見自身他身平等正法性故已心清淨即是自性住佛性隨力修明即是引出佛性三祇果圓即是至得果佛性若據妙達唯局大聖若論下凡雖未頓修不得不解如涉遠道要藉自身欲見佛性要觀已佛法僧亦爾同體無二是名正觀禮也第七實相平等禮者大意同前前猶存有禮有觀自他兩異今此一禮無自無他凡聖一如體用同融如如平等古今無別若見佛可尊可敬即見凡可卑可慢若起此心還成僻執故般若經云是法平等無有高下是名阿耨菩提以實相離念不可以心取不可以相求不可以禮敬不可以慢惰去高下離尊卑靜亂一原恭怠齊固安心此意是名平等禮也故文殊禮文云不生不滅故敬禮無所觀此之一禮凡夫淺識恐聞及謗上智之人內行平等外順修敬

内外合宜是名平等禮也又增一阿含經世尊所說
偈言
若欲禮佛者　過去及當來　說於現在中
當觀於空法　若欲禮佛者　過去及當來
現在及諸佛　當計於無我　善業以先禮
最初無過者　空無解脫佛　此是禮佛義
若欲禮佛者　當來及過去　當觀空無法
此名禮佛義
頌曰
稽首三寶　歸誠十方　瞻仰尊敬
益福除殃　機路異色　慈誘同芳
隱顯相發　化應無疆　雖生茲土
感赴殊鄉　覲禮欣慶　福祚彌長
法性無二　縱隔何傷　虔誠一拜
周遍難量

感應緣（一驗引）

唐左監門校尉馮翊李山龍以武德中暴亡而心上不冷如掌許家人未忍殯斂至七日而甦自說云當死時被冥收録至一官曹廳事甚宏壯廣大庭內有囚數千人或枷鎖或杻械皆北面立滿庭中吏將山龍至廳下天官坐高牀侍衛如王者山龍問吏此何官吏曰是王也山龍前至階下王問汝生平作何福業山龍對曰鄉人每設齋講恒施物同之王曰汝身作何善業山龍曰誦法華經兩卷王曰大善可升階既升廳上東北間有一高座如講座者王指座謂山龍曰可升此座誦經山龍奉命至側王即起立曰請法師升座山龍升座訖王乃向之而坐山龍開經曰妙法蓮華經序品第一王曰請法師止山龍即止下座復立階下顧庭內向囚已盡無一人在者王謂山龍曰君誦經之福非唯自利乃令庭內衆囚皆以聞經獲免豈不善哉今放君還去山龍拜辭行數十步王復呼還謂吏曰可將此人歷觀諸獄吏即將山龍東行百餘步見一鐵城甚廣大上屋覆其城城傍多有小牕或大如小盆或如盂椀見諸男女從地飛入牕中即不復出山龍怪問吏曰此是大地獄中多有分隔罪計各異此諸人者各隨本業赴獄受罪耳山龍聞之悲懼稱南無佛請吏求出至院門見一大鑊火猛湯沸傍有二人坐睡山龍問之二人曰我罪報入此鑊湯蒙賢者稱南無佛故獄中諸罪人皆得一日休息疲睡耳山龍又稱南無佛吏謂山龍曰官府

數移改今王放君去可白王請抄若不爾恐他官不知復追錄君山龍即詣王請抄王命紙書一行字付吏曰為取五道等署吏受命將山龍更歷兩曹各廳事侍衛亦如此王之遣吏皆取其官署各書一行訖付山龍龍持出至門有三人謂山龍曰王放君去可不少多乞遺我等山龍未言吏謂山龍曰王放君不由彼然後三人者是前收錄君使一人是繩主當以赤繩縛君者一是棒主當以棒擊君頭者一是袋主當以袋吸君氣者見君得還故乞物耳山龍惶懼謝三人曰愚不識公請至家備物但不知何處送之三人曰於水邊若樹下燒之山龍許諾吏送歸家見親眷正哭經營殯具山龍入至屍傍即穌後日剪紙作錢帛并酒食自送於水邊燒之忽見三人來謝曰蒙君不失信重相贈遺媿荷言畢不見山龍自向總持寺主說寺主傳向臨說（右一驗出冥報記）

法苑珠林卷第二十八

音釋

彛（延知切常也法也）悛（且緣切改也）惷（防降切愚也）碓（都內切舂具）怯（詰叶切）璣（堅溪切珠不圓者）揷（土葉切擊也）翹（祈堯切企也）齋（齋私切）緶（家下緝也）褏（傳衣切）徙（想里切）屨（居御切）膊（伯各切肩）

譏（堅溪切誹也）殯（必刃切斂也）距（胡故切）梐（一入切拱揖也）諮（津私切諮問也）祚（靖故切祿）

常熟居士嚴澂施貲刻此
法苑珠林第二十八卷　吳江比丘明覺對讀
寧唐士登書　邢門李芳刻
萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第二十九

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

福田篇第十

述意部

自大覺泥洹福歸衆聖開士應眞弘揚末敎並飛化衆刹隨緣攝誘感殊則同空天隔應合則異境對顏是以隨敬一僧則五眼開淨隨施一毫則六度無盡也

優劣部

如優婆塞戒經云佛言世間福田凡有三種一報恩田二功德田三貧窮田報恩田者所謂父母師長和尚功德田者從得煖法乃至阿耨菩提貧窮田者一切窮苦困厄之人世尊是二種田一報恩田二功德田法亦如是衆僧是三種田一報恩田二功德田三貧窮田以是因緣已受戒者應當至心勤供三寶若人共施財物福田施心俱等是二福德等無差別有財心俱等福田勝者得果報勝有田心俱下財物勝者得果則勝有田財俱下施心勝者得果亦勝有田財俱勝施心下者得果不如善男子智者施時不爲果報何以故定知此因必得果故又僧伽吒經云佛告一切勇菩薩言若三千大千世界滿中胡麻以此數轉輪聖王若有人布施如是輪王不如布施一須陀洹若施三千世界諸須陀洹所得功德不如施一斯陀含若施三千世界諸斯陀含不如施一阿那含若施三千世界諸阿那含不如施一阿羅漢若施三千世界諸阿羅漢不如施一辟支佛若施三千世界諸辟支佛不如施一菩薩若施三千世界諸菩薩不如施一如來所起清淨心若於三千世界諸如來所生清淨心不如凡夫聞此法門功德勝彼何況書寫讀誦受持爾時一切大衆白佛言世尊一佛福德有幾量耶佛言譬如大地微塵如恒河沙等衆生悉作十地菩薩如是一切十地菩薩所有功德不如一佛福德之力又阿毗曇甘露味經云福田好有三種一大德田二貧苦田三大德貧苦田云何大德田謂佛辟支四沙門果等云何貧苦田謂畜生老病等云何大德貧苦田謂聖人老病等若施大德田恭敬心得大報若施貧苦田憐愍心得大報若施大德貧苦田恭敬憐愍心得大報是爲福田好云何物好不殺偷奪欺誑得物隨有淨物多少布施是爲物好若布施佛時一切得福若布施衆僧受用得一切福未受用

不得一切福若供養法故得大報若學人聰明大智
慧以法故供養是謂供養法布施得富受施竟得樂
力壽等功德餘勝得大果報若施畜生受百世報若
施不善人受千世報若施善人受千萬世報若施離
欲凡夫受千萬億世報若施得道人得無數世報若
施佛得至涅槃又布施有六難一憍慢施二求名施
三爲力施四強與施五因緣施六求報施又佛說華
聚陀羅尼經云佛言若復有人持以七寶如須彌山
等於一劫中布施聲聞辟支佛不如有出家在家人
能持一錢以用布施初發菩提心人得福德多比前

功德百分千分萬分不及其一乃至算數譬喻所不
能及寶梁經云佛言善男子我今說世有二種應受
信施何等爲二一勤行精進二得解脫令此施主得
大利益有三種施一常施食二僧房舍三行慈心此
三福中慈心最勝又菩薩本行經云須達居家貧窮
無有財產至信道德佛敎布施須達白佛多施耶少
施耶佛告須達所施雖多而獲報少布施雖少而獲
報多如施雖多而無至心貢高自大信邪倒見不得
快士所施雖多而獲報少猶如田薄下種雖多收實
甚少何謂施少而獲大福者如施雖少歡喜恭敬與

不望報恩佛及辟支四沙門等所施雖少獲報弘大
猶如良田所種雖少收實甚多又智度論云以大悲
心施物雖同福德多少隨心優劣如舍利弗以一鉢
飯上佛佛卽廻施狗而問舍利弗汝以飯施我我以
飯施狗誰得福多舍利弗言如我解佛義佛施狗福
多佛田第一不如施狗以是故知大福從心不在田
也如舍利弗千萬億倍不及佛心所以者何心爲內
主田是外事故或時布施之福在於福田如億耳阿
羅漢昔以一華施於佛塔九十一劫人天中受樂餘
福德力得阿羅漢又如阿輸迦王爲小兒時以土施

佛王閻浮提起八萬塔最後得道施物至賤小兒心
薄但以福田妙故得大果報當知大福從良田生若
大中之上三事都具心物福田皆妙如佛以好華散
十方佛時問曰此布施福云何增長答曰應時施故
得福增長如經說飢餓時施得福增多或遠行來時
若曠路險道中施若常施不斷或時常念施故施得
增廣又增一阿含經云施畜生食者獲福百倍與犯
戒人食者獲福千倍施持戒人食者獲福萬倍施斷
欲仙人食者獲福千萬倍與向須陀洹食者獲福不
可計況成須陀洹乎況向斯陀含得陀含道乃至那

含羅漢辟支如來等其福功德不可稱計又智度論云如大月氏弗迦羅城中有一畫師名曰千那到東方多刹施羅國客畫十二年得三十兩金持還本國於弗迦羅城中聞打鼓作大會聲往見衆僧信心清淨即問維那此衆中用幾許物得作一日食維那答曰用三十兩金足得一日食即以所有三十兩金付維那為我作一日食我明日當來空手而歸其婦問曰十二年作得何物答曰我得三十兩金即問金在何所答言巳作福田中種子婦言何等福田答言施與衆僧婦便縛其夫送官治罪斷事大官問以何事故婦言我夫狂癡十二年作得金三十兩不憐愍婦兒盡以與他依如官制取縛將來大官問其夫汝何以不供給婦兒乃以與他答言我先世不行功德今世貧窮受諸辛苦今世遭遇福田若不種福後世復貧貧貧相續無得脫時我今欲頓捨貧窮以是故盡以金施衆僧大官元是優婆塞信佛清淨聞是語巳讃言是為甚難勤苦得此少物盡以施僧汝是善人即脫身瓔珞及所乘馬并一聚落以施貧人而語之言汝始施衆僧衆僧未食是為穀子未種芽巳得生大果方在後耳以是故言難得之物盡用布施其福

最多

平等部

依大莊嚴論云夫取福田當取其德不應擇少壯老弊佛言我昔曾聞有檀越遣知識道人請僧伽藍請諸衆僧但求老大不用年少後知識道人請諸衆僧次到沙彌然其不用沙彌語言何故不用我等答言檀越不用非是我也勸化道人即說偈言

耆年有宿德　髮白而面皺　秀眉齒缺落
背僂支節攣　檀越樂如是　不喜見幼小

時寺中有諸沙彌盡是阿羅漢皆作是語彼之檀越愚無智慧不樂有德唯貪耆老即說偈言

所謂長老者　不必在髮白　面皺牙齒落
愚癡無智慧　所貴能修福　除滅去諸惡
淨修梵行者　是名為長老　我破於毀譽
不生增減心　但令彼檀越　獲得於罪過
又於僧福田　誹謗生增減　我等應速往
起發彼檀越　莫令墮惡趣　彼諸沙彌等
尋以神通力　化作老人像　髮白而面皺
秀眉牙齒落　僂脊而拄杖　詣彼檀越家
檀越既見巳　心生大歡慶　燒香散名華

速請令就坐　旣至須臾頃　還復沙彌形
檀越生驚愕　變化乃如是　爲飲天甘露
容色忽解變
爾時沙彌卽作是言我非夜叉亦非羅刹先見檀越選擇耆老於僧福田生高下想壞汝善根故作是化令汝改悔卽說偈言
譬如蚊子嘴　欲盡大海底　世間無能測
衆僧功德者　一切皆無能　籌量僧功德
況汝獨一已　而欲測量彼
汝寧不聞如來所說四不可輕王子蛇火沙彌等如菴羅果內生外熟外生內熟莫妄稱量前人長短一念之中亦可得道於僧福田莫生分別卽說偈言
衆僧功德海　無能測量者　佛尚生欣敬
自以百偈讚　況餘一切人　而當不稱歎
廣大良福田　種少獲大利　是故於衆僧
耆老及少年　等心而供養　不應生分別
爾時檀越聞是語已身毛爲竪五體投地求哀懺悔
頌曰
通達四果　善會六情　探玄啓悟
證理懷禎　老少和穆　普敬祇誠
隨緣赴供　攝誘幽冥

歸信篇第十一

述意部

夫信爲道原功德之母智是出世解脫之基無信不可以登輕舟無智不可以斷微惑斯道顯然升沉目覩數見愚夫不信業因能生報果謂貧富自然苦樂天性好醜不由忍恚貴賤非關恭惰衆生自感譬同草木好惡自然豈由因得今依佛經不同外道夫論貧富皆由業緣貴賤非關運命愚智不可易慮姸醜弗可換身故經云果報好醜定之於業書云命相吉凶懸之於天以此言之軍民業貧者與之而弗得必其相富者任置而恒豐故漢文帝以夢而寵鄧通相者占通貧而餓死帝曰能富在我何謂貧乎與之銅山壽任其冶鑄後遭事逃避餓死人家又寧稟離王侍婢有娠相者占之貴而當王王曰非我之胤便欲殺之婢曰氣從天來故我有娠及子之產王謂不祥梢圈則猪噓棄欄則馬乳而得不死卒爲夫餘之王故知業緣命運定於冥兆終然不改弗可與奪也故知作善得福爲惡受殃業果不謬斯理皎然如何封愚抱迷不悟又昔武丁之時遂有桑穀共生于朝太

史占曰野草生朝朝其亾矣武丁恐懼側身修善桑穀枯死殷道中興豈非爲善而有福也又帝辛之時有雀生烏在城之隅太史占曰以小生大國家必昌帝辛驕暴不修善政殷國遂亾豈非爲惡之有殃也如是史籍具引非一如何頑固頻乖經史世人共覩春時下種冬則收藏如施有來報感貽戩之與掌錢德必現酬致銜珠之與負鹿又昔人一瓠以濟餓夫尚得扶輪相報今供一齋以施大衆寧無福祿相酬矣

小乘部

如涅槃經佛言衆生有二一者有信二者無信有信之人則名可治定得涅槃瘡疣無故無信之人名一闡提名不可治又襍阿含經世尊爲婆羅門說耕田偈云

信心爲種子　苦行爲時雨　智慧爲特軛
慚愧心爲轅　正念自守護　是則善御者
保藏自口業　知食處内藏　直實爲眞乘
樂住爲懈息　精進爲廢荒　安隱爲速進
直往不轉還　得到無憂處　如是耕田者
逮得甘露果　如是耕田者　不還受諸有

爾時婆羅門聞已發心出家得阿羅漢道又寶性論云爲六種人故說三寶一調御師二調御師法三調御師弟子何等爲六種人一大乘二中乘三小乘四信佛五信法六信僧又僧伽吒經云時有一切勇菩提薩埵白佛言世尊何因緣故此會衆生得發菩提佛言一切勇乃往過去無數阿僧祇劫有佛世尊號曰寶德我時作摩納之子此會衆生住佛智慧者往昔之時悉在鹿中我時發願如是諸鹿我皆令住佛智慧中時鹿聞已尋皆發願得如是一切勇此會大衆因彼善根當得阿耨菩提又正法念經云若有衆

生修善以清淨心歸佛法僧一彈指頃不生餘心命終生白摩尼天五欲恣情心意悅樂三歸功德乃至報盡於未來世得至涅槃又無上處經云佛告比丘有三無上處一佛無上處二法無上處三僧無上處若諸衆生兩足四足無足多足若色無色有想無想非有想非無想如來於中說無上處若有衆生於無上處起信向心者於天人中得無上果報

大乘部

如出生菩提心經云爾時迦葉婆羅門白佛言世尊發菩提心者應攝幾許福聚爾時世尊以偈說言

若此佛剎諸衆生　令住信心及持戒
如彼最上大福聚　不及道心十六分
若此佛剎諸衆生　令住信心於法行
如彼最上大福聚　不及道心十六分
若諸佛剎恒河沙　皆悉造寺求福故
復造諸塔如須彌　不及道心十六分
若有佛剎如恒沙　皆悉遍施諸七寶
如彼最上大福聚　不及道心十六分
如鐵圍山高廣大　造塔無量為諸佛
如是求福衆生等　不及道心十六分
若諸衆生具滿劫　若頭若髆常擔戴
如彼最勝福德聚　不及道心十六分
如是人等得勝法　若求菩提利衆生
彼等衆生最勝者　此無比類況有上
是故得聞此諸法　智者常生樂法心
當得無邊大福聚　速得證於無上道

又涅槃經云佛讚迦葉若有衆生於熈連河沙等諸佛所發菩提心乃能於惡世受持如是經典不生誹謗善男子若有能於一恒河沙等諸佛世尊所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是經愛樂是典不能

為人分別廣說若有衆生於二恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是法正解信樂受持讀誦亦不能為他人廣說若有衆生於三恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是法受持讀誦書寫經卷雖為他說未解深義若有衆生於四恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是法受持讀誦書寫經卷為他廣說十六分中一分之義雖復演說亦不具足若有衆生於五恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是經受持讀誦廣為人說十六分中八分之義若有於六恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是經受持讀誦為他廣說十六分中十二分義若有衆生於七恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是法受持讀誦為他廣說十六分中十四分義若有於八恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是法受持讀誦亦勸他人令得書寫自能聽受復勸他人令得聽受又大悲經云佛告阿難若有衆生於諸佛所一發信心如是善根終不敗亡況復諸餘善根譬如有人析破一毛以為百分取一分毛霑一滴水持至我所而作是言我以此水寄付瞿

曇莫令此水而有增減亦莫令風日飄暴乾竭此水不令鳥獸飲之令盡勿使異水而有和雜以器盛持莫置在地如來爾時卽受彼寄置恒河中不令人洄亦復不令餘物揩突如是水滴在大河中隨流而去使不入洄無復遮礙諸鳥獸等亦不飲盡如是水滴不增不減一等如故共大水聚漸入大海若是水滴毗嵐風起壞世界時假使是人住世一劫我亦如是得住一劫彼人爾時至劫盡時而來我所作如是言瞿曇我本寄水今有無耶如來爾時知彼水滴在大海中見知住處不與餘水共相和雜不增不減平等如故持還彼人阿難如是如來應正遍知有大神通無量知見明了無障於受寄人中最尊最勝若於佛所寄付如是微細水滴經於久遠而不虧損此義應知阿難其細毛端者喻心意識恒河者喻生死流一滴水者喻一發心微少善根大海者喻佛如來應正遍知所寄人者喻彼清信婆羅門長者居士等住一劫者喻如來受彼寄水終不虧損亦如彼人寄彼水滴經於久遠不虧一毫如是阿難若於佛所一發信心善根不失何況諸餘勝妙善根我說是人一切悉是趣涅槃果雖餘不善墮在三塗以本善根佛知是

已從彼拔出置無畏岸令彼憶識所種善根息一切苦得一切樂又佛說無畏女經云爾時阿闍世王有女名無畏德端正無比成就最勝殊妙功德年始十二其父王堂閣之上著金寶屐彼處而坐時無畏德女見諸聲聞不起不迎默然而住不共問答不迎不禮不讓牀坐阿闍世王見無畏德默然而住卽告之言汝豈不知此等皆是釋迦如來上足弟子成就大法耶世間福田耶以爲慜念諸衆生故而行乞食汝今既見何故不起不馳不禮不共相問復不讓坐汝今覩見何事故而不起迎爾時無畏白父王言不審大王頗見頗聞轉輪聖王見諸小王而起迎不王言不也復言頗見頗聞師子獸王見野干時爲起迎不王言不也復言頗見頗聞帝釋天王迎餘天不王言不也頗見頗聞大海之神禮敬江河池神不王言不也女言大王如是菩薩發心趣向阿耨菩提轉輪聖王以大慈悲初發心已云何禮敬離大慈悲小王聲聞大王頗有已求無上正覺之道師子獸王而禮小乘野干人耶頗有欲到大智之海欲求善知大法之聚而求牛跡聲聞人耶大王若有親近聲聞人者是人卽發聲聞之心若有親近緣覺人者是人卽發緣

覺之心若有親近正眞正覺之人者是人卽發阿耨菩提心爾時阿闍世王復語無畏德女言汝大我慢云何如是見諸聲聞而不奉迎女言大王勿作此語大王亦慢云何不迎王舍城内諸貧窮者王語女言彼非我類我云何迎女言大王初心菩薩亦復如是一切聲聞緣覺亦非我類王語女言汝豈不見諸菩薩等皆悉敬一切衆生女言大王菩薩爲度憍慢瞋惱諸衆生等令彼得起廻向之心是故禮敬一切衆生爲長衆生諸善根本是故禮敬爾時無畏德菩薩母號曰月光此月光女捨是身已生忉利天號曰光

明增上天子若彌勒得菩提時便卽出家次第皆見賢劫諸佛悉得供養然後於彼離垢如來所得作大王具足七寶號曰地持供養彼佛已得成阿耨菩提號曰遍光如來頌曰

封迷昏闇久　徘徊夢裏藏　心塵既未洗
怖需甘露漿　慈顏發暉曜　燭我見朝陽
忽逢善知友　開導益神光　稍悟心澄靜
方猒俗蒼茫　緇徒既肅肅　法侶亦鏘鏘
見者心歡喜　歸誠向道場　若存信邪倒
來苦未何殃

感應緣（略引三驗）

晉沙門竺法師
宋居士袁炳
隋沙門釋道仙

晉沙門竺法師者住會稽與北中王恒之周旋甚厚共論死生罪福報應之事情昧難明未審有無因便共要若有先死當相報語既別後王恒在都於廟中忽見法師來王便驚云和尚何處來答曰貧道以某月日命過罪福皆不虛應若影響檀越但當勤修道以升濟神明耳先與君要故來相語言訖不復見右

一驗出冥祥記

宋袁炳字叔煥陳郡人也泰始末爲臨湘令亡後積年友人司馬遜於將曉間如夢見炳來陳叙闊別訊問安否既而謂遜曰吾等平生立意置論常言生爲馳役死爲休息今日始定不然矣恒患在世有人務馳求金幣共相贈遺幽途此事亦復如之遜問罪福應報定實何如炳曰如我舊見與經教所說不盡符同將是聖人抑引之談耳如今所見善惡大科略不異也然殺生故最爲重禁愼不可犯也遜曰卿此徵相示良不可言當以語白尚書也炳曰甚善亦請卿

敬情尚書時司空簡穆王公爲吏部尚書炳遜並其遊實故及之往反可數百語辭去遜曰闊別之久恒思敘集相値甚難何不小住炳曰止暫來耳不可得久留且此輩語亦不容得委悉於是而去初炳來闇夜遜亦了不覺所而明得覩見炳旣去遜下牀送之始躡履而還闇見炳脚閒有光可尺許亦得照其兩足餘地猶皆闇云（右此一驗出冥祥記）

隋蜀部灌口山竹林寺釋道仙本康居國人以遊賈爲業往來吳蜀集積珠寶向直十萬貫後達梓州牛頭山値僧說法深悟財累乃沉江頓捨便投灌口山竹林寺出家初落髮日對衆誓曰吾不得道誓不出山結志不群野栖禽獸入定一坐五日爲期有客到門潛通卽覺起共接語若無人時端坐靜室寂若虛空有時預告明當客至其數若干形貌服色恰期明至數服皆同時遭酷旱百姓惶憂苗稼失色皆來請祈仙卽往龍穴以杖扣門喚曰衆生何爲嗜眠如語卽寤當卽玄雲四合大雨普霑民賴斯澤貴賤咸賽欽若天神隋蜀王秀作鎭岷洛有聞王者尋遣追不承命王勃然動色親領兵仗往彼擒之必若固違可卽加刃仙聞兵至傍若無人被僧伽梨已端坐禪誦

王達山足忽降雨雜注雹雪雷奔水涌須臾滿川軍蕆無計並憂沒命事旣窘迫乃悔懺歸依遙禮仙德尋雲忽散山路清夷得達仙所王躬盡敬一心歸懺仙爲說法重發信心乃慇懃奉請邀還成都至靜衆寺彌加厚禮舉郭恭敬號爲仙闍梨至仁壽年中返于山寺卒葬於彼（右此一驗出唐高僧傳）

法苑珠林卷第二十九

音釋

傴（於武切傴僂也）攣（呂員切拘也）僂（[illegible]舉切傴也）愕（五各切驚也）雋（卽兗切[illegible]）鑄（之戍切[illegible]入範也）餧（奴罪切[illegible]也）疣（以周切瘤也）膊（補各切肩甲也）析（先擊切分也）屐（奇逆切屩也）幣（毗祭切金帛也）躡（尼輒切著也）酷（苦沃切極也）

寶慶知[illegible]書求黃麓[illegible]
法苑珠林第二十九卷[illegible]比丘明覺對[illegible]
寧[illegible]進賢[illegible]國[illegible]
萬曆[illegible]年[illegible]清[illegible]妙[illegible]識

法苑珠林卷第三十

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

士女篇第十二

俗男部

述意

夫在家丈夫尊卑有二一貴二賤一富二貧富貴之者人多放逸傲慢貢高輕辱陵下或有乘咸藉勢尊已陵人或有博識聰達恃才陵人或有辯口利詞暢說陵人或有誇豪奢侈輕慢陵人或有美容姿態恃色陵人或有乘肥騁騎恃乘陵人或有貲財奴婢恃富陵人如是衆多不可具述衆生愚癡甚爲可愍不知無常將至妄起高心來報湯炭煎煑相待獄卒執乂伺候日久不憂斯事公然喜樂何異猪羊不知死至何異飛蠅貪樂死屍惟古思今富貴非一生滅交臂貴賤同塵富貴者唯見荒墳貧賤者已同灰壤既知貴賤同灰即須卑已敬上是以親疎無定貴賤不恒苦樂易位升沉更生也

誡俗

如華嚴經有十種慢業應當避之一於尊重福田和上阿闍梨父母沙門婆羅門所而不尊重恭敬供養是爲慢業二有諸法師得勝妙法於大乘深法知出生死道得陀羅尼成就多聞具智慧藏善能說法而不信受恭敬供養是爲慢業三聽受法時若聞深法應發離欲心歡喜無量而不讚法師令衆歡喜是爲慢業四起慢心自高陵彼不省已實不調自心是爲慢業五起計我心見有功德智慧者不讚其美見無德者乃說其善若聞讚他於彼人所起嫉妬心是爲慢業六若有法師知是法是律是實是佛語以憎嫉故說言非法非律非實非佛語欲壞他信心故是爲慢業七自敷高座我爲法師不應執事不應恭敬供養餘人諸修梵行尊長有德悉應恭敬供養於我是爲慢業八遠離賢聖惡眼視彼常以和顏等觀衆生言常柔輭無有麤獷離恚恨心而於彼法師求其過惡是爲慢業九以我慢心於多聞者不往恭敬起聽聞法留難亦不諮問何等爲善何等不善何等應作何等不應作何等業長夜饒益一切衆生作何等行不益衆生作何等行從明入明作何等行從冥入冥如是人輩爲我心漂沒不能得見出要正道是爲慢業十起慢心故不值諸佛難得之法消盡宿世所種善根不應說而說起呵責心更相譏論住如是法應

入邪道但發菩提心力故而不永捨菩薩所行雖不
捨菩薩道而於無量百千萬劫尚不値佛何況聞法
是爲慢業又出曜經偈云
衆生爲慢纒　染著於憍慢　爲見所迷惑
不免生死際
故知凡夫爲惡雖少後世深苦獲無邊報如毒在心
人意不同白衣營生不知顧死然生不可保死必奄
至尋此危命非朝則夕俄頃之間凶變無常徒修田
宅愛戀妻兒法句喻經云佛在舍衛國時城中有婆
羅門年向八十財富無數爲人難化不識道德不計

無常更作好舍前房後堂涼臺溫室東西兩廂廡數
十梁唯後堂前距陽未訖時婆羅門恒自經營指授
衆事佛以道眼見此老翁命不終日當就後世不能
自知而方忪忪繕治精神無福甚可憐愍佛將阿難
往到其門慰問老翁得無勞倦今作此舍何所爲安
翁言前房待客後堂自處東西二廂當安兒息財物
僕使夏上涼臺冬入溫室佛語老翁久聞宿德思遲
談講佛有要偈存亾有益欲以相贈不審可不願小
廢事共坐論說不耶老翁答言今正大遽不容坐語
後日更來當共善敘所云要偈便可說之於是世尊

即說偈言
有子有財　愚唯汲汲　我且非我
何有子財　暑當止此　寒當止此
愚多預慮　莫知來變　愚曚愚蔽
自謂我智　愚而稱智　是謂極愚
婆羅門言善說此偈今實遑遽後來更論之於是世
尊偈之而去老翁於後自授屋椽椽墮打頭破即時
命過室家啼哭驚動四鄰佛去未遠便有此變里頭
逢諸梵志數十人問佛從何所來佛言屬到死老翁
舍爲翁說法不信佛語不知無常今者忽然已就後

世具爲諸梵志更說前偈義聞之欣然即得道跡於
是世尊爲說偈言
愚闇近智　如瓢斟味　雖久狎習
猶不知法　開達近智　如舌嘗味
雖須臾習　即解道要　愚人造行
爲身招禍　快心作惡　自致重殃
爲行不善　退見悔悋　致涕流面
報由宿習
時諸梵志重聞此偈益懷篤信爲佛作禮歡喜奉行
勸導

惟此慢心通於白黒智愚不免豪賤共有但去輕論重在俗為甚亦有空言我美評說賢良譏毀聖徳一切白衣終日行之未嘗一日慚愧發露情求勝道退省巳躬故外書云力慕善道可用安身力慕孝悌可用榮親亦有君子高慕釋教遵奉修行貞仁退讓廉謹信順皆是宿種禀性自然與道何殊亦有出家之人不依聖教違犯戒律不學無知與鄙俗無殊然道俗形乖犯有希數心有明暗過有輕重故出家之人未犯巳前念念入道善業巳熏福基巳厚雖有微惡輕愧而造不能傾動若小慚愧便復清白若論在俗

身居無慚之地心有無愧之情畜養妻兒財色五欲盈堂滿室熏辛酒肉隨求所得愛染情深無時暫捨惡縁同住豈得免之此則明暗路分黒白殊隔故知明能滅暗暗不滅明小燈之明巳了室内出家之人雖犯微過前明巳成正可光不增暉而本明恒照如器存灶立田安業未也又出家造惡極難如陸地行船在家起過即易如海中汎舟又出家修道易為如海中汎舟在家修福甚難如陸地行船船雖是同由處有異故遲疾不同修犯難易是知生死易染善法難成早求自度勵慕出俗又賢愚經云出家功徳其

福甚多若放男女奴婢若聽人民若自巳身出家入道功徳無量非譬為比出家功徳高於須彌深於巨海廣於虚空所以然者由出家故畢成佛道佛在世時王舍城中有一長者名曰福增年過百歳家中大小莫不猒賤聞說出家功徳無量即來佛所求欲出家值佛不在即便往至舍利弗所舍利弗見老不度如是五百大阿羅漢皆悉不度即出寺門住門閫上發聲大哭世尊後至種種慰喻即告目連令其出家目連即與出家授戒復常為諸年少比丘之所激切便欲投河没水而死目連觀見以神通力接置岸上

問知因縁目連念言此人不以死怖之無由得道即令至心捉師衣角飛騰虚空到大海邊見一新死端正女人見有一蟲從其口出還從鼻入復從眼出從耳而入目連觀巳捨之而去弟子問言是何女人答言此是舍衛城中大薩薄婦容貌端正世間少雙其婦常以三奇木頭擎鏡照面自覩端正便起憍慢深自愛著夫甚敬愛將共入海海惡船破没水而死漂出在岸此薩薄婦由自愛身死後還生在故身中作此蟲也捨蟲身巳墮大地獄受苦無量小復前行見一女人自身負銅鑊枝鑊著水以火焚沸脱衣入鑊

肉熟離骨沸吹骨出在外風吹尋還成人自取肉食
福增問師是何女人其師答言舍衛國中有優婆夷
敬信三寶請一比丘一夏供養在於陌頭作房安置
自辦種種香美飲食遣婢送之婢至屏處選好先食
餘與比丘大家覺問汝不偷食不婢答言不比丘食
訖有殘與我我乃食之若我先食使我世世自食身
肉以是因緣先受華報後墮地獄次小前行見一肉
樹多有諸蟲圍唼其身無有空處叫喚啼哭如地獄
聲弟子問師是何樹耶目連答言是瀨利吒營事比
丘以自在故費用僧物華果飲食送與白衣以是因

緣受此華報後墮地獄唼樹諸蟲卽爾時得物之人
次復前行見一男子周帀多有獸頭人身諸惡鬼神
手執弓弩三隻毒箭鏃皆火燃競共射之洞身焦然
福增問師此何人耶目連答言此人前身作大獵師
多害禽獸故受斯苦於後命終墮大地獄次復前行
見一大山下安刀劒見有一人從上投下刺壞其身
投已復上如前不息福增問師此復何人師復答言
是王舍城王大關將以勇猛故身處前行見一骨山
其山高大七百由旬能障蔽日使海陰黑爾時目連
於此骨山一大肋上往來經行弟子問師是何骨山

師答福增言汝欲知者此卽是汝故身骨也福增聞
已心驚毛竪惶怖汗出白和尚言聞我今者心未裂
頃願爲時說本末因緣目連告曰生死輪轉無有邊
際造善惡業終無朽敗必受其報昔過去時此閻浮
提有一國王名曰法增好喜布施持戒聞法慈悲衆
生不傷物命正法治國滿二十年其間閑暇共人博
戲時有一人犯法殺人臣以白王值王慕戲脫答之
言隨國法治卽依律斷殺人應死尋卽殺之王戲罷
已問諸臣言罪人何所臣答殺竟王聞是語悶絕躃
地水灑乃穌垂淚而言宮人妓女象馬七珍悉皆住

此唯我一人獨入地獄我今殺人當知便是旃陀羅
王不知世世當何所趣我今決定不須爲王卽捨王
位入山自守其後命終生大海中作摩竭魚其身長
大七百由旬諸王大臣自恃勢力枉尅百姓殺戮無
邊命終多墮摩竭大魚多有諸蟲唼食其身身癢揩
山殺蟲汙海血流百里魚一眠時經於百歲飢渴吸
水水流入口如注大河爾時適有五百賈客入海採
寶值魚張口船疾趣口賈人恐怖舉聲大哭垂入魚
口一時同聲稱南無佛魚聞佛聲閉口水停賈人得
活魚飢命終生王舍城作汝身也魚死之後夜叉羅

剎出置海岸肉消骨在作此骨山法增王者汝身是
也緣殺人故墮海作魚福增聞已深畏生死觀見故
身解法無常得阿羅漢果

俗女部

述意

夫在家俗女患毒多過佛說邪諂甚於男子或假塗面首雕飾脂粉或綺羅華服誑誘愚夫或驕弄脣口邪聘歌笑或咨嗟吟詠瞻視看人或出胷露手掩面藏頭或緩步徐行搖身弄影或開眼閉目乍悲乍喜幻惑愚夫令心妄著如是妖偽卒難述盡凡夫迷醉

皆爲所惑譬如姧賊種種多詐亦如畫瓶儲糞誑人亦如高羅群鳥落之亦如密網衆魚投之亦如闇坑盲者陷之亦如飛蛾見火投之亦如蛤蠅貪樂臭屍近則失國破家鍸則如把毒蛇外言如蜜內心如鴆家貧困苦皆由女人出外喪身亦由女人室家不和亦由女人男女反逆亦由女人兄弟離散亦由女人宗親疎索亦由女人墜墮惡道亦由女人不生人天亦由女人障善業道亦由女人不入聖果亦由女人如是過患不可具論衆生如是甚爲可愍常爲欲火所燒而不能離致受殃苦彌來不絕也

姧偽

如出曜經云昔舍衞城中有一婦女抱兒持瓶詣井汲水有一男子顏貌端正坐井右邊（古本經云見阿難作夫顏貪愛）（不爲夫婦准本別經）彈琴自娛時彼女人欲意偏多耽著彼人彼人亦復欲意熾盛耽著女人女人欲意迷荒以索繫小兒頸懸於井中尋還挽出小兒即死愁憂傷結呼天墮淚（自多不云）又佛在拘睒彌國國王號曰優填拘留國有逝心名摩因提生女端正華色世間少雙官僚豪姓靡不娉焉父答曰若有君子容與吾女齊吾將應之佛時行在其國逝心覩佛三十二相八十種

好身色紫金巍巍堂堂光儀無上心喜而曰吾女獲匹正是斯人歸語其妻曰吾爲無比得壻促莊飾女當將往也夫妻共服飾之其女行步搖動華光珠琦瓔珞莊嚴光國夫妻俱將至佛所妻道見佛跡相好之文光彩之色非世所有知爲天尊謂其夫曰此人足跡之理乃爾非世可聞斯將非凡必自清淨無復婬欲將不取吾無自辱也夫曰何以知其然耶妻因說偈言

婬人曳踵行　恚者斂指步　愚者足踏地
斯跡天人尊

逝心曰非爾女人所知汝不樂者便自還歸仍自將女詣佛所稽首佛足白言大仁勤勞教授身無供養有是麤女願給箕帚佛言汝以女爲好耶答曰生得此女顏容實好世間無雙諸國王豪姓多有求者不以應之竊見大仁光色巍巍非世所見貪得供養故冒自歸耳佛言此女之好爲著何許逝心曰從頭至足周旋觀之無不好也佛言惑哉肉眼吾今觀之從頭至足無一好也汝見頭上有髮髮但是毛象馬之尾亦皆爾也髮下有髑髏髑髏是骨屠家豬頭骨亦皆爾頭中有腦腦者如泥膿臭逆鼻下之著地莫能踏者目者是池決之純汁鼻中有涕口但有唾腹藏肝肺皆爾腥臊腸胃膀胱但盛屎尿腐臭難論腹爲革囊裹諸不淨四肢手足骨骨相拄筋攣皮縮但恃氣息以動作之譬如木人機關作之作之訖畢解剃其體節節相離首足狼藉人亦如是有何等好而云少雙昔者吾在貝多樹下第六魔天王莊嚴三女顏容華飾天中無比非徒此倫欲以壞吾道意我便爲說身中穢惡即皆化成老母形壞不復慚愧而去今此屎囊欲作何變急將還去吾不取也逝心聞佛所說愿然慚耻無辭復白佛曰若仁不取者欲以妻優

填王可乎佛不答焉逝心即送女與優填王王獲女大喜悅拜父爲太傅爲女興宮妓樂千人以給侍之王正后師事於佛得須陀洹道此女譖之於王王惑其言以百箭射后后見矢不懼都無恚怒一意念佛慈心長跪向王矢皆繞后三帀還住王前百矢皆爾王乃自覺悵然而懼即駕金車白象馳詣佛所未到下車併從叉手步進稽首佛足長跪自陳曰吾有重咎愧在三尊所以彼婬泆圖欲興邪於佛聖衆有毒惡念以矢百枚射佛弟子如事陳之觀之心懼惟佛至尊無量之慈白衣弟子慈力乃爾豈況無上正眞佛乎我今陳過歸命三尊唯佛弘慈願赦其咎佛歎曰善哉王覺惡悔過此明人之行也吾受王善意王稽首如是至三佛亦三受之王又頭腦著地退就座曰稟氣凶頑忿戾自恣無忍辱心三毒不除惡行快意女人妖冶不知其惡自惟死後必入地獄願佛加哀廣說女惡魑魅之態人其羅網尠能自拔我聞其禍必以自誡國人巨細得以改操佛言用此爲問耶但說餘義王曰餘義異日稟之不晚女亂惑意凶禍之大不聞其禍何由遠之願佛具爲我釋地獄之變及女人之穢佛言且聽男子有狂愚之惡却觀女妖

王曰善哉願受明敎佛曰士有四惡急所當知世有婬夫恒想覩女近思妖聲遠捨正法疑眞信邪欲網所羃沒在盲冥爲欲所使如奴畏主貪樂女色不計九孔惡露之臭穢渾沌欲中如豬處溷不覺其臭快以爲安不計後當在無擇之獄受痛無極注心在婬吮其洟唾玩其膿血珍之如玉甘之如蜜故曰欲奴之士斯其一惡態也又覩之養子懷妊生育比得長大勤苦難論到子成人漂家竭財膝行肘步因媒表情致彼爲妻若在異域尋而追之不問遠近不避勤苦注意在婬捐忽親老既得爲妻貴之如寶欲私相娛樂惡見父母信其妖言或致鬬訟不惟身所從來辜親無量之恩斯其二惡態也又人處世勤身苦勞躬致財賄本有誠信敬道之意尊戴沙門梵志之心覺世非常存施爲福娶妻之後情或婬欲愚蔽自塞背眞向邪專由女計若有布施之意唯欲發言裝彩女色絕清淨行束成小人不識佛經之重誡禍福之所歸苟爲婬使投身羅網必墮惡道終而不敗斯其三惡態也又善爲人子不惟養恩治生致財不以養親但以東西廣求婬路懷持寶物招人婦女或殺六畜婬祀鬼神飲酒歌舞合會男女快樂歡娛終日彌多外託所福內以招姧既醉之後互求方便更相招呼以遂姧情及其獲偶喜無以踰婬結縛著無所復識當爾之時唯此爲樂不覺惡露之臭穢地獄之苦痛一則可笑二則可哀譬如狂荒不知其非斯其四惡態也男子有是四惡用墮三塗當審遠此乃免苦耳又復聽說女人之惡佛便說偈言

以爲欲可使　放意不能安　習近於非法
將何以爲賢　欲爲畜生行　以欲還自殘
溷蟲在臭中　不知爲劇難　如蟲在溷中
不知東與西　結著於婬欲　蓋此亦蟲倫
婬既不見道　日夜種罪根　現在君臣亂
上下爲迷昏　王法爲錯亂　政治爲迷煩
農夫捨常業　賈人爲珍連　現世更牢獄
死巳入太山　當受百種毒　其痛難可言
烊銅灌其口　山車迮其身　此輩有百數
難可一二陳　常在三惡道　宛轉如車輪
若世時有佛　而耳不得聞　女人最爲惡
難與爲因緣　恩愛一縛著　牽人入罪門
女人有何好　但是諸不淨　何不諦計是
爲此發狂荒　其內甚臭穢　外爲嚴飾容

加又含毒螫　劇如虵與龍　譬如錦綃矛
羅縠綦鋒芒　愚者覩其表　玩之以自申
智者覺知捨　癡者致死傷　婬欲亦如是
抱刃以自喪　覩新卽猒故　所樂亦無常
言為刀斧栽　笑為棘與荊　內懷臭穢毒
飾外以華香　愚者見歡喜　不惟後受殃
譬如鴆毒藥　以和甘露漿　癡人貪其味
飲之皆仆僵　亦如薪得火　草木被重霜
所向無不壞　是為最不祥　女毒甚於是
莫能見其形　覩表不見裏　故有婬欲情
其體甚易見　癡人惜不絕　絕欲以求道
去道如絲髮　人本清淨種　如魚處深淵
羅網四面張　著者不得還　欲網劇於是
結著甚獨堅　知者能自覺　可得脫其身
譬如飢猴猨　望見熟甘果　投身冒荊棘
是輩百向墮　亦如魚食鉤　飛蛾入燈火
專心投危欲　不惟後受禍

佛說如是優塡王歡喜卽以頭面著地白佛言實從生年以來不聞女人惡態乃爾男女悖亂隨之墮惡但不知故不制心意從是以後終身自悔歸命三尊

不敢復犯為佛作禮歡喜而退書云仲尼稱難養者小人與女子近之則不遜遠之則怨巳是以經言妖冶女人有八十四態大態有八慧人所惡一者嫉妬二者妄瞋三者罵詈四者呪詛五者鎭壓六者慳貪七者好飾八者含毒是為八大態是故女人多諸妖媚願捨諂邪以求正法早得出家自利利人又智度論云女人相者若得敬待則令夫心高若敬待情捨則令夫心怖女人如是恒以煩惱憂怖與人云何可近親好如說國王有女名曰狗牟頭有捕魚師名術波伽隨道而行遙見王女在高樓上牕中見面想像染著心不暫捨彌歷日月不能飲食母問其故以情答母我見王女心不能忘母喻兒言汝是小人王女尊貴不可得也兒言我心願樂不能暫忘若不如意不能活也母為子故入王宮中常送肥魚鳥肉以遺王女而不取價王女怪而問之欲求何願母白王女願却左右當以情告我唯有一子敬慕王女情結成病命不云遠願垂愍念賜其生命王女言汝去至月十五日於其甲天祠中住天像後母還語子汝願巳得告之如上沐浴新衣在天像後住王女至時白其父王我有不吉須至天祠以求吉福王言大善卽嚴

車五百乘出至天祠既到勅諸從者齊門而止獨入天祠天神思惟此不應爾王爲施主不可令此小人毀辱王女卽欺此人令睡不覺王女既入見其睡重推之不寤卽以瓔珞直十萬兩金遺之而去後此人得覺見有瓔珞又問衆人知王女來情願不遂憂恨懊惱婬火內發自燒而死以是證知女人之心不擇貴賤唯欲是從又薩婆多論云寧以身分內毒蛇口中不犯女人蛇有三事害人有見而害人有觸而害人有齧而害人女人亦有三害若見女人而發欲想滅人善法若觸女人身犯中罪滅人善法若共合會

身犯重罪滅人善法一若爲毒蛇所害害此一身若爲女人所害害無數身二者若爲毒蛇所害害報得無記身若爲女人所害害善法身三者若爲毒蛇所害害五識身若爲女人所害害六識身四者若爲毒蛇所害得入淸衆若爲女人所害不與僧同五者若爲毒蛇所害得生天上人中値遇賢聖若爲女人所害入三惡道六者若爲毒蛇所害故得四沙門果若爲女人所害於八正道無所成益七者若爲毒蛇所害人則慈念而救護之若爲女人所害衆共棄捨無心喜樂以是因緣故寧以身分內毒蛇口中終不以

此而觸女人又增一阿含經云女人有五力輕慢夫主云何爲五一色力二親族之力三田業之力四兒力五自守力是謂女人有此五力便輕慢夫主夫有一力盡覆蔽彼女人所謂富貴力也今弊魔波旬亦有五力所謂色聲香味觸愚癡之人著此五法不能得度若聖弟子成就一無放逸力不爲所繫則能分別生老病死之法勝魔五力不墮魔境至無爲處爾時世尊便說此偈

戒爲甘露道　放逸爲死徑　不貪則不死
失道爲自喪

爾時世尊告諸比丘女人有五欲想云何爲五一生豪貴之家二嫁適富貴之家三使我夫主言從語用四多有兒五在家獨得由己是謂有此五事可欲之想又大威德陀羅尼經云佛告阿難譬如有大沙聚將一滴水潤此沙聚可令徹過如一婦人以千數丈夫受欲果報不可令其知足也其婦人有三法不知猒足一自莊嚴二於丈夫邊所受欲樂三衰美言辭阿難其婦女有五疽蟲戶而丈夫無此其五疽蟲在陰道中其一蟲戶有八千蟲兩頭有口悉如針鋒彼之疽蟲常惱彼女而食噉之令其動作動已復行以

彼令動是故名惱婬婦女人此不共法以業果報發
起欲行貪著丈夫不知猒足其婦女人若見丈夫即
作美言瞻視熟視視已復視瞻仰觀察意念欲事面
看邪視欲取他面齒銜下脣面作青紫以欲心故額
上汗流若安坐時即不欲起若復立時復不欲坐木
枝畫地搖弄兩手或行三步至第四步左右瞻看或
拄門頰頰中出息逶迤屈曲左手舉衣右手拍髀又
以指爪而刮齒牙草枝摘齒手搔腦後宣露脚脛嗚
他兒口平行而蹶急視諸方如是等相當知婦人欲
事以發猒離棄捨勿令流轉生大暗中又正法念經

云天烏爲諸天說偈云
婦人非常友　如燈焰不停　彼則是常怨
猶如畫石文　雖親近富者　無物則猒人
有物婦女近　無物婦女捨　與物與供養
作種種功德　其心如火焰　而不可秉執
男如是隨順　如心之所欲　彼如是婦女
恒常誑男子　如蛇華所覆　如灰土覆火
色如是覆毒　婦女亦如是　猶如見毒樹
悅眼而不善　婦女如毒華　智者應捨離
又阿含口解十二因緣經云有阿羅漢以天眼徹視

女人墮地獄中者甚多便問佛何以故佛言用四因
緣故一由貪珍寶物衣被欲心多故二由相嫉妬故
三由多口舌故四由作姿態婬意多故以是因緣故
墮地獄多耳頌曰
五欲混神因　六賊亂心色　幻焰逐情飄
愛網隨心織　鑄金雖改秋　斬籌方未極
觀鴿既無辯　攀猿此焉息

入道篇第十三之一

述意部

惟夫道俗形乖淨染殊趣由善惡不等報應不均欲

觀仁義盛德之風當學禮儀玄軌之範而能割愛辭
親棄榮勢位即飧滋味蔬食苦行麤服益形不顧飾
玩隨用安身不存名利抑遏三毒制止八音三千威
儀五百戒相動靜合宜皆有法式八萬修多十二部
別敷演投機隨時利物可謂人天之楷模入道之舟
航者也

欣猒部

如文殊問經云佛告文殊師利一切諸功德不與出
家心等何以故住家者無量過患故出家者無量功
德故住家者有障礙出家者無障礙住家者行諸惡

法出家者離諸惡法住家者是塵垢處出家者除塵垢處住家者溺欲淤泥出家者出欲淤泥住家者隨愚人法出家者遠愚人法住家者不得正命出家者得其正命住家者是憂悲惱處出家者是歡喜處住家者是結縛處出家者是解脫處住家者是傷害處出家者非傷害處住家者有貪利苦出家者無貪利苦住家者是憒鬧處出家者是寂靜處住家者是下賤處出家者是高勝處住家者爲煩惱所燒出家者滅煩惱火住家者常爲他人出家者常爲自身住家者以苦爲樂出家者出離爲樂住家者增長棘刺出

家者能滅棘刺住家者成就小法出家者成就大法住家者無法用出家者有法用住家者爲三乘毁呰出家者爲三乘稱歎住家者不知足出家者常知足住家者魔王愛念出家者令魔恐怖住家者多放逸出家者無放逸住家者爲人僕使出家者爲僕使主住家者是黑闇處出家者是光明處住家者增長憍慢處出家者滅憍慢處住家者少果報出家者多果報住家者多諂曲出家者心質直住家者常有憂苦出家者常懷喜樂住家者是欺誑法出家者是眞實法住家者多散亂出家者無散亂住家者是流轉處

出家者非流轉處住家者如毒藥出家者如甘露住家者失內思惟出家者得內思惟住家者無歸依處出家者有歸依處住家者多有瞋恚出家者多行慈悲住家者有重擔出家者捨重擔住家者有罪過出家者無罪過住家者流轉生死出家者有齊限住家者以財物爲寶出家者以功德爲寶住家者隨流生死出家者逆流生死住家者是煩惱大海出家者是大舟航住家者爲纏所縛出家者離於纏縛住家者爲國王敎誡出家者爲佛法敎誡住家者伴侶易得出家者伴侶難得住家者傷害爲勝出家者攝受爲

勝住家者增長煩惱出家者出離煩惱住家者如刺林出家者出刺林文殊師利若我毁呰住家讚歎出家言滿虛空說猶無盡此謂住家過患出家功德又涅槃經云在家迫迮猶如牢獄一切煩惱因之而生出家寛廓猶如虛空一切善法因之增長在家之人內則憂念妻兒外則王役驅馳若富貴高勝則放逸縱情貧苦下賤則飢寒失志公私擾擾晝夜孜孜衆務牽纏何暇修道又郁伽長者經云在家之人多諸煩惱父毋妻子恩愛所繫常思財色貪求無猒得時守護多諸憂慮流轉六趣遠離佛法當作怨家惡知

識想應猒家活生出家心無有在家修習無上菩提之道皆因出家得無上道在家塵汙出家妙好在家繫縛出家解脫在家多苦出家快樂在家下賤出家尊貴在家奴僕出家爲主在家由人出家自在在家多憂出家無憂在家重擔出家捨擔在家怱務出家閑靜又出家功德經云若放男女奴婢人民出家功德無量譬四天下滿中羅漢百歲供養不如有人爲涅槃故一日一夜出家受戒功德無量又如起七寶塔高至三十三天不如出家功德又大緣經云以一日夜出家故二十劫不墮三惡道又僧祇律云以一

日夜出家修梵行者離六百六千六十歲三塗苦又出家功德經云若爲出家作留礙破壞抑制此人卽斷佛種諸惡集身猶如大海現得癩病死入黒闇地獄無有出期又迦葉經云爾時大王太子聞出家功德甚深並皆發心出家已四天下中無一衆生在家者皆悉發心願求出家彼諸衆生旣出家已不須種植其地自然生諸秔米諸樹自然生諸衣服一切諸天供侍給使又佛藏經云當一心行道隨順法行勿念衣食有所須者如來白毫相中一分供諸末代一切出家弟子亦不能盡又賢愚經云如百盲人有

一明醫能治其目一時明見又有百人罪應挑眼一人有力能救其罪令不失目此之二人福雖無量猶不如聽人出家及自出家其德弘大

剃髮部

初欲出家依律先請二師一是和尚二是阿闍梨請法薩婆多論云若先請和尚受十戒時和尚不現前亦得十戒若闍知死受戒不得不闇死受戒得成闍梨應同又淸信士度人經云若欲剃髮先於落髮處香湯灑地周圓七尺內四角懸旛安一高座擬出家者坐復施二勝座擬二師坐欲出家者著本俗服拜

辭父母尊親等訖口說偈言

流轉三界中　恩愛不能脫　棄恩入無爲
眞實報恩者

說此偈已脫去俗服善見論云應以香湯洗浴除白衣氣度人經云雖著出家衣只得著泥洹僧及僧祇支未得著袈裟入道場時應來至和尚前胡跪和尚應生兒想不得生惡賤心弟子於師應生父想尊重供養和尚爲種種說法誡勗其心已來向闍梨前坐善見論云以香湯灌頂上說偈讚云

善哉大丈夫　能了世無常　捨俗趣泥洹

希有難思議

說此偈已敎禮十方佛竟復說偈讚云

歸依大世尊　能度三有苦　亦願諸衆生

普入無為樂

說此偈已然後闍梨乃為剃髮度人經云為剃髮時傍人為誦出家唄云

毀形守志節　割愛無所親　棄家弘聖道

願度一切人

與剃髮時當頂留五三髮來至和尚前胡跪和尚問言今為汝除去頂髮許不答言好然後和尚為著袈裟當正著時依善見論復說偈讚云

大哉解脫服　無相福田衣　披奉如戒行

廣度諸衆生

又度人經云既著袈裟已禮佛行道道俗從後遶三帀已復自說偈生陳荷意云

善哉值佛者　何人誰不喜　福願與時會

我今獲法利

行道帀已又禮大衆及二師竟然後在下行坐受六親拜荷出家離俗意心懽歡喜父母諸親皆為作禮悅其道意應中前剃髮最後令及得齋依毗尼母論

云剃髮著袈裟已然後和尚為受三歸五戒等（自外[illegible]用不可具述臨時斟酌至善彌勝）

法苑珠林卷第三十

音釋

騁（丑郢切馳騖也）壤（汝兩切柔土也）蹩躠（[illegible]）獷（古猛切）

庨（[illegible]）忪（職容切懼也）遽（其據切急也）評（符兵切品論也）勵（力制切勉也）

閫（苦本切戶限也）唼（子答切唼食也）瀨（落蓋切[illegible]）鏃（作木切矢鏃也）躃（方辟切[illegible]）

眄（[illegible]）鴆（直禁切毒鳥也）洟（他計切鼻液也）膀胱（[illegible]）

[illegible]（[illegible]）尠（息淺切少也）涸（[illegible]）吮（[illegible]）

[illegible]（[illegible]）縚（土刀切）媢（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）

[illegible]（[illegible]）蹶（居月切蹶跌也）憒（古對切心亂也）秔（古行切稻也）[illegible]（他計切[illegible]）

唄（蒲拜切梵唄也）

嘉善居士袁黃施貲刻此

法苑珠林第一十卷　吳江比丘明覺對　顧寧

唐士[illegible]書　長洲晏承爵刻

萬曆辛卯秋清涼山妙德菴識

法苑珠林卷第三十一

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

入道篇第十三之餘

引證部

如雜寶藏經云昔有一婦女端正姝妙於外道法中出家修道時人問言顔貌如是應當在俗何故出家女人答言如我今日非不端正但以小來猒惡婬欲今故出家我在家時以端正故早蒙處分一生男兒兒遂長大端正無比轉覺羸損如似病者我即問兒病之由狀兒不肯道爲問不止兒不獲已而語母言我正不道恐命不全止欲具道無顔之甚即語母言我欲得母以私情以欲不得故是以病耳母即語言自古已來何有此事復自念言我若不從兒或能死今寧違理以存兒命即便喚兒欲從其意兒將上床地即劈裂我子即時生身陷入我即驚怖以手挽兒捉得兒髪而我兒髪今日猶故在我懷中感切是事是故出家又智度論佛法中出家人雖破戒墮罪罪畢得解脫如優鉢羅華比丘尼本生經中說佛在世時此比丘尼得六神通獲阿羅漢果入貴人舍常讃出家法語諸貴人婦女言姊妹可出家諸貴婦女言

我等少壯容色盛美持戒爲難或當破戒比丘尼言破戒便破但出家問言破戒當墮地獄云何可破答言墮地獄便墮諸貴婦女笑之言地獄受罪云何可墮比丘尼言我自憶念本宿世時作戲女著種種衣服而說雜語或時著比丘尼衣以爲戲笑以是因緣故迦葉佛時作比丘尼自恃貴姓端正心生憍慢而破禁戒故墮地獄受種種罪受罪畢竟值釋迦牟尼佛出家得阿羅漢道雖復破戒可得道果復次如佛在祇洹有一醉婆羅門來到佛所求作比丘佛勅阿難與剃頭著法衣醉酒既醒驚怖已身忽爲比丘即便走去諸比丘問佛何以聽此醉婆羅門作比丘佛言此婆羅門無量劫中都無出家心今因醉故暫發微心以此因緣故後當出家得道如是種種因緣出家之利功德無量以是之故白衣雖有五戒不如出家功德大也又雜寶藏經云昔盧留城有優陁羨王聰明解達有大智慧有一夫人名曰有相端正少雙兼有德行王甚愛敬時彼國法諸爲王者不自彈琴爾時夫人在於曲室共王歡戲自恃王寵遣王彈琴自起爲儛初舉手時王素善相覩見夫人死相已現計其餘命不過七日王即捨琴慘然長歎夫人白王

受王恩寵敢於曲室求王彈琴自起爲儛用爲歡樂有何不適捨琴長歎願王告語王不肯答慇懃不已王以實答夫人聞之甚懷憂懼即白王言我聞石室比丘尼若能信心出家一日必得生天我欲出家願王聽許王愛情重語夫人言至六日頭當聽汝去不相免意遂至六日至語夫人汝有善心求欲出家若得生天必來見我我乃聽去作是誓已夫人許可便得出家受八戒齋即於其日飲石蜜漿腹中絞結至七日旦即便命終乘是善緣得生天上憶本誓故來詣王所光明熾盛徧照王宮時王問言汝爲是誰天

即答言我是王婦有相天人王喜白言願來就座天答之言我今觀王臭穢叵近但以先誓故來見王王聞是已心開意解而自歎言今彼天者本是我婦出家一日便得生天神志高遠而見鄙賤我今何故而不出家我曾聞說天一爪甲直一閻浮提地我此一國何足可貪作是語已捨位與子出家修道得阿羅漢故智度論偈云

孔雀雖有色嚴身　不如鴻鶴能遠飛
白衣雖有富貴力　不如出家功德深

又譬喩經云昔者兄弟二人居世富貴貨財無量父母終亡無所依仰雖爲兄弟志念各異兄好道義弟愛家業其弟見兄不親家業恒嫌恨之共爲兄弟父母早終勤念生活反棄家業追逐沙門聽受佛經沙門豈能與汝衣食財寶耶家轉貧困財物日耗人所嗤笑懈廢門戶繼續父母乃爲孝耳兄報之曰五戒十善供養三寶以道化親乃爲孝耳道俗相反自然之數道之所樂俗之所惡俗之所珍道之所賤智愚不同譬猶明冥是故慧人去冥就明以道致眞卿今所樂苦惱之僞豈知苦辛其弟含恚掉頭不信兄見如是便謂弟曰卿貪家事以財爲貴吾好經道以

慧爲珍今欲捨家歸命福田討命寄世忽若飛塵無常卒至爲罪所纏是故捨世避危就安弟見兄意志趣道義寂然無報兄則去家而作沙門夙夜精進坐禪思惟行合經法成道果證弟聞此言瞋恚更盛弟貪家業未曾爲法其後壽終墮於牛中肥盛甚大賈客買取載鹽販之往還數廻牛遂羸頓不能復前轉增困頓躃臥不起賈人搥打搖頭纔動時兄遊行飛在虛空遙見其弟便謂之曰弟居田宅今爲所在而自投身墮牛畜中即以威神照示本命即自識知淚出自責由行不善慳貪嫉妬不信佛法輕慢聖衆不

信見語羝突自用故墮牛中疲頓困劣悔當何逮兒知心念愴然哀傷即爲牛主說其本末賈人聞之便以施與即將牛去還至寺中使念三寶飯食隨時其命終盡得生忉利天時衆賈客各自念言我等治生不能施與不識道義死亦恐然便共出舍捐其妻子棄所珍玩行作沙門精進不懈皆亦得道由是觀之世間財寶不益於人奉敬三尊修身學道世世獲安

又付法藏經云昔尊者羅漢闍夜多將諸弟子詣德叉尸羅城到其城已慘然不悅小復前行路見一烏欣然微笑弟子白師願說因緣尊者答曰我初至城

於城門下見一鬼子饑急語我我母入城爲我求食與母別來經五百歲饑虛困乏命將不遠尊者入城若見我母道我辛苦願語早來始入城便見彼母具說子意鬼母答我吾入城來經五百歲未曾能得一人涕唾我既新產氣力羸劣設得少唾諸鬼奪我今値一人遇得少唾欲持出城其子分食門下多有大力鬼神畏不敢出唯願尊者廷我出城我即將出令共子食我即問鬼生來幾時鬼答我言吾見此城七反成壞我聞鬼言悲歎生死受苦長遠是以慘然時彼烏者乃往過去九十一劫有佛出世號毗婆尸我於爾時爲長者子欲得出家是時出家必得羅漢父母不聽强爲娉妻既得妻已復求出家父母語我若生一子乃當相放我尋受敎後生一男至年六歲我復欲去父母敎兒求抱我脚啼哭而言父若捨我誰見養活先當殺兒然後可去我時於子起愛染心即語子言吾爲汝故不復出家由彼兒故從是以來九十一劫流轉五道未曾得見今以道眼觀見彼烏乃是前子愍其愚癡久處生死是以微笑以是因緣若復有人障他出家此人罪報常在惡道受極苦痛無得解脫惡道罪畢若生人中生盲無目是故智者若

見有人欲出家者應勸方便勸令成就勿作留難

又出家功德經云昔佛在世時佛與阿難入毗舍離城時到乞食有一王子字鞞羅羨那與諸婇女在高樓上共相娛樂佛聞樂音語阿難言我知此人却後七日必當命終若不出家或墮地獄阿難聞已即往敎化勸其出家王子聞勸於六日中極意受樂至第七日求佛出家一日一夜修持淨戒即便命終生四天王爲北天王毗沙門子與諸婇女受五欲樂極天之壽滿五百歲後生忉利爲帝釋子壽天千歲次生炎摩復爲王子壽二千歲後生兜率亦爲王子壽四千

歲次生化樂爲天王子壽八千歲化樂壽盡復生第六他化自在爲天王子與諸婇女所受五欲於下最勝盡天壽命萬六千歲如是受樂於六欲天往來七返而無中夭一日出家滿二十劫不墮惡道常生天上受福自然最後人中生富樂家財寶具足壯年已過臨老厭世出家修道成辟支佛名毗流帝梨廣度天人不可限量以是因緣出家功德無量無邊不可爲喻假使羅漢滿四天下若有一人一百歲中盡心供養四事無乏乃至涅槃各爲起塔華香瓔珞種種供養所得功德不如有人爲求涅槃一日一夜出家持戒之功德也以斯而言出家之法眞可尊貴不得以少財色貪著俗事流浪生死自苦其身又中本起經云提婆達多（齊言天熱以其生時人天衆心皆驚熱因以名焉）又無性攝論云提婆者（晉言天授按前云天熱謂此云天授又云天愛也）又增一阿含經云提婆達多白佛言願聽在道次佛言汝宜在家分檀惠施夫爲沙門實爲不易復再三白佛復告不宜出家提婆便生惡念此沙門懷嫉妬心我今宜自剃頭善修梵行何用是沙門語爲提婆後犯五逆罪惡心欲至如來所適下足在地地中有大火風起生繞提婆身爲火所燒便發悔心稱南無佛然不究竟便

入地獄中阿難悲泣言提婆在地獄中爲經幾時佛言經於大劫命終生四天王上展轉至他化自在天經六十劫不墮三惡趣最後受身成辟支佛名曰南無由命終之時稱南無故時大目連言我欲至阿鼻獄中見提婆達多慰勞慶賀佛言阿鼻罪人不解人間音響目連白言我解六十四音當以此音往語罪人目連如屈申臂頃至阿鼻獄上虛空中命曰提婆達多獄卒曰此間亦有拘樓秦佛迦葉佛時提婆達多今命何者目連曰吾命釋迦文佛叔父兒提婆達多獄卒燒炙彼身使令覺悟曰汝仰視空中見大目連坐寶蓮華語目連曰尊者何由屈此目連曰如來說汝欲告世尊緣入阿鼻最後成辟支佛號名南無提婆達多聞已歡喜言我今日以右脅臥阿鼻獄中經歷一劫終無勞倦目連復問苦痛有增損乎提婆達多報以熱鐵輪轢我身壞復以鐵杵吹咀我形有黑暴象蹈蹹我體復有火山來鎮我面昔著袈裟化爲銅鍱極爲熾盛今寄頭面禮世尊足復禮尊者阿難目連即攝神足還世尊所又智度論云提婆達多弟子名俱迦離謗舍利弗及目揵連命終墮蓮華地獄中又本起經名衛和離又報恩經云提婆達多過

去久遠不可計劫有佛出世名曰應現佛滅度後於像法中有一坐禪比丘獨住林中爾時比丘常患蟣虱即便告虱而作約言我若坐禪汝宜默然隱身寂住其虱如法於後一時有土蚤來至虱邊問言汝云何身體肌肉肥盛虱言我所依主人常修禪定教我飲食時節我如法飲食故所以身體鮮肥蚤言我亦欲修習其法虱言能爾隨意爾時比丘尋便坐禪爾時土蚤聞血肉香即便食噉爾時比丘心生苦惱即便脫衣以火燒之佛言爾時坐禪比丘者今迦葉是爾時土蚤者今提婆達多是爾時虱者今我身是提

婆達多爲利養故毀害於我乃至今日成佛亦爲利養出佛身血生入地獄提婆達多常懷惡心毀害如來若說其事窮劫不盡又雜寶藏經云佛在迦毗羅衛國入城乞食到弟孫陀羅難陀舍會值難陀與婦作粧香塗眉間聞佛門中欲出外看婦共要言出看如來使我額上粧未乾頃便還入來難陀即出見佛作禮取鉢向舍盛食奉佛佛不爲取過與阿難亦不爲取阿難語言汝從誰得鉢還與本處於是持鉢詣佛至尼拘屢精舍佛即勑剃髮師與難陀剃髮難陀不肯怒捲而語剃髮人言迦毗羅一切人民汝今盡

可剃其髮耶佛問剃髮者何以不剃答言畏故不敢爲剃佛共阿難自至其邊難陀畏故不敢不剃雖得剃髮恒欲還家佛常將行不能得去後於一日次當守房而自歡喜今真得便可還家去待佛衆僧都去之後我當還家佛入城後作是念言當爲汲水令滿澡瓶然後還歸尋時汲水一瓶適滿一瓶復翻如是經時不能滿瓶便作是言俱不可滿使諸比丘來還自汲我今但著瓶屋中而去適即閉門適一扇閉一扇復開適閉一戶一戶復開更作是念俱不可閉但置而去縱使失諸比丘衣物我饒財寶足可償之即

出僧房而自思惟佛必從此來我則從彼異道而去佛知其意亦從異道來遙見佛來至大樹從藏樹神舉樹在虛空中露地而立佛見難陀將還精舍而問之言汝念婦耶答言實爾即將難陀向阿那波山上又問難陀汝婦端正不答言端正山中有一老瞎獼猴又復問言汝婦孫陀利面首端正何如此獼猴耶難陀懊惱便作念言我婦端正人中少雙佛今何故以我之婦比瞎獼猴佛復將至忉利天上徧諸天宮而共觀看見諸天子與諸天女共相娛樂見一宮中有五百天女無有天子尋來問佛佛言汝自往問難

隨往問諸宮殿中盡有天子此中何以獨無天子耶
諸女答言閻浮提内佛弟難陀佛逼使出家以出家
因縁命終當生於此天宮爲我天子難陀答言即我
身是便欲即住天女語言我等是天汝今是人人天
路殊且還捨人壽更生此間便可得住便還佛所以
如上事具白世尊佛語難陀汝婦端正何如天女難
陀答言比彼天女如瞎獼猴比於我婦佛將難陀還
閻浮提難陀爲欲生天故勤加持戒阿難爾時爲説
偈言

譬如羯羊鬬　將前而更却　汝爲欲持戒
其事亦如是

佛將難陀復至地獄見諸鑊湯悉皆煑人唯見一鑊
次沸空停怪其所以而來問佛佛告之言汝自往問
難陀即往問獄卒言諸鑊盡皆煑治罪人此鑊何故
空無所煑答言閻浮提内有如來弟子名爲難陀以
出家功德當得生天以欲罷道因縁之故天壽命終
墮此地獄是故我今吹鑊而待難陀難陀聞已恐怖
畏獄卒留即作是言南無佛陀南無佛陀唯願將我
擁護還至閻浮提内佛語難陀汝能勤持戒修汝天
福不難陀答言不用生天今唯願我不墮此獄佛爲

說法一七日中成阿羅漢諸比丘歎言世尊出世甚
奇甚特佛言非但今日如是乃往過去亦復如是諸
比丘言過去亦爾其事云何請爲我說佛言昔迦尸
國王名曰滿面毗提希國有一婬女端正殊妙爾時
二國常相怨疾傍有佞臣向迦尸王歎説彼國有婬
女端正世所希少王聞是語心生惑著遣使從索彼
國不與重遣使言求暫相見四五日間還當發遣時
彼國王約勅婬女汝之姿態所有技藝精好悉具足
備使迦尸王惑著於汝須臾之間不能遠離即遣令
去經四五日尋復與言欲設大祀須得此女暫還放
來後當更遣時迦尸王即遣婦還大祀已訖遣使還
索答言明日當遣既至明日亦復不遣如是妄語經
歷多日王心惑著單將數人欲往彼國諸臣勸諫不
肯受用時仙人山中有獼猴王聰明博達多有所知
共婦適死取一雌獼猴諸獼猴衆皆共瞋呵責此雌
獼猴衆所共有何縁獨當時獼猴王將雌獼猴走向
迦尸國投於王所諸獼猴衆皆共追逐既到城内發
屋壞牆不可料理迦尸國王語獼猴王言汝今何不
以雌獼猴還諸獼猴獼猴王言我婦死去更復無婦
王今云何欲使我歸王語之言汝獼猴破亂我國耶

得不歸獼猴王言此事不好耶王答言不好如是再三王故言不好獼猴王言汝宮中有八萬四千夫人汝不愛樂欲至敵國追逐婬女我今無婦唯取此一汝言不好一切萬姓視汝而活爲一婬女云何捐棄國事大王當知婬欲之事樂少苦多猶如逆風而熱熾炬愚者不放必見燒害欲爲不淨如彼屎聚欲現外相薄皮所覆欲無反復如屎塗毒虵欲如怨賊詐親附人欲如假借必當還歸欲爲可惡如廁生華欲如疥瘡而向於火把之轉劇欲如狗齧枯骨涎唾共合謂爲有味脣齒破盡不知猒足欲如渴人飲於鹹水愈增其渴欲如段肉衆鳥競逐欲如魚戰貪味至死其患甚大爾時獼猴王者我身是也爾時王者難陁是也爾時婬女者孫陁利是也我於爾時欲淤泥中拔出難陁今亦拔其生死之苦未曾有經云羅睺羅年至九歲出家爲沙彌王勑豪族諸公王子五十人隨逐羅睺悉皆出家舍利弗爲和尚大目揵連作阿闍梨與授十戒羅睺母耶輸陁羅爲太子婦未滿三年即捨出家（自餘弟子事窗繁多不可具述且更要略跡三五也）沙彌者耶舍傳云（背云勞之小者以修道爲勞也又翻息慈謂息世染之情以慈濟萬物也又翻佛法俗時循存廖見惡行慈也）又增一阿含經云佛告諸比丘有四姓出家者無復本姓但言沙門釋迦子所以然者生由我生成由法成其猶四大海皆從阿耨泉出又彌沙塞律云汝等比丘種類出家皆捨本姓稱釋子沙門（毋）又長阿含經云彌勒出世諸比丘弟子等亦皆稱慈子如我今弟子稱爲釋子（翻聞者姓也亦忌氏匿君息也）觀大覺俯應跡均俗典所以胤裔繼哲姻婭重疊幷緣發曠劫故能翼讚靈化又四河入溟俱名爲海四族歸道幷號曰釋可謂總彼殊源同乎一味者矣頌曰

宿祐因熟　今蒙出度　棄俗遺塵

超然欣悟　慧在恬虛　妙不以數

感時會道　絕羇纏務　精勤慕學

服玆世露　功業弗墜　感聖嘉護

肅肅靈儀　依依神步　彼我無他

法侶相遇

感應緣（略引五驗）

宋沙門智嚴

宋沙門求那跋摩

宋尼釋曇輝

宋居士趙習

宋東官侖二女

宋京師枳園寺有釋智嚴西涼州人弱冠出家便以精勤著名遊歷西國諮受禪法博通經論罕所希類還於西域所得經論未及譯寫到宋元嘉四年乃共寶雲等譯出不受別請分衛自資道化靈感幽顯眼有見鬼者云見西州太社間鬼相語云嚴公至當辟易此人未之解俄而嚴至聊問姓字果稱智嚴默而識之密加禮異儀同蘭陵蕭思話婦劉氏疾病恒見鬼來呼可駭畏時迎嚴說法嚴始到外堂劉氏便見羣鬼迸散嚴既進爲夫人說經疾以之瘳因稟五戒一門宗奉嚴清素寡欲隨受隨施少而遊方更無滯

著稟性冲退不自陳叙故雖多美行世無得而盡傳嚴昔未出家時嘗受五戒有所虧犯後入道受具常疑不得戒每以爲懼積年禪觀而不能自了遂更汎海重到天竺諮諸明達羅漢比丘具以事問羅漢不敢判決乃爲嚴入定往兜率宮諮彌勒彌勒答云得戒嚴大喜於是步歸至罽賓無疾而死時年七十有八彼國凡聖燒身各處嚴雖戒操高明而實行未辯始移屍向凡僧墓地而屍重不起改向聖墓則飄然自輕嚴弟子智明智遠故從西來報此徵瑞俱還外國以此推嚴信是得道也但未知果向中間淺深耳

宋京師祇洹寺有求那跋摩此云功德鎧本是刹利種累世爲王治在罽賓國機辯儁達深有遠度仁愛汎博崇德務善以宋元嘉八年正月達于建業文帝引見勞問懇懃因又言曰弟子常欲持齋不殺迫以身徇不獲從志法師既不遠萬里來化此國將何以教之跋摩曰夫道在心不在事法由己非由人且帝王與匹夫所修各異匹夫身賤名劣言令不威若不尅己苦躬將何爲用帝王以四海爲家萬民爲子出一嘉言則士庶咸悅布一善政則人神以和刑不夭命役無勞力則使風雨適時寒暖應節百穀滋繁桑

麻鬱茂如此持齋齋亦大矣持不殺戒亦衆矣寧在闕半日之飡全一禽之命然後方爲弘濟耶帝乃撫几歎曰夫俗人迷於遠理沙門滯於近教迷遠理者謂至道虛說滯近教者則拘戀篇章至如法師所言眞謂開悟明達可與言論天人之際矣乃勑住祇洹寺供給隆厚王公英彥莫不宗奉大翻經論具存高僧傳并文義詳允胡漢弗差時影福寺尼慧果淨音等共請跋摩云去六年有師子國八尼至京云宋地先未經有尼那得二衆受戒恐戒品不全跋摩云戒法本在大僧衆發設不奉事無妨得戒如愛道之緣

諸尼又恐年月不滿苦欲更受跋摩稱云善哉苟欲增明甚助隨喜但西國尼年臘未登又人不滿且令學宋語別因西域居士更請外國尼來足滿十數其年夏在定林下寺安居時有信者採華布席唯跋摩所坐華采更鮮衆咸崇以聖禮夏竟還祇洹其年九月二十八日中食未畢先起還閤其弟子後至奄然已終春秋六十有五既終之後即扶坐繩牀顏貌不異似若入定道俗赴者千有餘人并聞香氣芬烈咸見一物狀若龍蛇可長一疋許起於屍側直上衝天莫能詺者以香薪闍維香油灌之五色焰起氤氳麗空四部羣集哀聲慟天悲泣望斷不能自勝有二驗出梁高僧傳錄

宋尼釋曇輝蜀郡成都人也本姓青陽名白玉年七歲便樂坐禪每坐輒得境界意未自了亦謂是夢耳曾與姊共寢夜中入定姊於屏風角得之身如木石亦無氣息姊大驚怪喚告家人互共抱扶至曉不覺奔問巫覡皆言鬼神所憑至年十一有外國禪師畺良耶舍者來入蜀輝請諮所見耶舍者以輝禪既有分欲勸化令出家時𡡉將嫁已有定日法育未展聞說其家潛迎還寺家既知將逼嫁之輝遂不肯行淡

立言誓若我道心不果遂被限逼者便當投火飼虎棄除穢形願十方諸佛證見至心刺史甄法崇信尚正法聞輝志業迎與相見并石綱佐及有懷沙門互加難問輝敷演無屈坐者難之崇乃許離夫家聽其入道元嘉十九年臨川康王延致廣陵

時宋淮南趙習元嘉二十年爲衛軍府佐疾病經時憂必不濟恒至心歸佛夜夢一人形貌秀異若神人者自屋梁上以小裹物及剃刀授習云服此藥用此刀病必即愈習既驚覺果得刀藥焉登即服藥疾除出家名僧秀年逾八十乃亾

宋元嘉元年東官俞二女姊十歲妹九歲里越愚蒙未知經法忽其年二月八日并失所在三日而歸麤說見佛至九月十五日又失一旬還作外國語誦經胡書見西域僧便相開解明年正月十五日又失在田作人見從風上天父母哀哭求禱神鬼經月乃返剃頭爲尼被服法衣持髮而歸自說見佛及比丘尼曰汝宿緣爲我弟子手摩頭髮便落與其法名大曰法緣小曰法綵遣還曰可作精舍當與經法既達家即除鬼坐立精舍旦夕禮誦每見五色光流洴峯嶺自此容止音調諠正有法上京風覩不能過也刺史

韋朗孔默等皆迎敬異云云 右此二驗出冥祥記

慚愧篇第十四

述意部

夫三世輪轉六道旋環若有一片神明無不經歷多處既其禀生無定有智有愚受性不同為善為惡為善故有慚有愧為惡故無慚無愧但凡夫之法相感居懷若未得治道斷除理應日夜勵已策修慚愧冥空辭謝幽顯從來無智不識至真致使煩惱森然結漏繁擁冀藉一善消除萬累排蕩重昏豁然清淨是故大聖慇懃制諸道俗深慚應供横受福田之名仰愧沙門虛當乞士之號進無菩薩兼濟之能退乏聲聞自調之德玷辱師僧孤負檀越不堪行國王之地無以報父母之恩事等破瓶義同焦種亦如多羅既斷寧可重生梲石已離終無還合鬼恒掃迹唱是惡人如來勅言非我弟子不能為世福田豈可勝他禮拜近障人天遠妨聖道如斯罪累何可言陳在道尚然居俗寧救是以一失人身動經累劫再逢服本還同遇木今當以慚愧水洗浴識塵執發露刀割覆藏綱仰愧先賢深慚後德盡誠懺謝徹窮來際見一切凡聖敬同佛想自勒已心卑如賤想所有諸過不起

一念私隱之心所有諸善常生修學之意麤陳此心是名慚愧也

引證部

如涅槃經云有二白法能救衆生一慚二愧慚者自不作惡愧者不教他造慚者内自羞恥愧者發露向人慚者羞人愧者羞天是名慚愧有慚愧故則能恭敬父母師長一切道俗人及非人便能敬重三寶滅諸惡業又迦延論云何名無慚答曰可慚不慚可避不避不善恭敬不善往來此謂無慚云何名無愧可羞不羞可畏不畏惡事不畏故稱無愧又不善往來名無慚惡事不見畏稱無愧翻此前名故云慚愧又新婆沙論云世間有情見無慚者言是無愧見無愧者言是無慚則謂此二其體是一今欲顯示性相差別令彼疑者得決定解問無慚無愧有何差別答於自在者無怖畏轉是無慚於諸罪中不見怖畏是無愧復不恭敬是無慚不怖畏是無愧復不猒賤煩惱是無慚不猒賤惡行是無愧復作惡不自顧是無慚作惡不顧他是無愧復作惡不自羞是無慚作惡不恥他是無愧復作惡不羞恥是無慚作惡而傲逸是無愧復獨一造罪而不羞恥是無慚對他造罪而不

羞恥是無愧復若對少人造罪而不羞恥是無慚若對衆人造罪而不羞恥是無愧復若對惡趣有情造罪而不羞恥是無慚若對善趣有情造罪而不羞恥是無愧復若對愚者造罪而不羞恥是無慚若對智者造罪而不羞恥是無愧復若對卑者造罪而不羞恥是無慚若對尊者造罪而不羞恥是無愧復若對在家者造罪而不羞恥是無慚若對出家者造罪而不羞恥是無愧復若對非親敎軌範造罪而不羞恥是無慚若對親敎軌範造罪而不羞恥是無愧復若作惡時不羞天者是無慚若作惡時不恥人者是無

愧復若於諸惡因不能訶毀是無慚於諸惡果不能猒怖是無愧復貪等流是無慚於癡等流是無愧是謂無慚無愧差別如是二法唯欲界繫唯是不善一切不善心心所法皆徧相應唯除自性（各錯非惡是名慚愧）又瑜伽論云云何無慚無愧謂觀於自他無所羞恥故思毀犯犯已不能如法出離好爲種種鬬訟違諍是名無慚無愧也又遺敎經云慚如鐵鉤能制人非法是故比丘常當慚愧無得暫替若離慚愧則失諸功德有愧之人則有善法若無愧者與諸禽獸無相異也又智度論偈云

入道慚愧人　持鉢福衆生　云何縱欲塵
沈沒於五情　著鎧持刀杖　見敵而退走
如是怯弱人　舉世所輕賤　比丘爲乞士
除髮著袈裟　五情馬所制　取笑亦如是
又如豪貴人　衣服以嚴身　而行乞衣食
取笑於衆人　比丘除飾好　毀形以攝心
而更求欲樂　取笑亦如是　已捨五欲樂
棄之而不顧　如何還欲得　如愚自食吐
如是貪欲人　不知觀本願　亦不識好醜
狂醉於渴愛　慚愧尊重法　一切皆已棄

賢智所不親　愚癡所愛近　諸欲求時苦
得之多怖畏　失時懷愁惱　一切無樂處
諸欲患如是　以何當捨之　得福禪定樂
則不爲所欺　欲樂著無猒　以何能滅除
若得不淨觀　此心自然無

又正法念經云若破戒多欲而行惡法實非沙門自稱沙門猶如野干著師子皮如虛僞寶內空無物又莊嚴論偈云

既著壞色衣　應當修善法　斯服宜善寂
恒思自調柔　云何著是服　竪眼張其目

蹙眉復聚頞　而起瞋恚相　瞋恚於出家
不應所住處　嫌恨如屠枷　瞋乃是恐怖
輕賤之屋宅　醜陋之種子　麤惡語之伴
燒意林猛火　示惡道之業　鬬諍怨害門
惡名稱牀褥　暴速作惡本　應當自觀察
出家之標相　心與相相應　爲不相應耶
比丘之法者　從他乞自活　云何食信施
而生重瞋恚　他食在腹中　云何生瞋恚
而爲於信施　之所消滅耶　此身不清淨
九孔恒流汙　臭穢甚可惡　乃是衆苦器
是身極鄙陋　癰瘡之所聚　若共振攞時
生於大苦惱　身如彼箭的　有的箭卽中
有身衆苦加　無身則無苦　蚊虻蠅毒蟲
皆能螫殺人　應當勤精進　遠離於此身

故知上來所錄若道若俗常須作意正念現前不得微解少法便起慢心不生慚愧如四果人等雖不可受總報別報猶受故賢愚經云如鴦崛魔羅由殺九百九十九人雖值佛成羅漢居在房中地獄之火從毛孔出極患苦痛何況外凡未起對治隨造一業決定墮三惡道但人身難得遇惡因緣則便易失以惡

多善少一日之中罪念百千善念無一又淨度三昧經云罪福相累重數分明後當受罪福之報一一不失一念受一身善念受天上人中身惡念受三惡道身百念受百身千念千身一日一夜種生死根後當受八億五十萬穕類之身百年之中種後世栽甚爲難數現神逐種受形徧三千大千剎土體骨皮毛徧大千剎土地間無空處又菩薩處胎經偈云

吾從無數劫　往來生死道　捨身復受身
不離胞胎法　計我所經歷　記一不說餘
純作白狗形　積骨過須彌　以利針地種
無不值我體　何況穕色狗　其數不可量
吾故攝其心　不貪著放逸

又提謂經云如有一人在須彌山上以纖縷下之一人在下持針迎之中有旋嵐猛風吹縷難入針孔人身難得甚過於是又菩薩處胎經世尊說偈云

盲龜浮木孔　時時猶可值　人一失命根
億劫復難是　海水濱廣大　三百三十六
一針投海中　求之尚可得　一失人身命
難得過於是

又大莊嚴論偈云

離諸難亦難　生於人間難　既得離諸難

應當常精進

我昔聞有一小兒經中說龜值浮木孔其事甚難時此小兒故穿一板作孔受頭擲著池中自入池中低頭舉頭欲望入孔水漂板故不可得值即自思惟極生猒惡人身難得佛以大海爲喻浮木孔小盲龜無眼百年一出實難可值我今池小其板孔大復有兩眼日百出頭猶不能值况彼盲龜而當得值即爲說偈云

巨海極廣大　浮木孔復小　百年而一出

得值甚爲難　我今池水小　浮木孔極大

數數自出頭　不能值木孔　盲龜遇浮木

相值甚爲難　惡道復人身　難值亦如是

我今值人身　應當不放逸　恒沙等諸佛

未曾得值遇　今日得諮受　十力世尊言

佛所說妙法　我必當修行　若能善修習

濟拔極爲大　非他作已得　是故自精勤

若墮八難處　云何可得離　世間業隨逐

墜墮於惡道　我今當逃避　得出三有獄

若不出此獄　云何得解脫　畜生道若干

歷劫極久長　地獄及餓鬼　黒闇苦惱深

我若不勤修　云何而得離　險難諸惡道

今日得人身　不盡苦邊際　不離三有獄

應當勤方便　必離三有獄　今我求出家

必使得解脫

又罪業報應經偈云

水流不常滿　火盛不久然　日出須臾沒

月滿已復缺　尊榮豪貴者　無常復過是

故知人身難遇易失以易失故不須生著當知人身念念近死如牽猪羊詣於屠所故涅槃經云觀是壽命常爲無量怨讎所遶念念損減無有增長猶如暴水不得停住亦如朝露勢不久停如囚趣市步步近死又摩耶經偈云

譬如栴陀羅　驅牛就屠所　步步近死地

人命疾過是

自大聖已還體未圓明雖復分證無生猶爲三相遷流况於凡愚理隔淨境善惡糅糅明白未分豈能免玷累之愆愛染之失今聞出家入道之美不得便言無惡聞白衣在家之過不得都無其善若内修其行則如出家之美若内乖其信徒爲剪落在家之人有

諸眷屬公私擾擾資待所須尚不應慳沙門淨行塊然獨立止須三衣六物極至百一供身自外妨緣何須蓄積經律具訶明在聖教若慳悋法財不惠愚貧智積不成便失聖胎乃至小罪猶懷大懼常應謙肅恭敬大小不得自大輕慢前人若具犯大罪廣蓄田宅過分貯積勤營俗事此等極惡何須述之今且略論中下之人薄學淺識謂智過人起大憍慢放誕形容陵蔑一切龍𡸁天地踑踞師長之前叱吒尊人之側道本和合恭順為僧既心形乖戾豈成僧寶也或有專讀外典歌詠琴碁諷誦詩書徒消日月內教法藥救生為急文與理疾辭華祕博能解一句演無量義新舊經論卷軸數千曾不窺檢一句之義外書不急之事日夜勤學若恐白衣笑我無知不學世典者何如俗人問我經義不能答耶居內不閑於外未足可羞在內不解於內恥辱彌甚良由時將末法人命轉促無常交臂朝不謀夕恐一入幽塗累劫難出再遇佛法想見無由雖有經律許一分學外為伏外道此為上品聰叡者說先語於內兼令知外識辯鋒芒出言闕典內外博究堪為師匠得如經說為伏外道今自量身觸事無能神識常闇愚戇恒鬧自救無聊

何能利物色香不通何辯菽麥願自私退省已為學故涅槃經云佛語諸比丘出家之人應修慧學尋究經典不得披讀外道典籍路伽耶等常處山澤空閑靜室修禪禮誦斷邪顯正是汝所宗又叔迦經中說叔迦婆羅門子白佛言在家白衣能修福德善根勝出家者是事云何佛言我於此中不定答出家或有不修善根則不如在家在家能修則勝出家又三千威儀云出家人所作業務者一者坐禪二者誦經法三者勸化衆事若具足作三業者是應出家人法若不行者徒生徒死唯有受罪之因又百喻經云譬有一人事須火用及以冷水即便宿火以澡罐盛水置於火上後欲取火而火都滅欲取冷水而水復熱火及冷水二事俱失世間之人入佛法中出家求道既得出家還念妻子五欲之樂由是之故失其功德之火兼失持戒之水念欲之人亦復如是又涅槃經佛言我涅槃後有聲聞弟子愚癡破戒喜生鬪諍捨十二部經讀誦種種外道典籍文頌手筆受畜一切不淨之物言是佛聽如是之人以好栴檀貿易凡木以金易鍮石以銀易白鑞以絹易氀褐以甘露易於惡毒又遺教經云晝則勤心修習善法無令失時初夜

後夜亦勿有癈中夜誦經以自消息無以睡眠因緣令一生空過無所得也依是行道可得四沙門果乃至菩提如是行者堪為師範眞良福田得消信施又婆沙論云如人觀日眼不明淨外道書論思求之時使慧眼不淨如人觀月眼則明淨佛法經論思求之時令慧眼明淨若思求外俗如抱獼猴唯出不淨若思求佛法如錬眞金多錬多淨又菩薩善戒經云菩薩不讀不誦如來正經讀誦世典文頌書疏者得罪不犯者若為論義破於邪見若二分佛經一分外書何以故為知外典是虛妄法佛法眞實故為知世事故不為世人所輕慢故以此文證佛法學人若一癈內尋外則便得罪[illegible]理行唯可暫習為伏外道還須猒離進修內業務令增勝若偏耽著則壞正法故地持論云若菩薩於佛所說棄捨不學及習外道邪論世俗經典是名為犯衆多犯是犯染汙起若上聰明人能速受學得不動智於日月中常以二分受學佛法一分外典是名不犯若於世典外道邪教愛樂不捨不作棄想是名為犯衆多犯是犯深汙起須曰

冬狐理豐毳　春蠶緒輕絲　形骸翻為阻
心識還自欺　齠亂歌鼓腹　平生少年時
驅車追俠客　酌酒弄妖姬　但念目前好
安知後世悲　惕然一以愧　永與情愛辭
願識眞妄本　染淨自分離　羞慚滯五蓋
焉知同四依

法苑珠林卷第三十一

校譌

第三紙十五行[illegible]　第十八紙五行[illegible]　第二十八紙[illegible]十八行[illegible]　第二十九紙[illegible]

音釋

艇[illegible]　娉[illegible]　鑠[illegible]　蟣虱[illegible]　倭[illegible]　婭[illegible]　罽[illegible]　儁[illegible]　巫覡[illegible]　[illegible]　鏁[illegible]　棖[illegible]　嵐[illegible]　蹎[illegible]　毿[illegible]　毳[illegible]　齠[illegible]　俠[illegible]

法苑珠林卷第三十二

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

獎導篇第十五

述意部

夫貴賤靡恒貧富無定譬水火更王寒暑遞來故見有財富室溫衣豐食足不勞營覓自然而至復見有貧苦饑弊役力馳求晨起夜寐形骸爲之沮悴心情爲之勞擾縱有所獲百方散失終日願於富饒而富饒未嘗暫有以此若故所以勸獎令其惠施力厲修福若復有人衣裘服玩鮮華香潔春秋氣序寒溫冷暖四時變改隨須無闕而復見有尺布不完文帛殘弊垢穢塵墨臭膩朽爛炎暑不識絺綌冰雪不知繒纊乃至形骸不蔽男女露祼非唯可恥實亦奇苦若見此苦豈可不遠所以勸獎令其修福應施衣服及以室宇豈不見衆人皆有而我獨無是故應須勇猛修習若復有人食則甘味並薦珍羞備舉連机重案滿牀豆席芳脂紛馥馨香具列而復有脫粟之飯不充藜藿之羹常乏鹽梅早白兩無魚菜久已雙闕乃至并日而飡糜粥相係祼以水果加以蚍菜姜黃困苦自濟無方若見此苦豈可不遠所以勸獎令其修福應施飲食及以水漿豈可衆人皆足而我獨困是故應須勇猛修習若復有人榮位通顯乘肥衣輕適意自在行則天人瞻仰住則鬼神敬貴而復見有卑鄙猥賤人所不齒生不知其生死不知其死塗炭溝渠之側坐卧糞壤之中雖有叱咄之聲反致捶撲之苦非唯神鬼不敬乃亦狗犬加毒若見此苦豈可不遠所以勸獎令其修福應滅憍慢奉行謙敬豈可他人常貴而我恒賤是故應當勇猛修習若復有人形貌端整言音風吐常存廣利仁慈博愛語不傷物而復有人而狀媸醜所言險暴唯知自利不計念彼彼忍辱故所以致勝多瞋恚故所以招惡若見此苦豈可不遠所以勸獎令其修福應滅瞋恚奉行忍辱豈可以令衆人恒處勝地而我永隔淨緣是故應須勇猛修習若復有人意力強幹素少病疾常堪行道無有障礙而復有人羸瘵多患氣力弊苶動輒增困眠坐不安見有此等惡寶宜捨遠所以勸獎令其修福應施醫藥隨時賑救豈可衆人常無疾頓而我永嬰沉滯是故應須勇猛修習凡是如此之事實最應勸若不相勸則學者不勤也

引證部

如涅槃經云居家如牢獄妻子如枷鎖財物如重檐親戚如冤家而能一日一夜受持清禁六時行道兼年常三長月恒六齋菜蔬節味撿歛身口意不馳外專榮出俗高慕佛法俯仰無虧坐臥無失夜係明相晝思淨法深敬沙門悲心利俗若能如是雖居在家可得度苦故經云佛法欲盡白衣護法修善上生天上如空中雪墮比丘違於戒律墮陷惡道如雨從天落當知於苦修福其福最大於福作罪其罪不輕是以從苦入樂未知樂中之樂從樂入苦方知苦中之苦斯言可驗幸願省之又法句經偈云

熱無過婬　毒無過怒　苦無過身
樂無過滅

佛說偈已告諸比丘往昔久遠無數世時有五通比丘名精進力在山中樹下閑寂求道時有四禽獸依附左右常得安隱一者鴿二者烏三者毒蛇四者鹿是四禽獸者晝行求食暮則還宿四禽獸一夜自相問言世間之苦何者為重烏言饑渴最苦饑渴之時身羸目冥神識不寧投身羅網不顧鋒刃我等喪身莫不由之以此言之飢渴為苦鴿言婬欲最苦色欲熾盛無所顧念失身滅命莫不由之毒蛇言瞋恚最苦毒意一起不避親疎亦能殺人復亦自殺鹿言驚怖最苦我在林野心恒怵惕畏懼獵師及諸豺狼髣髴有聲奔投坑岸母子相捐肝膽悼悸以此言之驚怖為苦比丘聞之卽答之曰汝等所論是其末耳不究苦本天下之苦無過有身身為苦器憂畏無量吾以是故捨俗學道滅意斷想不貪四大欲斷苦源志存泥洹是故知身為大苦本故書云大患莫若於身也

生信部

如那先比丘問佛經云時有彌蘭王問羅漢那先比丘言人在世間作惡至百歲臨欲死時念佛死後生天我不信是語復言殺一生死卽入泥犁中我亦不信是也那先比丘問王如人持小石置在水上石浮耶沒耶王言其石沒也那先言如令持百枚大石置在船上其船沒不王言不沒那先言船中百枚大石因船故不得沒人雖有大惡一時念佛用是不入泥犁便生天上何不信耶其小石沒者如人作惡不知佛經死後便入泥犁何不信耶王言善哉善哉那先比丘言如兩人俱死一人生第七梵天一人生罽賓國此二人遠近雖異死則一時俱到如有一雙飛鳥

一於高樹上止一於卑樹上止兩鳥一時俱飛其影俱到地耳那先比丘言如愚人作惡得殃大智人作惡得殃小譬如燒鐵在地一人知爲燒鐵一人不知兩人俱取然不知者手爛大智者小作惡亦爾愚者不能自悔故其殃得大智者作惡知不當爲日自悔過故其殃少耳又四品學經云凡俗之人或有不如畜生畜生或勝於人所以者何人作罪不止死入地獄罪畢始爲餓鬼餓鬼罪畢轉爲畜生畜生罪畢乃還爲人以畜生中畢罪便得爲人是故當作善奉三尊之敎長離三惡道受天人福後長解脫又四十二章經云佛言天下有五難貧窮布施難豪貴學道難判命不死難得覩佛經難生値佛世難又襍譬喻經有十八事於世甚難一値佛世難二正使値佛得爲人難三正使成人在中國生難四正使在中國生種姓家難五正使在種姓家四支六情完具難六正使四支六情完具得財產難七正使得財產値善知識難八正使得善知識具智慧難九正使得智慧具善心難十正使得善心能布施難十一正使能布施欲得賢善有德人難十二正使得賢善値有德人往至其所難十三正使至其所得宜適難十四正使得宜

適得受聽說難十五正使聽說得正解智慧難十六正使得解能受深經難十七正使能受深經得如說修行難十八正使能受深經得如說修行得證聖果難是爲十八事難

業因部

佛說太子刷護經云阿闍世王太子名爲刷護白佛言菩薩何因緣得顏貌端正何因緣不入女人腹於蓮華中化生何因緣故能知宿命之事佛告太子由能忍辱故卽爲姝好不婬泆故卽能化生人生七日便知宿命無數世事復何因緣身有三十二相復何因緣有八十種好復何因緣見佛身者視之無猒佛告太子本爲菩薩好喜布施種種襍物與諸佛菩薩及師父母人民索用故得三十二相當有慈心哀念十方蠕動之類如視赤子皆欲度脫故得八十種好見怨如視父母等心無異故視佛無猒復何因緣知深經慧及陁羅尼行復何因緣知三昧定意得安隱復何因緣佛所說善其有聞者皆喜信受佛告太子菩薩喜書寫經卷信受諷誦學問是故知深經智慧及得陁羅尼行復常專心意用是故得三昧安隱所說至誠是故所語人皆信向聞者歡喜復何因緣不

生惡處復何因緣得生天上復何因緣不貪愛欲佛告太子菩薩世世信佛法僧用是故不生八惡處由持戒不缺是故生天由知經法本空是故不貪欲復何因緣菩薩身口心行所念皆淨復何因緣魔不得便復何因緣不敢誹謗三寶佛告太子菩薩喜愛三寶是故得淨精勤不懈是故魔不得便所皆至誠是故衆人不敢誹謗三寶復何因緣菩薩得好高聲如梵天聲復何因緣有八種音復何因緣知衆人念皆悉能報佛告太子菩薩世世至誠不欺是故得好高聲如梵天聲由世世不惡口是故得八種音由世世不兩舌不妄語是故衆人所念悉皆能報得何因緣得壽命長復何因緣身得無病復何因緣家室和順不令別離佛告太子由不殺生是故爲人壽命得長由不持刀杖擊人是故後生爲人無病由是鬭和解令喜是故後生爲人不得別離復何因緣得財不離復何因緣不爲劫盜復何因緣得處尊高佛告太子由不貪人財是故富樂喜施不慳是故不亾財物心不嫉妬是故生得尊高復何因緣得天眼洞視復何因緣得天耳徹聽復何因緣知世間生死之事佛告太子由好意然燈供於佛前是故得天眼洞視由喜

持妓樂於佛寺前是故得天耳徹聽由喜定意是故知世間死生之變復何因緣得飛行四禪復何因緣知前世無數劫來之事復何因緣得三佛身便般泥槃佛告太子由喜施車馬船等與三寶人用是故得飛行四禪足由常尊念諸佛三昧善行教人是故得念前世無數劫事由菩薩得阿唯越致道是故能斷死生之根得佛道已便般泥槃頌曰

茫茫荒宇　蠢蠢迷昉　居苦謂樂
靡勤靡獎　不遵厥理　空傳妄想
外順情塵　內乖心朗　慈誘返迷
扣誠發奬　靈通吐曜　冥資妙響
歸心正覺　津悟福賞　撫之有會
功超由曩

感應緣略引三驗

晉竺長舒
宋邢懷明
宋王叔達

晉竺長舒者其先西域人也世有資貨爲富人竺居晉元康中內徙洛陽長舒奉法精至尤好誦觀世音經其後鄰比失火長舒家悉草屋又正下風自計火

已逼近致復出物所全無幾乃勑家人不得輦物亦無灌救者唯至心誦經有頃火燒其鄰屋與長舒隔籬而風忽自迴火亦際屋而止于時咸以為靈里中有輕險少年四五人共毀笑之云風偶自轉此復何神伺時燥夕當爇其屋能令不然者可也其後天甚旱燥風起亦駛少年輩密共束炬擲其屋上三擲三滅乃大驚懼各走還家明晨相率詣長舒自說昨事稽顙辭謝長舒答曰我了無神政誦念觀世音當是威靈所祐諸君但當洗心信向耳自是鄰里鄉黨咸敬異焉

宋邢懷明河間人宋大將軍參軍嘗隨南郡太守朱脩之北伐俱見陷沒於是伺候間隙俱得逃歸夜行晝伏巳經三日猶懼追捕乃遣人前覘虜候既數日不還一夕將雨陰闇所遣人將曉忽至至乃驚曰向遙見火光甚明故來投之邢得至而反閽脩等怪愕懷明先奉法自征後頭上恒戴觀世音經轉讀不廢爾夕亦正暗誦咸疑是經神力於是常共祈心遂以得免居于京師元嘉十七年有沙門詣懷明云貧道見此巷中及君家殊有血氣宜移避之語畢便去懷明追而目之出門便沒意甚惡之經二旬鄰人張景秀傷父及殺父妾懷明以為血氣之徵庶得無事時與劉斌劉敬文比門連接同在一巷其年並以劉湛之黨同被誅夷云

宋王球字叔達太原人也為涪陵太守以元嘉九年於郡失守繫在刑獄著一重鎖釘鍱堅固球先精進既在囹圄用心尤至獄中百餘人並多饑餓球每食皆分施之日自持齋至心念觀世音夜夢昇高座見一沙門以一卷經與之題云光明安行品并諸菩薩名球得而披讀忌第一菩薩名第二觀世音第三大勢至又見一車輪沙門曰此五道輪也既覺鎖皆斷

脫球心知神力彌增專到因自釘治其鎖經三日而被原宥（右此三驗出冥祥記）

說聽篇第十六之一

述意部

夫師資義重慧學為勝修以義方多聞為善故馬鳴擯將絕之綱龍樹興大小之辯慧蹤照然清論英出信可該領名數藻雪沓疑然學而不說尼父所憂於義不了釋尊所誡故經曰法之供養勝諸供養故外書云善人是不善人之師不善人是善人之資受說無違則理超情俯如說聽乖宗則尠難通會是以一

象既虧則六爻斯墜一言有失則累劫受殃故知傳
法不易受聽極難良由去聖日久微言漸昧而一說
一受固亦難行恐名利關心垢情難淨也

引證部

如中論偈云

眞法及說者　聽者難得故　如是則生死
非有邊無邊

又十地論云由說聽二人不稱法故各有兩過一不
平說過二佛不隨喜過故大集經偈云

若諸衆生無法器　如來於彼修捨心
設大方便待時節　爲令彼得眞解脫

大莊嚴論偈云

隨聞而得覺　未聞愼勿毁　無量餘未聞
謗者成癡業

寶性論偈云

愚癡及我慢　樂行於小法　謗法及法師
則爲諸佛呵　外現威儀相　不識如來教
謗法及法師　則爲諸佛呵

今見初學黑白幼童發足守迷於文義中生知足想
自恃陵他轉加輕侮故地持論云隨文取義有五種

過一無正信二退勇猛三誑衆生四輕法五謗法能
說之人尚垢自心況所聽之人能生信乎若淨心說
法縱是生死變爲涅槃若染心說法縱是涅槃變爲
生死又涅槃經云大乘爲甘露亦名爲毒藥能消即
爲甘不消即成毒如人置毒乳中則能殺人故寶性
論偈云

無知無善識　惡友損正行　蜘蛛落乳中
是乳則爲毒

又十輪經云如剎利栴陀羅等見有依我法中出家
若聲聞辟支佛乃至大乘說法法師誹謗罵辱欺誑
正法而作留難惱亂法師以是因緣墮阿鼻地獄若
見依我法中而出家者於此人所數數瞋恚罵辱我
所說法不肯信受破壞塔寺僧坊堂舍殺害比丘先
所修習一切善根皆悉滅盡命欲終時支節皆疼如
火焚燒其人舌根如被繫縛於多日中口不能語命
終之後墮阿鼻地獄

儀式部

如三千威儀云上高座讀經有五事一當先禮佛二
當禮經法上座三當先一足蹋阿僧提上正住坐四
當還向上座五先手安座乃却坐已坐有五事一當

正法衣安坐二揵椎聲絕當先讃偈唄三當隨因緣讀四若有不可意人不得於座上瞋恚五若有持物施者當排下著前又問經有五事一當如法下牀問二不得共坐問三有解不得直當問四不得持意念外因緣五說解頭面著地作禮反向出戶又十住毗婆沙論云法師處師子座有四種法何等爲四一者欲昇高座先應恭敬禮拜大衆然後昇座二者衆有女人應觀不淨三者威儀視瞻有大人相敷演法音顏色和悅人皆信受不說外道經書心無怯畏四者於惡言問難當行忍辱復有四法一於諸衆生作饒

益想二於諸衆生不生我想三於諸文字不生法想四願諸衆生從我聞法於阿耨菩提而不退轉復有四法一不自輕身二不輕聽者三不輕所說四不爲利養又文殊師利問經云文殊師利白佛言四衆於何時中不得作聲或身口木石及諸餘聲佛告文殊師利於六時中不得作聲禮佛時聽法時衆和合時乞食時正食時大小便時何故是時不得作聲佛告文殊於是時中有諸天來彼諸天等常清淨心無染心空心隨波羅蜜心觀佛法心以彼聲故令心不定以不定故悉皆還去以諸天去故諸惡鬼來作不饒益不安隱事彼人於此生諸謟患人民饑餓更相侵犯是故文殊應寂靜禮佛佛說祇夜云

不作身口聲　木石餘音聲　寂靜禮佛者
如來所讃歎

又佛本行經云佛告諸比丘從今日制諸弟子不得請於諸根闇鈍及以缺漏戒不具者而說其法從今以後若請說法應請妙行具足之人於諸衆內勝行成就多解修多羅及解毗尼解摩登伽人應選擇文字分明具足辯才者說法是等比丘從下座次第差道爲衆說法若一乏者更請第二第二疲乏應請第

三第三疲乏應請第四第四疲乏應請第五乃至若干堪說法者次第應請爲衆說法爾時衆人見彼法師辯才具足能演說法卽持香華而散其上時諸比丘不受其法而生猒離何以故以佛斷故出家之人不得將持塗香末香及諸香鬘時諸人輩聞見此事毀呰說言是等比丘如是供養尚不堪受況復勝者時諸比丘以如是事具往白佛爾時佛告諸比丘言汝諸比丘若有諸白衣檀越以歡喜心以吉祥故持種種香華塗香末香及諸華鬘散法師上者應當受之是白衣諸檀越等遂將種種資財寶物及袈裟等

供養法師是諸比丘恐懼慚愧不受彼物世諸人輩毀呰談說是輩沙門諸釋子等若干輕物尚不堪受況復勝者爾時諸比丘聞是事已具往白佛爾時佛告諸比丘言汝諸比丘若有俗人持諸財物及袈裟等奉施法師為歡喜故我許捨施若有須者聽其受取若不須者我許送還時諸比丘取經中要略義味而為他說不依次第於時比丘慚愧恐怖處邊經律具以白佛於時佛告諸比丘言我許隨便於諸經中擇取要義安比文句為人說法但取中義莫壞經本

又佛本行經云時諸比丘集一堂內有二比丘演說法是故相妨即造二堂二堂之內各別說法猶故相妨此堂之內將引比丘往詣彼堂彼堂之處有諸比丘迭相誘接令詣此堂往來交雜遂乃亂眾人或去來法事斷絕或有比丘於此法門不喜聞說時諸比丘具以白佛佛告諸比丘自今已去不得一堂二人說法亦復不得二堂相近使聲相接以相妨礙亦復不得彼詣此眾此詣彼眾亦復不得憎惡法門不喜聞說若憎惡者須如法治之（又四分律云不得同一寺內二上座說法高座相近座而說歌詠聲說讚又學合唄並皆不許觸律亦不得共師同高座受白衣服乘華若身即須擯却）

又善見律云若法師為人說法女人聽者以扇遮面慎勿露齒笑若有笑者驅出何以故三藐三佛陀憐愍眾生金口所說汝等應生慚愧心而聽何以笑之驅出

違法部

如佛藏經云佛言舍利弗當來比丘好讀外經當說法時莊校文辭令眾歡樂惡魔爾時助惑眾人障礙善法若有貪著音聲語言巧飾文辭若復有人好讀外道經者魔皆迷惑令心不安隱是諸人等為魔所惑覆障慧眼深貪利養看諸外書猶如盲瞽為誑所欺皆使令墮深坑而死復次舍利弗不淨說法者不知如來隨宜意趣自不善解而為人說是人現世得五過失何等為五一說法時心懷怖畏恐人難我二內懷憂怖而外為他說三是凡夫無有真智四所說不淨但有言辭五言無次第處處抄撮是故在眾心懷恐怖如是凡夫無有智慧心無決定但求名聞疑悔在心而為人說是故舍利弗身未證法而在高座身自不知而教人者法墮地獄

又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘當知有此四鳥云何為四一或有鳥聲好而形醜謂拘翅羅鳥是也二或有鳥形好而聲醜謂鷙鳥是也三或有鳥聲醜形亦醜謂土梟是

也四或有鳥聲好形亦好謂孔雀鳥是也世間亦有四人當共觀知云何為四一或有比丘顏貌端正威儀成就然不能有所諷誦諸法初中後善是謂此人形好聲不好二或有人聲好而形醜出入行來威儀不成而好廣說精進持戒初中後善義理深邃是謂此人聲好而形醜三或有人聲醜形亦醜謂有人犯戒不精進復不多聞所聞便失是謂此人聲醜形亦醜四或有人聲好形亦好謂比丘顏貌端正威儀具足然復精進修行善法多聞不忘初中後善善能諷誦是謂此人聲好形亦好也又增一阿含經云爾時

世尊告諸比丘有四種雲云何為四一或有雲雷而不雨二或有雲雨而不雷三或有雲亦雨亦雷四或有雲不雨不雷是四種雲而像世間四種人一云何比丘雷而不雨或有比丘高聲誦習十二部經諷誦不失其義然不廣與人說法是謂雷而不雨二云何雨而不雷或有比丘顏貌端正威儀皆具然不多聞高聲誦習十二部經復從他受亦不忘失好與善知識相隨亦好與他人說法是謂雨而不雷三云何不雨不雷或有人顏色不端威儀不具不修善法亦不多聞復不與他人說法是謂此人不雨不雷四云何亦雨亦雷或有人顏色端正威儀皆具好喜學問亦好與他說法勸進他人令便承受是謂此人亦雨亦雷

簡衆部

夫法師昇座先須禮敬三寶自淨其心觀時擇人具慈悲意救生利物然後為說故報恩經云聽者坐說者立不應為說若聽者求說者過不應為說若聽者依人不依法依字不依義依不了義經不依了義經依識不依智並不應為說何以故是人不能恭敬諸佛菩薩清淨法故若說尊重於法聽法之人亦生宗

敬至心聽受不生輕慢是名清淨說故阿含經偈云

聽者端心如渴飲　一心入於語義中
聞法踊躍心悲喜　如是之人可為說

又五分律云除其貪心不自輕心不輕大衆心慈心喜心利益心不動心立此等心乃至宣說一四句偈令前人如實解者長夜安樂利益無量又涅槃經云若有受持讀誦書寫宣說非時非國不請而說輕心輕他自歎隨處而說反滅佛法乃至令無量人死墮地獄則是衆生惡知識也又十誦律云有五種人問法皆不應為說一試問二無疑問三不為悔所犯故

問四不受語故問五語難故問並不得答若前人實有好心不具前意爲欲生善滅惡者法師隨機方便好心爲說若自解未明或於法有疑者則不得爲說恐令前人有錯傳之失彼此得罪又百喻經及毗曇論問答有四一有決定答譬如人問一切有生皆死此是決定答二問死者必有生是應分別答愛盡者無生有愛者必有生是名分別答三有問人爲最勝不此應反問言汝問三惡道爲問諸天若問三惡道人實爲最勝若問於諸天人必爲不如如是等義名反問答四若問十四難若問世界及衆生有邊無邊

有始終無始終如是等義名置答論問若論諸外道愚癡自以爲智不閑四論唯作一分別論又優婆塞戒經云佛言如法住者能自他利不如法住者則不得名自利利他如法住者有八智何等爲八一法智二義智三時智四知足智五自他智六衆智七根智八上下智是人具足如是八智凡有所說具十六事一時說二至心說三次第說四和合說五隨義說六喜樂說七隨意說八不輕衆說九不訶衆說十如法說十一自他利說十二不散亂說十三合義說十四眞正說十五說已不生憍慢十六說已不求來世報

如是之人能從他聽從他聽時具十六事一時聽二樂聽三至心聽四恭敬聽五不求過聽六不爲論議聽七不爲勝聽八聽時不輕說者九聽時不輕於法十聽時終不自輕十一聽時遠離五蓋十二聽時爲受持讀誦十三聽時爲除五欲十四聽時爲具信心十五聽時爲調衆生十六聽時爲斷聞根善男子具八智者能說能聽如是之人能自他利不具足者則不得名自利利他復次能說法者復有二種一者清淨二者不清淨不清淨者復有五事一爲利故說二爲報而說三爲勝他說四爲十報說五疑說清淨說

者復有五事一先施食然後爲說二爲增長三寶故說三斷自他煩惱故說四爲分別邪正故說五爲聽者得最勝故說善男子不淨說法者名曰垢穢名爲賣法亦名汙辱亦名錯說亦名失意清淨說者翻前即是又法句喻經云於是世尊即說偈言

雖誦千章　句義不正　不如一要

聞可滅意　雖誦千言　不義何益

不如一義　聞行可度　雖多誦經

不解何益　解一法句　行可得道

又大法炬陀羅尼經云若受法人欲行呪法令不斷

者彼諸法師欲說法時歛容端坐先誦呪曰
怛他　陁迦那　阿迦勇迦那　迦那迦　那那迦
迦迦那迦　阿迦迦那迦　迦那阿迦那　迦那
阿迦那　迦迦那婆㝵絺帝　夜他婆㝵絺帝　夜
他伽伽那多他婆㝵絺帝　多他摩迦舍那迦舍那
迦那　迦迦舍
法師爾時眷屬圍遶即得成此加護方便令彼法師
心不動亂說法不斷滅除欲熱令諸羅剎女等所有
聽衆不為留難法師所須不為障礙
法苑珠林卷第三十二

校譌
第一紙十一行文　南藏作丈
音釋
蘆虛邪切苴名　猥烏賄切鄙也　矬昨禾切短也　瘵側界切病也　苶奴叶切疲皃　怵惕怵丑律切惕他的切憂懼也　刷所劣切　蠕乳兗切蟲動皃　蠢尺尹切捘暫也　昉分兩切　隟去戟切釁也　涪房鳩切　蹤直列切跡也　搙女角切柞也　藻子晧切　迭杜結切更互也　鷙支義切鳥之勇者曰鷙　扤丁叶切扣也俗作祖

京善居士袁黃捐貲刻此
法苑珠林第三十二卷　吳江比丘明覺對　真
州趙之鼎書　金陵沈一科刻
萬曆辛卯秋清凉山妙德庵識

法苑珠林卷第三十三

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

說聽篇第十六之餘

漸頓部

如百喻經云昔有一聚落去王城五由旬村中有好
美水王勅村人常使日日送其美水村人疲苦悉欲
移避遠此村去時彼村主語諸人言汝等莫去我當
為汝白王改五由旬作三由旬使汝得近往來不疲
即往白王王為改之作三由旬衆人聞已便大歡喜
有人語言此故是本五由旬更無有異雖聞此言信
王語故終不肯捨世間之人亦復如是修行正法度
於五道向涅槃城心生疲倦便欲捨離頓駕生死不
能復進如來法王有大方便於一乘法分別說三小
乘之人聞之歡喜以為易行修善進德求度生死後
聞人說無有三乘故是一乘以信佛語終不肯捨如
彼村人亦復如是又華嚴經云佛子譬如日出先照
一切大山王次照一切大山次照金剛寶山然後普
照一切大地日光不作是念我應先照諸大山王次
第乃至普照大地但彼山地有高下故照有先後如
來應供等正覺亦復如是成就無量無邊法界智慧

日輪常放無量無礙智慧光明先照菩薩等諸大山王次照緣覺次照聲聞次照決定善根衆生隨應受化然後悉照一切衆生乃至邪定爲作未來饒益因緣如來智慧日光不作是念我當先照菩薩乃至邪定但放大智日光普照一切佛子譬如日月出現世間乃至深山幽谷無不普照如來智慧日月亦復如是普照一切無不明了但衆生悕望善根不同故如來智光種種差別

法施部

如十住毗婆沙論云若菩薩欲以法施衆生者應如決定王大乘經中稱法師功德及說法義戒律隨順修學謂說法者應行四法何等爲四一者廣博多學能持一切言辭章句二者決定善知世間出世間諸法生滅相三者得禪定慧於諸經法隨順無諍四者不增不損如所說行又正法念經云若有衆生正行善業爲邪見人說一偈法令淨信佛命終生應聲天受種種樂從天還退隨業流轉若爲財物故與人說法不以悲心利益衆生而取財物或用飲酒或與女人共飲共食如伎兒法自賣求財如是法施其果甚少生於天上作智慧鳥能說偈頌是則名曰下品法施也云何名爲中品法施耶爲名聞故爲勝他故爲勝餘大法師故爲人說法或以妒心爲人說法如是法施得報亦少生於天中受中果報或生人中是則名曰中品法施也云何名爲上品法施耶以清淨心爲欲增長衆生智慧而爲說法不爲財利爲令邪見衆生等住於正法如是法施自利利人無上最勝乃至涅槃其福不盡是則名曰上品法施也又迦葉經爾時世尊而說偈頌曰

三千大世界　珍寶滿其中　以此用布施
所得功德少　若說一偈法　功德爲甚多
三界諸樂具　盡持施一人　不如一偈施
功德爲最勝　此功德勝彼　能離諸苦惱
若恒沙世界　珍寶滿其中　以施諸如來
不如一法施　施寶福雖多　不及一法施
一偈福尚勝　況多難思議

又十住毗婆沙論云在家之人當行財施出家之人當行法施何以故在家法施不及出家人以聽法者於在家人信心淺薄故又在家之人多有財物出家之人於諸經法讀誦通達爲人解說在衆無畏非在家者之所能及又使聽者起恭敬心不及出家又欲

說法降伏人心不及出家如偈說曰

先自修行法　然後教餘人　乃可作是言
汝隨我所行　身自行不善　安能令彼善
自不得寂滅　何能令人寂

又出家之人若行財施則妨餘善遠離阿練若處必至聚落與白衣從事多有言說發起三毒於六度等心薄乃至貪著五欲捨戒還俗故名為死或能反戒易起重罪是名死等諸煩惱苦患以是因緣故於出家者稱歎法施於在家者稱歎財施又金光明經云說法者有五種事一者法施彼我兼利財施不爾二者法施能令衆生出於三界財施者不出欲界三者法施利益法身財施之者長養色身四者法施增長無窮財施必有竭盡五者法施能斷無明財施只伏貪心故知財施不及法也就法施中自有階漸若有所解不用他知恐他勝巳秘而不說則自未來常不聞法又智度論云若慳惜法則常生邊地無佛法處由慳法故障他慧明此則不如實法他人反勝過此又成實論云若人但能為他說法是名利他是人雖不自隨法行為他說故自亦得利於此施門略有三品下法施者說布施法不說智慧中法施者說於持

戒上法施者說於智慧以說智慧教人觀理得斷惑智二障出離生死遠成菩提涅槃樂果乃至但能唯說小乘教化一人令觀生空信解依行雖未得道亦勝教化一閻浮中所有衆生令行十善以信解人解修聖道則有出因要得涅槃又諸法勇王經云閻浮提中所有水陸空行衆生盡得人身若有一人教是諸人令其安住五戒十善所得功德不如有人教誨一人令得信行又十住毗婆沙論云有四法能退失智慧菩薩所應遠離何等為四一不敬法及說法者二於要法秘匿慳惜三樂法者為作障礙壞其聽心四懷憍慢自高卑人復有四法得其智慧應常修習何等為四一恭敬法及說法者二如所聞法及所讀誦為他人說其心清淨不求利養三如從多聞得智慧故勤求不息如救頭然四如所聞法受持不忘貴如說行不貴言說

報恩部

如善恭敬經云佛告阿難若有從他聞一四句偈或抄或寫書之竹帛所有名字於若干劫取彼和尚阿闍黎等荷擔肩上或時背負或以頂戴常負行者復將一切音樂之具供養是師作如是事尚自不能具

報師恩若當來世於師和尚所起不敬心恒說於過我說愚癡極受多苦於當來世必墮惡道是故阿難我敎汝等常行恭敬尊重之心當得如是勝上之法所謂愛重三寶甚深之法又梵網經云若佛子見大乘法師同見同行來入僧坊舍宅城邑若百里千里來者即迎來送去禮拜供養日日三時供養日食三兩金百味飲食牀座供養法師一切所須盡給與之常請法師三時說法日日三時禮拜不生瞋心患惱之心為法滅身請法若不爾者犯輕垢罪又優婆塞戒經云若優婆塞受持六重戒已四十里中有講法

處不能往聽得失意罪又大方等陀羅尼經云佛告阿難若有父母妻子不放此人至於道場者此人應向父母等前燒種種香長跪合掌應作是言我今欲至道場哀愍聽許亦應種種諫曉隨宜說法亦應三請若不聽者此人應於舍宅默自思惟誦持經典又正法念經云若人供養說法法師當知是人即為供養現在世尊其人如是隨所供養所願成就乃至得阿耨菩提以能供養說法法師故何以故以聞法故心得調伏以調伏故能斷無知流轉之闇若雖聞法無有一法能調伏心又勝思惟經云不起罪業不起福業不起無動業者是名供養佛又華手經云若以華香衣食湯藥等供養諸佛不名為眞供養如來坐道場所得微妙法隨能修學者是名眞供養故說偈云

若以華塗香　衣食及湯藥　以此諸供養
不名為眞供　如來坐道場　所得微妙法
若人能修學　是眞供養佛

又十住婆沙論云佛告阿難天雨香華不名供養恭敬如來若比丘比丘尼優婆塞優婆夷一心不放逸親近修集聖法是名眞供養佛又寶雲經云不以財

施供養於佛何以故如來法身不得財施唯以法施供養於佛為具佛道以法供養為最第一又善恭敬經云佛言若有比丘雖復有夏不能開解如是法句彼亦應當從他依止所以者何自尚不解況欲與他作依止師假令耆舊百夏比丘而不能解沙門秘密之事不解法律等亦應說依止若有比丘從他受法於彼師邊應起尊貴敬重之心欲受法時當在師前不得輕笑不得露齒不得交足不得覩足不得動足不得蹲脚師不發問不得輒言凡有所使勿得違命勿覩師面離師三肘令坐即坐勿得違敎於彼師所

應起慈心若有所疑先應諮白若見師許然後請決當知一日三時應參進止若三時間不參進止是師應當如法治之若參師不見應持土塊或木或艸以爲記驗若當見師在房室內是時學者應起至心遶房三帀向師頂禮爾乃方還若不見師衆務皆止不得爲也除大小便又復弟子於其師所不得麤言師所呵責不應反報師坐臥牀應先敷拭令無塵汙蟲蟻之屬若師坐臥乃至師起應修誦業時彼學者至日東方便到師所善知時已數往師邊諮問所須我作何事又復弟子在於師前不得涕唾若行寺內恭敬師故勿以袈裟覆於肩髆不得籠頭天時若熱日別三時以扇扇師三度授水授令洗浴又復三時應獻冷飲師所營事應盡身而營助之佛告阿難若將來世有諸比丘或於師所不起恭敬說於師僧長短之者彼人則非是須陁洹亦非凡夫彼愚癡人應如是治師實有過尚不得說況當無也若有比丘於其師邊不恭敬者我說別有一小地獄名爲推撲當墮是中墮彼處已一身四頭身體俱然狀如火聚出大猛焰熾然不息然已復然於彼獄處復有諸蟲名曰鉤喙彼諸毒蟲常噉舌根時彼癡人從彼捨身生畜生中皆由往昔罵辱於師舌根過故恒食屎尿捨彼身已雖生人間常生邊地具足惡法雖得人身皮不似人不能具足人之形色常被輕賤誹謗陵辱離佛世尊恒無智慧從彼死已還墮地獄更得無量無邊苦惱之法

利益部

如正法念經云說法有十功德多所利益何等爲十一時處具足二分別易解三與法相應四非爲利養五爲調伏心六隨順說法七說施有報八說生死法多諸障礙九說天退没十說有業果若說法人有此十法令聞法者得多功德利益安樂乃至涅槃若聞法功德成就深心信根清淨一向淨心信於三寶諸聽法處爲聞正法隨舉一足皆生梵福又大菩薩藏經云於諸菩薩起深愛樂猶如大師於正法所起愛樂心如自己身於如來所起愛樂心如自己命於尊重師起愛樂心猶如父母於諸衆生起愛樂心視如一子於阿遮利耶受教師所起愛樂心敬如眼目於諸正行起愛樂心猶如耳目身首於波羅蜜起愛敬心猶如手足於說法師起愛樂心如衆重寶所求正法起愛樂心猶如良藥於能舉罪及憶念者起愛樂

心猶如良醫又僧伽吒經云爾時一切勇菩薩白佛言世尊若有衆生聞此法者壽命幾劫佛言壽命滿八十劫一切勇白佛言劫以何量佛言譬大城縱廣十二由旬高三由旬盛滿胡麻有長壽人過百歲已取一而去如是城中胡麻悉盡劫猶不盡又如大山縱廣二十五由旬高十二由旬有長壽人過一百歲以輕繒帛一往拂之如是山盡劫猶不盡是名劫量時一切勇菩薩白佛言世尊一發誓願尚得如是福德之聚壽命八十劫何況於佛法中廣修諸行又涅槃經云若離四法得涅槃者無有是處何等爲四一

親近善友二專心聽法三繫念思惟四如法修行以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃何以故開法眼故世有三人一者無目（譬凡夫人）二者一目（譬聲聞人）三者二目（譬諸菩薩）言無目者常不聞法一目之人雖暫聞法其心不住二目之人專心聽受如聞而行以聽法故得知世間如是三人又法句喻經云昔佛在舍衛國給孤精舍爲諸天人民說法時波斯匿王有一寡女名曰金剛父母哀愍別爲作好舍宅給五百妓女以娛樂之衆共有一長老青衣名曰度勝恒行市買脂粉香華時見男女無數大衆各齎香華出城詣佛即問行人欲何所至衆人答言佛出於世三界之尊度脫衆生皆得泥洹度勝聞之心悅意喜即自念言今老見佛宿世之福便分香直持買好華隨衆人輩往到佛所作禮却立散華燒香一心聽法已過市取香因聽法功宿行所追香氣熏聞斤兩倍前嫌其遲晚而共詰之度勝奉道即如事言世有聖師三界之尊擊無上法鼓震動三千往聽法者無央數人實隨聽法是以暫遲金剛之徒聞說世尊法義殊妙非世所聞悚然心歡而自歎曰吾等何罪獨隔不聞即報度勝試爲我說之度勝白曰身賤口穢不敢便宜說法

之儀先施高座度勝受勅具宣聖旨五百侍女皆大歡喜各脫衣服一領積爲高座度勝洗浴承佛威神如應說法金剛之等五百侍女疑結破惡得須陀洹道說法甚美不覺失火一時燒死即生天上王將人從來欲救火見之已然收拾棺斂葬送畢已往過佛所爲佛作禮叉手言曰金剛不幸不覺失火大小燒盡適棺斂訖不審何罪遇此火害唯願世尊彰告未聞佛告大王過去世時有城名波羅柰有長者婦將婇女五百人至城外大祠祀其法難急他性之人不得到邊無問親疎其有來者擲著火中時世有辟支

佛名曰迦羅處在山中晨來分衛暮輙還山迦羅分衛來趣郊祠長者婦見之忿然瞋恚共捉迦羅撲著火中舉身燋爛更現神足飛昇虛空衆女驚怖泣淚悔過長跪舉頭而自陳曰女人愚惷不識至眞羣迷長慢毀辱神靈自惟過舋罪惡如山願降尊德以消重殃尋聲即下而般泥洹諸女起塔供養舍利佛爲大王而說偈言

愚惷作惡　不能自解　殃追自焚
罪成熾然　愚不望處　不謂適苦
臨墮厄地　乃知不善

佛告大王爾時長者婦者今王女金剛是五百侍女者今度勝等五百妓女是罪福追人久無不鄣善惡隨人如影隨形說是法時諸來大小即得道迹又阿育王經云昔阿恕伽王使道人說法時以步障遮諸婦女使其聽法爾時法師爲諸婦女說法恒說施論戒論生天之論有一婦女分犯王法發慕向法師前問法師言如來大覺於菩提樹下覺諸法時覺悟施戒耶更悟餘法耶法師答言佛覺一切有漏法皆苦猶若融鐵此苦因從集而生猶如毒樹修八正道以滅苦集是女人得聞此語獲得須陁洹道以刀繫頸

往到王所白王言我今日犯王重法願王以法治我王問言汝犯何事答言我破王禁制至道人所譬如渴牛不避於死我實渴於佛法是以黙突聽法王問言汝聽法時頗有所得不答言得法見四眞諦解陰入界及以諸大皆知無我遂得法眼王聞是語踊躍歡喜即爲作禮使唱令言自今已後不聽作障隔樂聽法者聽直至法師所對面聽法歎言奇哉我宮內乃出人寶以是因緣當知聽法有大利益又雜寶藏經云爾時般遮羅國以五百白鴈獻波斯匿王王令送著祇桓精舍衆僧食時人人乞食鴈見僧聚來在前立佛以一音說法衆生各得類解當時羣鴈亦解僧語聞法歡喜鳴聲相和還於池水後毛羽轉長飛至餘處獵師以網都覆殺之一鴈作聲諸鴈皆和謂聽法時聲樂是善心生忉利天生天之法法有三念一念本所從來二念定生何處三念先作何業得來生天便自思惟自見宿因更無餘善唯佛僧邊聽法作是念已五百天子即時來下在如來邊佛爲說法悉得須陁洹波斯匿王遇到佛所常見五百鴈羅列佛前是日不見便問佛言此中諸鴈向何處去佛言欲見諸鴈者先鴈飛去他處爲獵師所殺命終生天

今此五百諸天子等著好天冠端正殊特者是今日
聽法皆得須陁洹王問佛言此羣鴈以何業緣墮於
畜生命終生天今日得道佛言昔迦葉佛時五百女
人盡共受戒用心不堅毀所受戒犯戒因緣墮畜生
中作此鴈身以受戒故得值如來聞法獲道以鴈身
中聽法因緣生於天上又舊譬喻經云昔有沙門
晝夜誦經有狗伏牀下一心聽經不復念食如是積
年命盡得人形生舍衛國中作女人長大見沙門分
衛便走自持飯與沙門歡喜後作比丘尼應得眞道
頌曰

王猷外蕩　神道內綏　皇覺正法
斯極宗師　敬承玄敎　崇德振綱
師爷說受　芳業秀滋　四諦感悟
三達熈怡　啓境金牒　開訓神機
空有齊較　玄門洞微　遣于無遺
至道非彌

感應緣九驗略引

宋沙門竺道生
宋居士費崇先
魏沙門天竺勒那

齊沙門釋僧範
隋沙門釋曇延
隋沙門釋慧遠
隋沙門釋法彦
唐沙門釋道宗
唐沙門釋道愻

宋長安龍光寺有竺道生本姓魏鉅鹿人也少小出
家聰鋭神異年在志學便登法座吐納宮商道俗高
伏年至具戒器鑒日深性度機警神氣清穆初入廬
山幽棲七年以求其志常以入道之要慧解爲本故

鑽仰羣經斟酌𥡴論萬里隨法不憚疲苦後與慧叡
慧嚴同遊長安從什公受業關中僧衆咸謂神悟後
還都止青園寺宋太祖文皇帝深加歎重後太祖設
會帝親同衆御于地筵下食良久衆咸疑日晚帝曰
始可中耳生曰白日麗天天言始中何得非中遂取
鉢食於是一衆從之莫不歎其樞機得衷後校閱眞
俗研思因果乃立善惡不受報頓悟成佛又著二諦
論佛性當有論法身無色論佛無淨土論應有緣論
等籠罩舊說妙有淵旨而守久之徒多生嫌嫉與奪
之聲紛然競起又六卷泥洹先至京都生剖析經理

洞入幽微乃說阿闡提人皆得成佛于時大本未傳孤明先發獨見忤衆於是舊學以爲邪說譏憤滋甚遂顯大衆擯而遣之生於大衆中正容誓曰若我所說反於經義者請現於身即表厲疾若與實相不相違背者願捨壽之時據師子座言竟拂衣而逝初投吳之虎丘山旬日之中學徒數百其年夏雷震青園佛殿龍昇于天光影西壁因改寺名曰龍光時人歎曰龍既已去生必行矣俄而投迹廬山銷影巖岫山中僧衆咸共敬服後涅槃大本至于南京果稱闡提悉有佛性與前所說合若符契生既獲斯經尋即講

說以宋元嘉十一年冬十一月庚子於廬山精舍昇于法座神色開朗德音俊發論義數番窮理盡妙觀聽之衆莫不悟說法席將畢忽見麈尾紛然而墜端坐正容隱几而卒顏色不異似若入定道俗嗟駭遠近悲涕於是京邑諸僧内慙自媿追而信服其神鑒之至微端如此仍葬廬山之阜初生與叡公及嚴觀同學齊名故時人評曰生叡發天真嚴觀窪流得慧義彭享進冠淵千黙塞生及叡公獨標天真之目故以秀出羣士矣初關中僧肇始注維摩世咸玩味生乃更發深旨顯暢新異及諸經義疏世皆寶爲王微

以生比郭林宗乃爲之立傳旌其遺德時人以生推闡提得佛此語有據頓悟不受報等時亦憲章宋太祖嘗述生頓悟義有沙門僧弼等皆設巨難帝曰若使逝者可興豈爲諸君所屈龍光寺又有沙門寶林初經長安受學後祖述生公諸義時人號曰遊玄生著涅槃記及注異宗論檄魔文等林弟子法寶亦學兼内外著金剛後心論等亦祖述生義焉近代又有釋慧生者亦止龍光寺蔬食善衆經兼工艸隸時人以同寺相繼號曰大小二生右二驗出梁高僧傳

宋費崇先者吳興人也少頗信法至三十際精勤彌

至泰始三年受菩薩戒寄齋於謝惠遠家二十四日晝夜不懈每聽經常以鵲尾香爐置膝前初齋三夕見一人容服不凡逕來舉爐將去崇先覩膝前鑪猶在其處更詳視此人見提去甚分明崇先方悟是神異自惟衣裳新濯了無不淨唯坐側有唾壺既使去壺即復見此人還鑪坐前未至席頃猶見兩鑪既即合爲一然則此神人所提者益鑪影乎崇先又嘗聞人說福遠寺有僧欽尼精勤得道欣然願見未及得往屬意甚至嘗齋於他家夜三更中忽見一尼容儀端嚴著赭布袈裟正立齋席之前食頃而滅及崇先

後覩此尼色貌被服卽寔前所覩者也右此一驗出冥祥記

元魏時有中天竺沙門勒那魏云寶意是西國人不知氏族徧通三藏妙入總持以魏永平之初來遊東夏宣武皇帝每請講華嚴經披閱精義無廢一日正處高座忽有一人持笏執名者形如大官云奉天帝命來請法師講華嚴經意曰今此法席尚未停止待訖經文當來從命雖然法事所資獨不能建都講香火維那梵唄咸皆須之可請令定使者如所請見講諸僧既而法事將了又見前使云奉天帝命故來下迎意乃含笑熙怡告衆辭訣奄然卒於法座都講等四人亦同時殞魏境道俗聞見斯異無不嗟嘆

齊鄴東大覺寺沙門僧範姓李平鄉人也善解聲書時稱府庫晚年出家經論諳委言行相輔祥徵屢降嘗有膠州刺史杜弼於鄴顯義寺請範冬講至華嚴六地忽有一鴈飛下從浮圖東順行入堂正對高座伏地聽法講散徐出還順塔西爾乃翔逝又於此寺夏講雀來在座西南伏聽終於九旬又曾處濟州亦有一鴞鳥飛來入聽講訖便去又有一僧懷忿加毀罵云伽叔汝何所知當夜有神打而幾死自非道洽冥符何能感應如是以天保六年三月二日卒於大覺寺年八十矣

隋京師延興寺釋曇延姓王蒲州桑泉人也世家豪族官歷齊周而性協書籍鄉邦稱叙探悟玄旨洞曉無差欲著涅槃大疏恐滯凡情每祈誠寤寐願得嘉徵乃於夜夢有人被白服乘於白馬騣尾拂地而導授經旨延手執馬騣與之請論寤後惟曰此必馬鳴菩薩授我義端執騣知其宗旨抵事可覩耳雖感此瑞猶恐不合理更持經疏於陳州治仁壽寺舍利塔前燒香誓曰延以凡度仰測聖心詮釋已了具如別卷若幽致微達願示明靈如無所感誓不傳授言訖涅槃卷軸並放光明通夜呈祥道俗稱慶塔中舍利又放光明三日三夜輝光不絕上屬天漢下照山河合境望光皆來禮拜既感徵祥衆伏傳受君臣重望罕有斯人以隋開皇八年八月十三日終於延興寺春秋七十有三

隋京師淨影寺釋慧遠姓李燉煌人後居上黨之高都嵩三藏備通九流洞曉天縱疎朗儀止冲和講導爲業天下同歸昔在清化先養一鴉聽講爲務開皇七年勑召入京鴉在本寺栖宿廊廡晝夜鳴呼衆共憐之附使達京至淨影寺大門放之鳴叫騰躍徑入

遠房依前馴聽不避寒暑但聞法集鐘聲不問旦夕
皆入講堂靜聲伏聽僧徒梵散出堂翔鳴若值白黑
布薩鳴鐘終不入聽時共異之若遠常途講解依法
潛聽中間及餘語便鳴翔而出信知道籍人弘靈鳥
嘉應不可非其身未證法輒昇法座定墮地獄此亦
別時之意不得雷同總撥也以開皇年中卒於淨影
寺
隋西京眞寂道場釋法彥姓張寓居洛州志隆大法
而聰明振響冠遠齊倫雖三藏並通偏以大論馳美
遊涉法會莫敢抗言開皇十六年下勑以彥為大論

衆主住眞寂寺鎮長引化仁壽造塔復召送舍利于
汝州四年又勑送舍利沂州善應寺掘基深丈餘乃
得金沙濤汰成純凡有二升光耀奪日又感黃牛自
至塔前屈膝前足兩拜而止迴身又禮文帝比景像
一拜及入石函于時三萬許人並見天雲五色長十
餘丈闊三四丈四邊白雲狀如羅綺正當基上空中
自午至未方乃歇滅滅後降五色雲從四方來狀同
前瑞又感玄鶴五頭從西北來迴旋塔上乃經四度
去復還來復感白鶴於上徘徊久之乃逝又感五色
虵盤屈函外可三尺頭向舍利驚終不怖如此數度

刺史鄭善果以表奏聞曰臣聞敬天育物則乾象著
其能順地養民則坤元表其德是以陶唐秖躬弗懈
伏氣呈祥夏后水土成功玄珪告錫方知天時人事
影響若神伏惟陛下秉圖揖讓受命君臨區宇無塵
槃族盡一含弘光大慈愍無邊天佛垂鑒降茲榮瑞
塔基六處並得異砂炫曜相暉俱同金寶牛為禮拜
太古未經雲騰五色於今方見又感虵形襍采盤旋
塔基鶴飈玄素徘徊空際雖軒皇景瑞空傳舊章漢
帝慶徵徒書簡冊自非德降三寶道冠百王豈能感
斯美慶致招靈異帝乃大悅著于別記以大業三年

卒于所住春秋六十矣
唐西京勝光寺釋道宗俗姓孫氏萊州即墨人也三
藏通明大論尤精每講大論天雨衆華遶旋講堂飛
流戶內既不委地久之還去合衆驚嗟希覩斯瑞武
德六年卒于所住春秋六十有一
唐蒲州仁壽寺釋道遜俗姓張氏河東虞鄉人也神
器高邈器度虛簡善通機會鑒達治方雖通羣典偏
以涅槃攝論為栖神之宅也至貞觀二年冬月有請
講涅槃預知將終苦不受請前人不測鄭重延之不
免來意赴請登座發題告諸四衆悲歎而言自惟去

聖遙遠微言隱絕庸愚所傳不足師範但以信心歸向自當識悟今席講說止於云何偈後但世界法爾不久當終時日既促願各用心遂依文敘恰至偈初即覺失念無疾而終春秋七十有五即以其年十二月送往王城谷中南山之陰闔境同號若喪考妣當夜降雪周三四里乃掃路通行陳屍山嶺經夕忽有異華遶屍周帀偏地涌出可五百枝長二尺許上發鮮榮似凝冬華而形相全異七衆驚慟悲慶諠山有折入城示諸耆宿乃內水瓶至來年五月猶不萎悴自非宿祐所資豈感冥祥嘉應也晉州有人性愛遊獵初不奉信有傳憑感乃造山覓唯覩空處自悔哀哭曰生不蒙開信死不逢奇瑞獨何無感必有神道願示徵祥言訖地涌奇華還長二尺欣慰嘉應發心永固 右九驗出唐高僧傳

法苑珠林卷第三十三

校譌

第三紙九行世宋南藏作千　第十紙二十行詣佛南藏作盡詣佛所　第十六紙十三行塵疑當作麈尾宋南藏作毛

音釋

詰去吉切問也　遜蘇困切　籠罩籠盧紅切罩都教切　窪烏瓜切　檄胡狄切獵人之長跋也　赭章也切赤色也　殞于敏切歿也　鄸魚陸切地名　屢良遇切頻也　鴞于嬌切鳥名　騣子紅切鬣也　抵都禮切几也　砥諸氏切礪也　炫胡絹切光明也　颺餘亮切飛也

常熟居士嚴澂施貲刻此
法苑珠林第三十三卷　吳江比丘明覺對　眞
州退之朱書　宋水寫本　潘[illegible]刻
萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第三十四

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

見解篇第十七

述意部

夫心識運變厥理無恒解惑相翻聖人何迹澄神虛照應機如響所謂寂然不動感而遂通悟道緣機然後神化是以文字應用彌綸宇宙聖變隨方該羅法界非六通之至聖孰能普化於五道者也

引證部

如分別功德論云如來所以廣爲四部各說第一者乃爲將來遺法之中四姓出家見解不同其相是非自稱爲尊餘人爲卑如是之輩不可稱計故預防於未然開其自足之路如光明之中日爲其最星宿之中月爲其最川流之中海爲其最六天之中波旬以爲其最色界十八天之中淨居以爲其最九十六部之中釋僧以爲其最九十六道之中佛道以爲其最如五百聲聞弟子之中神解各別不可具列第一如拘鄰比丘初化受法善來之首故稱第一如憍梵鉢提比丘善護識嫌藏身天上故稱第一故功德論云牛脚比丘以二事不得居世間何者此比丘脚似牛甲食飽則呞以是二事不得居世若外道見謂諸沙門食無時節生誹謗心是以佛遣上天在善法講堂坐禪善覺比丘常爲衆僧作使至天上佛涅槃後迦葉鳴椎大集衆僧命阿那律徧觀世間誰不來者阿那律即觀世界盡來唯有憍梵比丘今在天上即遣善覺命召使來善覺到三十三天見在善法講堂入滅盡定彈指覺之曰世尊涅槃已十四日迦葉集衆道我相命可下世間至衆集所憍梵答曰世間已空我不忍還欲取涅槃即以衣鉢付於善覺還歸衆僧便取涅槃以是因緣善護其身安處天上故稱第一也第二論云憂留毗迦葉所以稱第一者乃宿世以來兄第三人常有千弟子相隨今遇佛得度俱得羅漢四事供養由此而興將護聖衆故供養中第一也第三論云舍利弗所以稱智慧第一者世尊方欲知身子智慧多少者以須彌爲硯子四大海水爲墨以四天下竹木爲筆滿四天下人爲書師欲寫身子智慧者猶不能盡況凡夫五通而能測量耶故稱智慧第一也第四論云大目揵連所以稱神足第一者世尊證說三災流行人民大飢欲反大地取地下肥以供民命佛止不聽恐損衆生又欲一手執衆生一手

反地佛復不許故知神足第一也如密迹金剛力士經云目連承佛聖旨西方有一世界名光明幡佛名光明王現在說法目連到彼聽佛語見其身長四千里諸菩薩身長二千里其諸菩薩所食鉢器其高一里目連行鉢際上時諸菩薩白世尊曰唯然大聖此蟲從何而來被沙門服行鉢際上於時彼佛言諸族姓子慎勿發心輕慢此賢所以者何今斯少年名大目連是釋迦文佛聲聞弟子中神足第一時光明佛告大目連吾土菩薩及諸聲聞見卿身小咸發輕慢仁當顯神足力承釋迦文威德目連稽首足下遶佛

七帀踊身在空廣現神足已復住佛前諸菩薩歎未曾有佛言欲試釋迦文佛音響遠近故到此土仁者不宜試如來音響如來音響無限無邊無近廣遠無量不可為喻世尊告曰云何以汝神力到此世界故是世尊釋迦文佛威德所立當遶禮釋迦文佛自當至彼假使卿身以已神足欲還本國一劫不至目連右膝著地向於東方禮釋迦文佛叉手自歸屈申臂項即時得至故知目連神足中第一也第五論云阿那律所以稱第一者時佛為大會說法那律坐眠佛見謂曰今如來說法汝何以眠耶夫眠者心意閉塞

與死何異那律慚愧剋心自誓不敢復眠不眠遂久眼便失明所以然者凡有六食眼有二食一視色二睡眠五情亦各二食得食者六根乃全以眼失食故喪眼根佛命耆域治之曰不眠不可治已失肉眼無所復覩五百弟子各棄馳散倩人貫針捫摸補衣綫盡重貫無人可倩左右唱曰誰求福者與我貫針世尊忽然到前取來吾與汝貫問曰是誰曰我是佛也曰佛已福足復欲求福耶曰福德可得猒耶那律思惟佛尚求福況於凡人耶心中感結馳向佛視以至心故忽得天眼重復思惟使得羅漢凡得羅漢皆有

三眼一肉眼二天眼三慧眼三眼視者恐肉眼亂天眼爭功精麤以傑觀故專用天眼觀大千界精麤悉覩故云天眼第一也第六論云迦栴延所以稱善分別義第一者將欲撰集法藏心中惟曰為人間憒鬧精思不專故隱地中七日撰集大法已訖呈佛稱曰善哉聖所印可以為一藏此義微妙降伏外道故稱第一又佛稱仁者辯才析理解義第一也第七論云所以稱婆拘羅壽命極長者以曩昔曾供養六萬佛於諸佛所常行慈心飛蜎蠕動有形命類恒加慈愍無有毫釐殺害之想佛告阿難如我今日正壽八十

者如來隨世欲適衆生不現其異故壽八十婆拘羅者受前病世慈心之福故年壽加倍一百六十復昔毗婆尸如來出世時有長者居明貞修稟性良謙請佛及僧九十日四事供養有一比丘來求索藥長者問曰何所患苦答曰頭痛長者答曰此必腦上有水仰攻其頭是以頭痛即施一呵梨勒果因服病除緣是福報九十一劫未曾病患阿難問婆拘羅何以不爲人說法爲無四辯智慧而不說耶答曰我於四辯捷疾之智非爲不足直自樂靜不善憒鬧故不說法故長命省事第一也第八論云所以稱優波離持律

第一者是五百釋子剃髮師不輕不重泯然除盡佛命善來即成沙門佛即授戒得阿羅漢次授五百釋子戒優波離爲上座諸釋子言此我家僕何緣禮之佛言不爾法無貴賤先達爲兄俛仰不已制意爲禮即時天地大動諸天於上讚曰善哉善哉今日諸釋降伏貢高此意難勝故地爲動當五百釋子爲道時亦有九萬九千人出家爲道優波離自從佛受戒已來未曾犯如毫氂故稱持律第一又祇園精舍比有一比丘得病經六年不差波離往問何所患苦欲何所須曰我有所須以違佛教故不可說曰但說無苦

曰我唯思酒五升病便除愈優波離曰且住我爲汝問佛還即問佛有比丘病須酒爲藥不審可得飲不世尊曰我所制法除病苦者優波離即還索酒與病比丘病即除愈重與說法得羅漢道佛讚波離汝問此事使病比丘得蒙除差又使得道若不得度後墮三塗無有出期乃爲將來比丘能設禁法使知輕重得濟危厄汝眞持律以律付汝勿令漏失不可示以沙彌白衣復稱第一也第九論云所以稱難陁比丘端正第一者餘諸比丘各各有相舍利弗有七相目連有五相阿難有二十相猶難陁有三十相難陁金

色阿難銀色衣服光耀金縷屐屣執瑠璃鉢入城乞食其有見者無不欣悅自捨如來餘諸弟子無能及者故稱端正第一柰女請佛於外見難陁愛樂情深接足爲禮以手摩之雖覩美姿寂無情想形形相感則失不淨柰女不達疑有欲心佛知其意告柰女曰勿生疑心難陁却後七日當得羅漢以是言之知心不變故稱第一第十論云所以稱婆陁比丘解人疑滯第一者三世諸佛皆共八萬四千以爲行法衆生得道不必徧行衆行隨其所悟處以爲宗趣何者衆生結使不同病有多少垢有厚薄是故如來設教若

干或有一藥治衆病或有衆藥治一病猶六度相統一行爲主衆行悉從一行不尊衆病隨起隨病所起對藥應之若計常起以無常對之若計有心起以空心對之當其無常領行萬行皆無常也猶施造八萬八萬皆爲施所造也亦猶如來八音中一音統八響一響統百教一教統百義一一相領至千萬億一音報萬億其變如是略說統行其喻亦爾此比丘專以略說爲主故稱第一也第十一論云所以稱天須菩提著好衣第一者五百弟子中有兩須菩提一王者種一長者種其天須菩提出王者種所言天者爲五百世中常生天上化應聲聞下生王家食福自然未曾匱乏佛還本國佛勅出家約身守節麤衣惡食衈孳爲脒大小便爲藥此比丘聞佛切教退欲還家佛受波斯匿王請即詣佛所辭退而還阿難語曰君且住一宿須菩提曰道人屋舍如何可止且至白衣家寄止一宿明當還歸阿難曰但住今當嚴辦即往王所種種坐具旛華香油嚴飾皆備此比丘便於中止宿以適本心意便得定思惟四諦至於後夜即得羅漢阿難白佛天須菩提已得羅漢飛在虛空佛語阿難夫衣有二種可親不可親若著好衣益其道心此

可親近若損道心此不可親近也是故阿難或從好衣得道或從五納弊惡得道所悟在心不拘形服也是故言之天須菩提著好衣第一也第十二論云所以稱羅雲持戒不毀第一者或云羅雲喜妄語好瞋佛捨輪王之位而作沙門東西行乞不可羞耶以嫌如來故作妄語若有人問如來所在實在祇舍而云在耆闍崛實在耆闍崛而言在祇園反覆妄語誑於來人阿難白佛羅雲妄語佛喚羅雲來卿實妄語耶對曰實爾我所以捨聖王位者以不可恃怙皆歸無常正使帝釋梵王皆不可保況復聖王而可恃耶佛語羅雲我前後捨此不可稱計而汝今時方恨我耶佛語羅雲汝取水來羅雲即盛滿鉢水授與如來如來執鉢水謂羅雲曰汝見此水不對曰已見佛言此水滿鉢無所減者喻持戒完具無所損落復瀉半棄謂羅雲曰汝見此水不對曰見之佛言此水失半喻戒不具足復瀉水盡示羅雲曰見此空鉢不答曰已見佛言犯戒都盡喻如空鉢復以鉢覆地示曰汝見此不答曰已見佛言已犯戒盡當墮地獄喻鉢口向地也羅雲自被約勅以後未曾復犯如毫氂戒故稱持戒第一也忍行亦爲第一故舍利弗將羅雲入舍

衛城乞食時有婆羅門見羅雲在後行卽與惡意打羅雲頭破血流汙面羅雲卽生惡念要當方便報此怨家舍利弗已知心念爲其拭血謂羅雲曰當憶汝父昔爲王時人來索眼卽挑眼與截手截足亦不悔恨若爲象時以牙與人亦不厭倦汝今云何起此惡念羅雲聞說卽自尅責我今云何惡心向彼卽忍如地不起害心如毛髮許時打羅雲者墮無擇地獄中以是因緣持戒忍行宜爲第一也第十三論云所以稱般陁比丘暗鈍然能變形第一者良由佛敎使誦掃箒得箒忘掃得掃忘箒六年之中專心誦此意遂解悟而自惟曰箒者篲掃者除篲者卽喩八正道糞者喩三毒垢也以八正道篲掃三毒垢所謂掃箒義者止謂此耶深思此理心卽開解得阿羅漢道復有婆羅門名曰梵天亦名世典博覽羣籍圖書祕讖天文地理無不關練故名世典自以德高命共論議謂般陁曰能與我共論耶般陁曰我尚能與汝祖父梵天共論何況汝盲無目人乎梵志尋言卽語曰盲與無目有何等異般陁默然不對無以相詶卽以神足相答騰空去地四丈九尺結跏趺坐梵志仰瞻敬情內發時舍利弗知其辭屈現變相答若不往屈梵志

不度卽以神足作般陁形便使般陁本形不現化形問曰汝爲是天是人乎答曰是人又問人爲是男子不曰是男子又問男子與人有何等異答曰不異又問人者統名男子據形何得不異向言盲者謂不見今世後世善惡之報無目者謂無智慧之眼以斷結使也梵志心解卽得法眼淨以是因緣般陁變形爲第一也[illegible]如增一阿含經云時世尊於十五日說戒時諸比丘僧及五百比丘衆從祇洹沒詣阿耨達池時龍王至世尊所頭面禮足在一面坐觀衆空無舍利弗今無此坐佛告目連言汝速至舍利弗所以我聲告目連承敎往舍衛城語舍利弗言佛呼汝來阿耨達龍王欲得相見舍利弗自解祇支帶著目連前謂目連曰汝有神足舉此衣帶結目連執帶不能移動盡力欲舉地皆大動舍利弗便舉目連著東弗于逮又以帶纓須彌山目連便舉動須彌山舍利弗復以此帶纓如來座目連遂不能動捨帶還龍王所遙見舍利弗已在前至結跏趺坐繫念在前目連白佛言我不失神足耶何以故舍利弗後沒先至佛曰不退舍利弗有大智慧佛告目連衆多比丘無恭敬心於汝言舍利弗神足勝

汝汝可於此衆中現其威力對曰承教即於座起往
須彌山頂以一足蹈山頂舉一足著梵天上蹴須彌
山使地六反震動時諸比丘歎未曾有日連說偈時
六十比丘因此漏盡意解又文殊師利般涅槃經云
佛告跋陁羅菩薩此文殊師利有大慈悲生於此國
多羅聚落梵德婆羅門家其生之時家内屋宅化如
蓮華從母右脇出身紫金色墮地能語如天童子有
七寶蓋隨覆其上九十五種諸論議師無能酧對唯
於佛所出家學道住首楞嚴三昧佛涅槃後四百五
十歲當至雪山爲五百仙人宣揚十二部經教化令

住不退已至本生地於空野澤尼拘樓陁樹下結跏
趺坐入首楞嚴三昧身諸毛孔出金色光徧照十方
世界度有緣者身如紫金山正長丈六圓光嚴顯面
各一尋於圓光内有五百化佛一一化佛有五化菩
薩以爲侍者佛告跋陁波羅是文殊師利有無量神
通變現不可具說若有衆生但聞文殊師利名除却
十二億劫生死之罪若禮拜供養者生生之處恒生
佛家若未得見當誦持首楞嚴稱文殊師利名一日
至七日文殊必來至其人所若有宿業障者夢中得
見夢中見者於現在身若求聲聞以見文殊師利故

得須陁洹乃至阿那含若出家人見者以得見故一
日一夜成阿羅漢若有深信方等經典是法王子於
禪定中爲說深法亂心多者於其夢中爲說實義令
其堅固於無上道得不退轉我滅度後一切衆生其
有得聞文殊師利名者見形像者百千劫中不墮惡
道若有受持讀誦文殊師利名者設有重障不墮阿
鼻極惡猛火常生他方清淨國土值佛聞法得無生
忍又賢愚經云佛在王舍城鷲頭山中時波羅柰王
名波羅摩達王有輔相生一男兒相好備滿身色紫
金姿容挺特輔相見子倍增怡悅其母素性不能良

善懷妊已來悲矜苦厄悲潤黎庶等心護養父召相
師令占相之相師見喜因爲立字號曰彌勒其兒殊
稱合土宜聞國王聞懼恐大奪位聞其未長當預除
滅即勑輔相聞汝有子容相有異汝可將來吾欲得
見時宮内人及父知王欲圖甚懷湯火
其兒有舅名波婆梨在波婆富羅國
爲彼國師聰明高博智達殊才五百弟子恒逐諮稟
於時輔相憐愛其子懼被其害密計遣人乘象送之
舅見彌勒視其色好加意愛養敬視在懷其年漸大
教使學問一日諳受勝餘終年學未經歲普通經書

時波婆梨見其外甥學既不久通達諸書欲為作會
顯揚其美遣一弟子至波羅㮈語於輔相說見所學
索於珍寶欲為設會其弟子往至于中道聞人說佛
無量德行思慕欲見即往趣佛未到中間為虎所噉
乘其善心生第一四天波婆梨自竭所有為設大會
一切都集設會已訖大施達嚫人得五百金錢財物
罄盡有一婆羅門名勞度差宂於後至獨不得食唯
與五百金錢勞度差言聞汝設施云何空爾若必拒
逆不見給者汝更七日頭破七段時波婆梨恐有惡
祝及餘蠱道事不可輕淡以為懼前使弟子終生天

者遙見其師愁顇無賴即從天下來到其前問其師
言何故愁憂師具廣說天白師言勞度差者未識頂
法愚癡迷網惡邪之人竟何所能而乃憂此今惟有
佛究解頂法無極法王特可歸依時波婆梨聞天說
佛即重問之佛是何人天即說佛功德智慧不可稱
計今在王舍城鷲頭山中時波婆梨聞歎佛德自思
必是我書所說佛星下現天地大動當生聖人今悉
有此即勅彌勒等十六人往看相好心念難之我師
波婆梨為有幾相我師年幾我師是何種姓我師有
幾弟子若答知數斯必是佛汝寺必為弟子遣一人

語我消息時彌勒等進趣王舍近到鷲山見佛光明
種種神異衆相赫然益以歎喜即奉師勅遙以心難
佛遙答之一一無差淡生敬仰頭面禮訖佛為說法
其十五人得法眼淨求索出家佛言善來鬚髮自墮
法衣在身重為說法成阿羅漢十六人中時有一人
字賓祈奇是波婆姊子即還往白消息還到本國具
以聞見廣為說之波婆聞喜即從坐起長跪合掌向
王舍城誠心請佛唯願屈神來見接濟如來遙知屈
申臂頃來到其前禮已舉頭見佛驚喜佛為說法還
阿那舍於時世尊尋還鷲山

佛告諸比丘於未來世此閻浮提土地方正平坦廣
博無有山川地生軟草猶如天衣爾時人民壽八萬
四千歲身長八丈端正殊妙人性仁和具修十善彼
時當有轉輪聖王名曰勝伽彼時有婆羅門家
生一男兒字曰彌勒身色紫金三十二相衆好畢滿
光明殊赫出家學道成最正覺廣為衆生轉妙法輪
其第一大會度九十三億衆生之類第二大會度九
十一億第三大會度九十億如是三會說法得蒙度
者悉我遺法種福衆生皆得在彼三會之中阿難白
佛不審從何造起名為彌勒佛言過去久遠習慈三

昧定意柔輭更無害心故字彌勒梵云彌帝隸此云慈氏故云彌勒者訛也檢經了過去有佛亦字彌勒作佛立願同名彌勒……蓋言可見多……也

頌曰

賢人執玄度　弱喪升虛遷　師通資自發
神光照有緣　應變各殊別　聖錄同靈篇
乘乾因九五　逸響亮三千　法鼓振玄教
龍飛應人天　恬智冥微妙　縹耿詠重玄
磐紆七七紀　嘉運莅中旛　挺此四八姿
映蔚華林園

感應緣略引二驗

晉沙門竺鳩摩羅什

宋沙門釋法顯

晉長安有鳩摩羅什此云童壽天竺人也家世國相什祖父達多倜儻不羣名重於國父鳩摩羅炎聰明有懿節將嗣相位乃辭避出家東度葱嶺龜茲王聞其棄榮甚敬慕之自出郊迎請為國師王有妹年始二十才悟明敏過目必能一聞則誦且體有赤黶法生智子諸國娉之並皆不許及見炎心欲當之乃逼以妻焉既而懷什什在胎中其母慧解倍常聞雀梨大寺名德既多又有得道之僧即與王族貴女德行諸尼彌日設供請齋聽法什母忽自通天竺語難問之辭必窮淵致衆咸歎異有羅漢達摩瞿沙曰此必懷智子為說舍利弗在胎之證及什生之後還忘前言頃之什母樂欲出家夫未之許遂更產一男名弗沙提婆後因出城遊觀見塚間枯骨異處縱橫於是深惟苦本定求離俗誓不落髮不咽飲食至六日夜氣力綿乏疑不達旦夫乃懼而許焉以未剃髮故猶不嘗進即勑人除髮乃下飲食次旦受戒仍業禪法專精匪懈學得初果什年七歲亦俱出家從師受經

日誦千偈偈有三十二字凡三萬二千言誦毗曇既過師授其義即自通達無幽不暢時龜茲國人以其母王女利養甚多乃携什避之什年九歲隨母度辛頭河至罽賓國遇名德法師盤頭達多即罽賓王之從弟也淵粹有大量材明博識獨步當時三藏九部莫不該練從旦至中手寫千偈從中至暮亦誦千偈名播諸國遠近師之什至即崇以師禮從受雜藏中長二含凡四百萬言達多每稱什神俊遂聲徹於王王即請入集外道論師共相攻難言氣始交外道輕其年幼言頗不遜什乘隙而挫之外道折伏愧惋無

言王益敬異曰給鵝腊一隻秔麵各二斗酥六升此
外國之上供也所住寺僧乃差大僧五人沙彌十人
營視掃灑有若弟子其見尊崇如此至年十二其母
携還龜茲諸國皆聘以好爵什並不顧時什母將什
至月氏北山有一羅漢見而異之謂其母曰常當守
護此沙彌若至三十五不破戒者當大興佛法度無
數人與優波掬多無異若戒不全無能爲也止可才
明俊乂法師而已什進到沙勒國頂戴佛鉢心自念
言鉢形甚大何其輕耶即重不可勝失聲下之母問
其故答云兒心有分別鉢有輕重耳遂停沙勒一年

其冬誦阿毗曇於十門修智諸品無所諮受而備達
其妙又於六足諸門無所滯礙沙勒國有三藏沙門
名喜見謂其王曰此沙彌不可輕王宜請令初開法
門凡有二益一國內沙門恥其不逮必見勉勵二龜
茲王必謂出我國而彼尊之是我尊也必來交好王
許焉即設大會請什升座說轉法輪經龜茲王果遣
使酬其親好什以說法之暇乃尋訪外道經書善學
韋陁舍多論多明文辭製作問答等事博覽四韋陁
典及五明諸論陰陽星筭莫不畢盡妙達吉凶言若
符契爲性率達什初學小乘後專務方等乃歎曰吾

昔學小乘如人不識金以鍮石爲妙因廣求義要受
誦中百二論及十二門論等頃之隨母進到溫宿國
即龜茲之北界時溫宿有一道士神辯英秀振名諸
國手擊王鼓而自誓言論勝我者斬首謝之什既至
以二義相檢即迷悶自失稽首歸依於是聲滿葱左
譽宜河外龜茲王躬往溫宿迎什還國廣說諸經四
遠學宗莫有能抗時王女爲尼字阿竭耶末帝博覽
羣經特深禪要云已證二果聞法喜踊乃更設大集
請問方等經奧什爲推辯諸法皆空無我分別陰界
假名非實時會聽者莫不悲感追悼恨悟之晚矣

至年二十受戒於王宮從卑摩羅叉學十誦律有頃
什母辭往天竺謂龜茲王白純曰汝國尋衰吾其去
矣行至天竺進登三果什母臨去謂什曰方等深教
應大闡眞丹傳之東土唯爾之力但於自身無利其
可如何什曰大士之道利彼亡軀若必使大化流傳
能洗悟矇俗雖復身當鑪鑊苦而無恨於是留住龜
茲止乎新寺後於寺側故宮中初得放光經始就披
讀魔來蔽文唯見空牒什知魔所爲誓心逾固魔去
字顯仍習誦之復聞空中聲曰汝是智人何用讀此
什曰汝是小魔宜時速去我心如地不可轉也停住

二年廣誦大乘經論洞其秘奧龜茲王為造金師子座以大秦錦褥鋪之令什升而說法什曰家師猶未悟大乘欲躬往仰禮不得停此俄而大師盤頭達多不遠而至王曰大師何能遠顧達多曰一聞弟子所悟非常二聞大王弘贊佛道故冒涉艱危遠奔神國什得師至欣遂本懷為說德女問經多明因緣空假昔與師俱所不信故先說也師謂什曰汝於大乘見何異相而欲尚之什曰大乘深淨明有法皆空小乘偏局多滯名相師曰汝說一切皆空甚可畏也安捨有而愛空乎如昔狂人令織師織錦極令細好織師加意細若微塵狂人猶恨其麤織師大怒乃指空示曰此是細縷狂人曰何以不見師曰此縷極細我工之良匠猶且不見況他人耶狂人大喜以付織師師亦効焉皆蒙上賞而實無物汝之空法亦由此也什乃連類而陳之往復苦至經一月餘日方乃信服師歎曰師不能達反啓其志驗於今矣於是禮什為師言和尚是我大乘師我是和尚小乘師矣西域諸國咸伏什神儁每至講說諸王皆長跪座側令什踐而登焉其見重如此什既道流西域名被東川時符堅僞號關中有外國前部王及龜茲王弟並來朝堅堅

引見二王說堅云西域多產珍奇請兵往定以求內附至堅建元十三年歲次丁丑正月太史奏云有星見外國分野當有大德智人入輔中國堅曰朕聞西域有鳩摩羅什襄陽有沙門道安將非此耶即遣使求之至十七年二月鄯善王前部王等又說堅請兵西伐十八年九月堅遣驍騎將軍呂光陵江將軍姜飛將前部王及車師王等率兵七萬西伐龜茲及烏耆諸國臨發堅餞光於建章宮謂光曰夫帝王應天而治以子愛蒼生為本豈貪其地而伐之正以懷道之人故也朕聞西國有鳩摩羅什深解法相善閑陰陽為後學之宗朕甚思之賢哲者國之大寶若克龜茲即驛送什光軍未至什謂龜茲王白純曰國運衰矣當有勍敵日下人從東方來宜恭承之勿抗其鋒純不從而戰光遂破龜茲殺純立純弟震為主光既獲什未測其智量見其年齒尚少乃凡人戲之光還中路置軍於山下將士已休什曰不可在此必見狼狽宜徙軍隴上光不納諫至夜果大雨洪潦暴起水深數丈死者數千光始密而異之什謂光曰此凶亡之地不宜淹留推運揆數應速言歸中路必有福地可居光從之至涼州聞符堅已為姚萇所害光三軍

縞素大臨城南於是竊號關外稱年太安太安二年正月姑臧大風什曰不祥之風當有姦叛然不勞自定也後方驗什之言也什停涼積年呂光父子既不弘道故蘊其深解無所宣化苻堅已亡竟不相見及姚萇僭有關中亦挹其高名虛心要請呂以什智計多解恐為姚謀不許東入及萇卒子興襲位復遣敦請與弘始三年三月有樹連理生于廟庭逍遙園葱變為茝以為美瑞謂智人應入至五月興遣隴西公碩德西伐呂隆隆軍大破至九月隆上表歸降方得迎什入關以其年十二月二十日至于長安興待以國師之禮甚見優寵晤言相對則淹留終日研微造盡則窮年忘倦自大法東被始於漢明涉歷魏晉經論漸多而天竺所出多滯文格義興少崇三寶銳志講集什既至止仍請入西明閣及逍遙園譯出衆經什既率多諳誦無不究盡轉能漢言音譯流便既覽舊經義多紕繆皆由先度失旨故不與梵本相應興使沙門僧䂮僧遷法欽道流道恒道標僧叡僧肇等八百餘人諮受什旨更令出大品什持梵本興執舊經以相讎校其新文異舊者義皆圓通衆心愜伏莫不欣讚興以佛道沖邃其行惟善信為出苦之良津御世之洪則故託意九經遊心十二乃著通三世論以勗示因果王公已下並欽贊厥風大將軍常山公顯左將軍安城侯嵩並篤信緣業屢請什於長安大寺講說新經續出大小乘經論凡有三百九十餘卷名在別傳並暢顯神源揮發幽致于時四方義士萬里必集盛業久大于今式仰諸方道俗英賢之徒如釋慧遠等學貫群經棟梁遺化而時去聖久遠疑義莫決乃封以諮什凡覲國王必有贊德見佛之儀以歌歎為貴經中偈頌皆其式也但改梵為秦失其藻蔚雖得大意殊隔文體有似嚼飯與人非徒失味乃令嘔噦也什常作頌贈沙門法和云心山育明德流熏萬由延哀鸞孤桐上清音徹九天凡為十偈辭喻皆爾什雅好大乘志存敷演常歎曰吾若著筆作大乘阿毗曇非迦旃延子所比也今在秦地深識者寡折翮於此將何所論乃悽然而止唯為姚興著實相論二卷并注維摩經出言成章無所刪改辭喻婉約莫非玄奧什為人神情映徹傲岸出群應機領會罕有其匹篤性仁厚汎愛為心虛己善誘終日無勌姚主嘗謂什曰大師聰明超悟天下莫二若一旦後世何可使法種無嗣於是杯度比丘在彭城聞什在長安

乃歎曰吾與此子戲別三百餘年杳然未期遲有遇於來生耳什未終省覺四大不念口云願凡所宣譯傳流後世咸共弘通今於衆前發誠實誓若所傳無謬者當使焚身之後舌不焦爛以偽秦弘始十一年八月二十日卒於長安是歲晉義熙五年也即於逍遥園依外國法以火焚屍薪滅形碎唯舌不灰

宋江陵辛寺有釋法顯姓龔平陽武陽人志行明敏儀軌整肅常慨經律舛闕志勵尋求以晉隆安三年與同學慧景道整慧應慧嵬等發自長安西度流沙上無飛鳥下無走獸四顧茫茫莫測所之唯視日以准東西人骨以標行路耳屢有熱風惡鬼遇之必死顯任緣委命直過險難有頃至葱嶺葱嶺冬夏積雪有惡龍吐毒風雨沙礫山路艱危壁立千仞昔有鑿石通路傍施梯道凡度七百餘所又躡懸絙過河數十餘處皆漢時張騫甘父所不至也次度雪山山遇寒風暴起慧景噤顫不能前語顯曰吾其死矣卿可前去勿得俱殞言絕而卒顯撫之泣曰本圖不果命也奈何復自力孤行遂過山險凡所經歷四十餘國將至天竺去王舍城三十餘里有一寺逼暝過之顯欲詣耆闍崛山寺僧諫曰路甚艱阻且多黑師子亟經噉人何由可至顯曰遠涉數萬誓到靈鷲身命不期出息非保豈可使積年之誠既至而廢耶雖有險難吾不懼也衆莫能止乃遣兩僧送之顯既至山日將曛夕遂欲停宿兩僧危懼捨之而還顯獨留山中燒香禮拜翹感舊迹如覩聖儀至夜有三黑師子來蹲顯前舐脣搖尾顯誦經不輟一心念佛師子乃低頭下尾伏顯足前顯以手摩之呪曰若欲相害待我誦竟若見試者可使退矣師子良久乃去明晨還返路窮幽梗止有一徑通行未至里餘忽逢一道人年可九十容服麤素而神氣儁遠顯雖覺其韻高而不悟是神人後又逢一少僧顯問曰向耆年是誰耶答云頭陁迦葉大弟子也顯方大惋恨更追至山所有横石塞于室口遂不得入顯流涕而去進至迦施國國有白耳龍每與衆僧約令國内豐熟皆有信効沙門爲起龍舍并設福食每至夏坐訖龍輒化作一小虵兩耳悉白衆皆咸識是龍以銅盂盛酪置龍於中從上座至下行之徧乃化去年輒一出顯亦親見後至中天竺於摩竭提邑波連弗阿育王塔南天王寺得摩訶僧祇律又得薩婆多律抄雜阿毗曇心綖經方等泥洹經等顯留三年學胡語胡書方躬自書寫

於是持經像寄附商客到師子國顯同旅十餘或留或亡顧影唯已常懷悲慨忽於玉像前見商人以晉地一白團絹扇供養不覺悽然下淚停二年復得彌沙塞律長雜二含及雜藏並漢土所無既而附商人大舶循海而還舶有二百許人值黑風水入衆皆惶懼卽取雜物棄之顯恐棄其經像唯一心念觀世音及歸命漢土衆僧舶任風而去得無傷壞經十餘日達耶婆提國停五月復隨他商東適廣州舉帆二十餘日夜忽大風合舶震懼衆咸議曰坐載此沙門使我等狼狽不可以一人故令一衆俱亡共欲推之法顯檀越厲聲呵商人曰汝若下此沙門亦應下我不爾便當見殺漢地帝王奉佛敬僧我若至彼告王必當罪汝商人相視失色俛仰而止既水盡糧竭唯任風隨流忽至岸見藜藿菜依然知是漢地但未測何方卽乘船入浦尋村見獵者二人顯問此是何地耶獵人曰此是青州長廣郡牢山南岸獵人還以告太守李嶷嶷素信敬志聞沙門遠至躬自迎勞顯持經像隨還頃之欲南歸青州刺史請留過冬顯曰貧道投身於不返之地志在弘通何期未果不得久停遂南造京師就外國禪師佛馱跋陀於道場寺翻譯經律論等百餘萬言流布教化咸使見聞有一家失其姓名居近朱雀門世奉正化自寫一部讀誦供養無別經室與雜書共屋後風火忽起延及其家資物皆盡唯泥洹經儼然具存煨燼不侵卷色無改京師共傳咸歎神妙其餘經律後至荊州卒於辛寺春秋八十有六衆咸慟惜其遊履諸國別有大傳（二驗出梁高僧傳）

法苑珠林卷第三十四

校譌

第二十五紙 [illegible]

音釋

呵 [illegible] 篷 [illegible] 屣 [illegible] 簟 [illegible] 蹴 [illegible]
嚫 [illegible] 盡 [illegible] 耿 [illegible] 倜儻 [illegible]
窗 [illegible] 隙 [illegible] 慌 [illegible] 腊 [illegible]
鄯 [illegible] 狼狽 [illegible] 捩 [illegible] 縞 [illegible]
莅 [illegible] 紙 [illegible] 翮 [illegible] 翹 [illegible]

[illegible]

法苑珠林卷第三十五

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

宿命篇第十八

述意部

夫業行參差宿緣之途非一壽命修短明昧之理無恒良由業因善惡致使報有冥爽或有憶識多劫或有緣念累代或有但記一生或有唯知現在所以凡聖殊隔宿命延促雖復拓神感聖習氣尚存除惑見理戲心猶在自非位登十地行滿三祇奚能永斷習因感茲勝報也

引證部

第一天趣中依婆沙論云亦有生處得智知他心等然微細故不別說之如上天報中已具說之亦同下傍生鬼趣中述故婆沙論云所以者何非田器故有勝觀相聞語智等所覆損故有他心通及願智等所映蔽故評曰應作是說於四趣中生處得智各知五趣於理無違第二問人趣亦有本性念生智類應能知他心等何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次少故不說謂人趣中得此智者極少有故而不說之如婆沙論說此皆從不惱害業能生此智若有衆生能護身口不惱他者在母胎時其必寬容不為冷熱二觸母腹不淨惡血所困至出胎時又復不為産門逼迫令心錯亂以是因緣覺了惺悟念知前事今不知者良由違前法故忘失錯亂故不能知也問曰各知幾趣耶答曰還如婆沙論說天知五趣人知四趣(天除)鬼知三趣畜生知二趣地獄唯知地獄之事由勝故上得知下下由劣故不知上問曰若由劣故不知上者何故經說善住龍王伊鉢羅龍王等能知帝釋勝人心之所念耶答曰如婆沙論說此等皆是比知非是正知如彼帝釋欲與修羅戰時善住龍

王背上諸骨自然出聲彼即念言我今背骨出大音聲定知諸天必欲與彼修羅共鬪定當須我作是念已即便向彼帝釋邊去又如帝釋欲遊戲時伊鉢羅龍王背上自然有其香手現彼則念言我今背上香手現定知帝釋欲戲園林必當須我作是念已即自化身作三十二頭通其舊首合有三十三頭於彼一一頭上各出六牙一一牙上各出七大寶池一一池中各出七莖蓮華一一蓮華各出七葉一一葉上出七寶臺一一臺中起七寶帳一一帳内有七天女一一天女有七侍者一一侍者有七妓女一一妓女皆

作天樂作是化已屈申臂頃往詣帝釋殿前而住帝釋見已即與眷屬升其常頭之上自餘三十三天輔臣各將眷屬升餘三十二頭之上升已即便舉身淩空迅疾往詣遊戲之處以此驗知亦是比知非是正知也以此引事證知上得知下下不知上也然此理未盡如下狼知女心殺兒而去此即下亦知上何言下不知上耶且處從多而說上得知下下不得知上若細尋求上下通知不可具引又新婆沙論云如王舍城內有一屠兒名曰伽吒是未生怨王少小知友曾白太子汝登王位與我何願太子語言當恣汝請後未生怨害父自立伽吒於是從王乞願王便告曰隨汝意求伽吒白言願王許我王舍城中獨行屠殺王遂告曰汝今云何求此惡願豈不怖畏當來苦耶屠兒白王諸善惡業皆無有果何所怖畏王遂告曰汝云何知伽吒白王我憶過去六生於此王舍城中當行屠殺最後生在三十三天中多受快樂從彼天歿來生此間少小與王得為知友故知善惡其果定無王聞生疑便往白佛佛告王曰此事不虛然彼屠兒曾以一食施與獨覺發邪願言使我常於王舍城內獨行屠殺後得生天由勝業因果遂其願彼先勝

業與果今盡却後七日定當命終生號叫地獄次第受先屠業苦果是故此智極知七生復有說者此極能憶五百生事謂有苾芻自憶過去五百生中墮餓鬼趣念彼所受饑渴苦時徧身流汗深心怖惱息諸事業精進熾然後經多時得預流果復有苾芻自憶過去五百生中墮地獄趣念彼所受地獄苦時諸毛孔中徧皆血流身及衣服非常臭穢每日詣水澡浴流衣衆人謂之計水為淨又薩婆多論問曰願智宿命智有何差別答宿命智知過去願智知三世宿命智知有漏願智二俱兼知宿命智知自身過去願智自他兼知宿命智知一身一身次第得知願智一念超知百劫古時畜生所以能語今時畜生所以不能語謂劫初時先有人天未有三惡並從人天中來以宿智近故是以能語今時畜生多從三惡道中來是以不語又婆沙論說謂於生處自性能知過去宿命及知他心於其生處不假修因自性而知此智徧通五趣然有強弱三塗及天此四趣中作用則強若在人趣用則微弱何故如是為人趣中有瞻相言智及有修禪發智乃至他心法等智為此等智之所覆隱是故雖有作用微隱不現如新婆沙論云若論有情

見險隘處修令寬博使往來者無有艱難由彼業力在母腹中無迫窄苦故得此智或有餘說若諸有情施他種種大妙飲食由彼業力能引此智若諸有情不造惱害他業恒作饒益他事由斯業故在母腹中不爲風熱痰陰病等之所逼切後出胎時無迫窄苦是故能憶諸宿住事故有是說若諸有情住在母胎及出胎時不受衆病迫窄苦者皆應能憶過去生事但由母病及迫窄苦皆悉忘之第三鬼趣中亦有生[illegible]得智知他心等云何知然昔有女人爲鬼所魅亂遂行人呪師問鬼汝今何爲惱此女人鬼便報言此

女過去五百生中嘗害我命我亦過去五百生中嘗害彼命怨怨相報于今未息彼若能捨我亦捨之呪師因報彼女人曰汝若惜命當捨怨心女人報言我已捨矣鬼觀女意都不捨怨恐命不全妄言已捨遂斷其命捨之而去第四畜生趣中云何知有宿命智答如婆沙論中昔有一女置兒在地緣行他處時有一狼將其兒去其母見已趂而語言汝狼何以將我兒去狼即報言汝是我怨曾於五百生中嘗食我兒我今還欲於五百生殺害汝子此乃怨讐相報理當法爾何以生瞋作是報已復更語言若汝能捨怨害

者我則放汝之子兒母報曰我捨怨心時狼即便起坐思惟觀彼女人之心仍知不捨還復語言汝雖口言心猶不捨作是語已即便斷其兒命而去此乃自識宿命亦知於彼女人之心此爲良驗自餘鬼及天趣並識宿命及知他心前後諸篇經論具說不煩重述然此二智非是種智論他心宿命二種智唯據靜慮禪定發得此乃報得行在散心故知非也第五地獄趣中云何得有自性宿命智生答如涅槃經中五百婆羅門爲彼仙豫國王殺已至於地獄發三善念憶本所作即其驗也又如論說地獄衆生亦能念知

獄卒等心亦是其驗也

宿智部

如佛說師子月佛本生經云佛在王舍城迦蘭陁竹園與大比丘衆千二百五十比丘百菩薩俱爾時衆中有一菩薩比丘名婆須蜜多遊行竹園間緣樹上下聲如獼猴或旋三鈴作那羅戲時諸長者及行路人競集看之衆人集時身到空中跳上樹端作獼猴聲耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所菩薩復作種種變現令其歡喜時諸大衆各作是言沙門釋子猶如兒戲幻惑衆人所行惡事無人信用乃與鳥

獸而作非法如是惡聲徧王舍城有一梵志上啓大王頻婆娑羅王聞此語嫌諸釋子即勑長者迦蘭陀曰此諸釋子多聚獼猴在卿園中為作何等如來知不長者啓王婆須蜜多作變化事令諸獼猴一時歡喜諸天雨華持用供養為作何等臣所不知爾時大王前後導從往詣佛所遥見世尊身放光明如紫金山普令大衆同於金色尊者蜜多及八萬四千獼猴亦作金色時諸獼猴見大王來作種種變中有採華奉上大王者大王見已與諸大衆俱至佛所為佛作禮右遶三帀却坐一面白佛言此諸獼猴宿有何福身作金色復有何罪生畜生中尊者蜜多復宿殖何福生長者家出家學道復有何罪雖生人中諸根具足不持戒行與諸獼猴共為伴侶歌語之聲悉如獼猴使外道笑惟願世尊為我分別令我開解佛告大王諦聽善思念之吾當為汝分別解說乃往過去無量億劫之前有佛出世名曰然燈彼佛滅後有諸比丘於山澤中修行佛法堅持禁戒如人護眼因是即得阿羅漢時空澤中有一獼猴至羅漢所見於羅漢坐禪入定即取羅漢坐具披作袈裟如沙門法徧袒右肩手擎香鑪遶比丘行時彼比丘從定覺已見此

獼猴有好善心即為彈指告獼猴言法子汝今應發無上道心獼猴聞說歡喜踊躍五體投地敬禮比丘起復採華散比丘上爾時比丘即為獼猴說三歸依爾時獼猴即起合掌白言大德我今欲歸依佛法僧比丘為受三歸已次當懺悔且說罪業我得羅漢能除衆生無量重罪如是慇懃三為懺已告獼猴言法子汝今清淨是名菩薩汝今盡形壽受五戒已求阿耨菩提爾時獼猴依教受已發願已竟踊躍歡喜走上高山懸樹墜死由受五戒破畜生業即生兜率天上值一生補處菩薩為說無上道心即持天華下空澤中供養羅漢羅漢見已即便微笑告言天王善惡之報如影隨形終不相捨而說偈言

業能莊嚴身　處處隨取趣　不失法如券
業如負財人　汝今生天上　由於五戒業
前身落獼猴　從於犯戒生　持戒生天梯
破戒為鑊湯　我見持戒人　光明莊嚴身
七寶妙臺閣　諸天為給使　衆寶為牀帳
摩尼華瓔珞　值遇未來佛　娛樂說勝法
我見破戒人　墮在泥犁中　鐵犁耕其舌
臥在鐵牀上　融銅四面流　燒煑壞其身

或處於刀山　劍林及沸屎　灰河寒冰獄
鐵丸飲融銅　如是等苦事　常為身瓔珞
若欲脫衆難　不墮三惡道　遊處天上路
超越得涅槃　當勤持淨戒　布施修淨命

時阿羅漢說此偈已默然無聲獼猴天子白言大德我前身時作何罪業生獼猴中復有何福值遇大德得免畜生生於天上羅漢答言乃往過去此閻浮提有佛出世名曰寶慧如來至涅槃後於像法中有一比丘名蓮華藏多與國王長者居士而為親友邪命諂曲不持戒行身壞命終落阿鼻獄如蓮華藏滿十八偈具受諸苦畢命一劫劫盡更生如是經歷諸大地獄滿八萬四千劫從地獄出墮餓鬼中吞飲融銅經八萬四千歲從餓鬼出復墮牛猪狗猴中各五百身緣前供養持戒結誓要重今復遇我得生天上持戒比丘即我身是放逸比丘即汝身是獼猴天子聞此語已心驚毛竪懺悔前罪即還天上佛告大王彼獼猴者雖是畜生一見羅漢受持三歸及以五戒緣前功德超越千劫極重惡業得生天上值遇一生補處菩薩從是已後值佛無數淨修梵行具六波羅蜜住不退地於最後身次彌勒後當成阿耨菩提佛號

師子月如來佛告大王欲知彼國師子月佛者今此會中婆須蜜多比丘是也王聞此語即起合掌徧體流汗悲泣雨淚悔過自責向婆須蜜多頭面著地接足為禮懺悔前罪佛告大王欲知此等八萬四千金色獼猴者乃是過去拘樓秦佛時波羅柰國拘睒彌國二國之中共有八萬四千比丘尼行諸非法犯諸重禁狂愚無智如癡獼猴見好比丘視之如賊時有羅漢比丘尼名善安隱具為說法復懷忿恨時羅漢尼見諸惡人不生善心即起慈悲身升虛空作十八變時諸惡人見變化已各脫金環散阿羅漢尼上願我生生身作金色前所作惡今悉懺悔時諸惡人身壞命終墮阿鼻地獄次第經歷至九十二劫恒處地獄從地獄出五百身中恒為餓鬼從餓鬼出一千身中常為獼猴身作金色大王當知爾時八萬四千犯戒尼罵羅漢尼者今者會中八萬四千諸金色獼猴是也爾時供養諸惡比丘尼者今大王是此諸獼猴因宿習故持華持香供養大王爾時汗彼比丘尼者今瞿迦梨及王五百黃門是佛告大王身口意業不可不慎爾時王聞佛說對佛懺悔慚愧自責豁然意解成阿那含王所將八千人求佛出家並成羅漢餘

一萬六千人皆發菩提心八萬諸天亦俱發心八萬四千金色獼猴聞昔因緣慚愧自責遶佛千帀向佛懺悔各發無上菩提心隨壽長短命終之後當生兜率天上值遇彌勒得不退轉更過百萬億那由他阿僧祇恒河沙劫當得成佛八萬四千次第出世同共一劫劫名大光同名並金光明如來又處處經云佛言有憍梵鉢提已得阿羅漢道反作牛齝弟子問佛何以故佛言是比丘前世宿命時七百三十世作牛今世得道餘習未盡故作齝食若依智度論問何以作牛容由過去世經他穀田取五六粒粟口嘗吐地以損他粟故作此牛由作牛多身故牛腳齝食也

五通部

如菩薩處胎經云爾時有妙勝菩薩白佛言世尊五通菩薩修習何法得神通道佛告妙勝此欲界中善男子善女人不須眼通生便徹見一閻浮內衆生之類麤細好醜城郭樹木或有人眼能觀二三四天下不須眼通生便觀見或有人不須眼通耳通清徹聞一天下男聲女聲一切音聲即能別知一不修耳通一一曉了或有人不習不學自識宿命吾從某處來生此間父母種族名姓盡能別知或有人不修習神

通知他人心行善惡趣向生處有緣衆生無緣衆生並悉能知或有人身能飛行周旋往來不修身通身便能飛無所觸礙履空如地履地如空佛告善男子善女人修眼聖通除色斷垢三空定門便能得見一千天下二千天下三千大千天下或有聞一天下千天下二千天下三千大千天下一切諸聲善惡大道悉能曉了或有人除去識垢內外無瑕得意聖通自識宿命一生二生乃至無數阿僧祇劫所從來處父母眷屬國土清淨悉能識知或有人修十神通解知法性強記不忘便能得知他人心念一生二生乃至無數阿僧祇劫所從來處父母眷屬國土清淨名姓種族皆悉知之或有人思惟法觀以心持身以身持心睡眠覺悟意想如空便能舉身一天下二天下乃至三千大千刹土入地如空山河石壁無所罣礙或有人臨當成佛以智慧力除衆生垢坐樹王下不起于座故得成佛六通清徹爾時世尊而說偈言

凡夫所得通　猶如諸飛鳥　有近亦有遠
不離生死道　佛通無礙法　眞實無垢穢
念則到十方　往返不疲倦　以慈念衆生
得通無罣礙　仙人五通慧　轉退不成就

我通堅固法　要入涅槃門

爾時座中有菩薩名曰普光前白佛言未審六通識法是一是若干若識是一法如來金色神足道場遊諸佛刹爲識致身爲身致識若身致識則無六通若識致身此名一法無身無識惟願世尊報我此義佛告普光菩薩汝所問義爲第一義問爲世俗義問若世俗義問識法若干無有定相若第一義問則無身無識何以故分別識法自性空寂無來無去亦無染著汝問金色此有爲法五陰成就非自然法非第一義我今爲汝說識想法菩薩六通身識共俱非識先身後非身先識後何以故法相自然識不離身身不離識猶如二牛共其一軛若黑牛前白牛後則種不成就若白牛前黑牛後種亦不成非黑牛前白牛後非白牛前黑牛後則種成就神足道果亦復如是身識共俱無有前後中間如來色身有前有後有中間此世俗法非第一義於空寂法無有若干頌曰

善惡宿熏習　感報各殊方　曾爲鬼害怨

或作狼讐殃　屠兒憶殺業　須蜜戲獼鄉

宿祐除患者　往處遊天堂　觸類與清遷

目擊洞兼忩　凡聖欽嘉會　賢愚慶流芳

四生行善業　六趣感神光　苦樂雖殊別

同知命短長

感應緣（略引九驗）

晉羊太傅

晉瑯琊王練

晉河内向靖

宋釋曇諦

魏釋乘師

隋崔彦武

唐釋道綽

唐劉善經

魏釋玄高

晉羊太傅祜字叔子泰山人也西晉名臣聲冠區夏年五歲時嘗令乳母取先所弄指環乳母曰汝本無此於何取耶祜曰昔於東垣邊弄之落桑樹中乳母曰汝可自覔祜曰此非先宅兒不知處後因出門遊望邐而東行乳母隨之至李氏家乃入至東垣樹下探得小環李氏驚悵曰吾子昔有此環常愛弄之七歲暴亾亾後不知環處此亾兒之物也云何持去祜持環走李氏遂問之乳母旣說祜言李氏悲喜遂欲

求祐還為其兒里中解喻然後得止祐年長常患頭
風醫欲攻治祐曰吾生三日時頭首北戶覺風吹頂
意甚患之但不能語耳病源既久不可治也祐後為
荆州都督鎮襄陽經給武當寺殊餘精舍或問其故
祐默然後因懺悔叙說因果乃曰前身承有諸罪賴
造此寺故獲申濟所以使供養之情偏殷勲重也
晉王練字玄明瑯瑘人也宋侍中父珉字季琰晉中
書令相識有一梵沙門每瞻珉風采甚敬悅之輒語
同學云若我後生得為此人作子於近願亦足矣珉
聞而戲之曰法師才行正可為弟子子耳頃之沙門

病亡亡後歲餘而練生焉始能言便解外國語及絕
國之奇珍銀器珠貝生所不見未聞其名即而名之
識其產出又自然親愛諸梵過於漢人咸謂沙門審
其先身故珉字之曰阿練遂為大名云云
晉向靖字奉仁河內人也在吳興郡喪數歲女女始
病時弄小刀子母奪取不與傷母手喪後一年母又
產一女女年四歲謂母曰前時刀子何在母曰無也
女曰昔爭刀子故傷母手云何無耶母甚驚怪具以
告靖靖曰先刀子猶在不母曰痛念前女故不錄之
靖曰可更覓數箇刀子合置一處令女自擇女見大

喜即取先者曰此是兒許父母大小乃知前女審其
先身 右二驗出冥祥記
宋崑崙山有釋曇諦姓康其先康居人漢靈時移附
中國獻帝末亂移止吳興諦父彤嘗為冀州別駕母
黃氏晝寢夢見一僧呼黃氏為母寄一麈尾并鐵鏤
書鎮二枚眠寤見兩物具存因而懷孕生諦諦年五
歲母以麈尾等示之諦曰秦王所餉母曰汝置何處
答云不憶至年十歲出家學不從師悟自天發後隨
父之樊鄧遇見關中僧䂮道人忽喚䂮名䂮曰童子
何以呼宿老名諦曰向者忽言阿尚是諦沙彌為衆

僧採菜被野猪所傷不覺失聲耳䂮經為弘覺法師
弟子為僧採菜被野猪所傷䂮初不憶此乃詣諦父
諦父具說本末并示書鎮麈尾等䂮乃悟而泣曰即
先師弘覺法師也師經為姚萇講法華貧道為都講
姚萇餉師二物今遂在此追計弘覺捨命正是寄物
之日復憶採菜之事彌深悲仰諦後遊覽經籍遇目
斯記晚入吳虎丘寺講禮記周易春秋各七徧法華
大品維摩各十五徧又善文翰集有六卷亦行於世
性愛林泉後還吳興入故章崑崙山閑居澗飲二十
餘載以宋元嘉末卒於山舍春秋六十餘 右一驗出梁高僧傳

元魏之時有北代乘禪師常受持法華精勤不懈命終中陰託河東薛氏爲第五子生而能言自陳宿業不願處俗其父任北肆州刺史其第五郎隨任便往中山至七帝寺尋得前世本時弟子語曰汝頗憶從我度水往狼山不乘禪師者卽我身是吾房中靈机可速除却弟子聞驗抱師悲慟哀傷人衆道俗奇惟將爲大徵父母戀惜恐其出家便與納室爾後便忘宿命之事而常與猒離恒樂靜居（右一驗出高僧傳）

隋開皇中魏州刺史博陵崔彥武因行部至一邑愕然驚喜謂從者曰吾昔嘗在此邑中爲人婦今知家處因乘馬入修巷屈曲至一家命叩門主人公年老走出拜謁彥武入家先升其堂視東壁上去地六七尺有高隆容謂主人曰吾昔所讀法華經并金釵五隻藏此壁中高處是也其經第七卷尾後紙火燒失文字吾今每誦此經至第七卷尾恒忘失不能記得因令左右鑿壁果得經函開第七卷尾及金釵並如其言主人涕泣曰亡妻存日常誦此經釵亦是其處彥武曰庭前槐樹吾欲產時自解頭髮置此樹穴中試令人探樹中果得髮於是主人悲喜彥武留衣物厚給主人而去崔尚書敦禮說云然往年見盧文勵說亦大同但言齊州刺史不得姓名未如崔具故依崔錄（右一驗出冥報記）

唐幷州玄中寺釋道綽姓衛幷州汶水人也清約雅素慧悟天開承昔鸞師專宗習業以貞觀二年四月八日綽知命將盡通告事相聞而赴者滿于山寺咸見鸞師在七寶船上告綽云汝淨土當成但餘報未盡幷見化佛住空天華下散士女等衆以裙襟承得薄滑可愛又以蓮華乾地而插者經七日乃萎及餘善相不可殫記至年七十忽然亂齒新生如本全無歷異報力增強自非行感倫通詎能會斯嘉應也（右一驗出高僧傳）

唐汾州隰城人劉善經少小孤母所撫育其母平生恒習讀內典精勤苦行以貞觀二十一年亡善經哀毀過禮哭聲不輟至明年善經恍忽之間見其母曰我爲生時修福得受男身今生於此縣南石趙村宋家汝欲相見可卽至彼也言終不見善經如言而往不移時而至彼於是日宋家生男善經因奉衣物具言由委此男見在善經恒以母禮事之隰州沙門善撫與善經知舊見善經及鄉人所說爲余令言之

相州滏陽縣智力寺僧玄高俗姓趙氏其兄子先身

於同村馬家爲兒馬家兒至貞觀末死臨死之際顧謂母曰兒於趙宗家有宿因緣死後當與宗爲孫宗郎與其同村也其母弗信乃以墨點兒左肋作一大黒子趙家妻又夢此兒來云當與孃爲息因而有娠夢中所見宛然馬家之子産訖驗其黒子還在舊處及兒年三歲無人導引乃自向馬家云此是兒舊舍也于今現存已年十四五相州智力寺僧慧永法眞等說之（右二驗出冥報拾遺）

至誠篇第十九之一

述意部

夫至誠所感無神弗應大士運心無機不赴勵巳兢意盡未來際所以一一弘誓莫不忍智相應心心廣博皆在阿惟越致自非立行重於松筠起願逾於金石殺命護持湲心救濟弘道以報四恩育德以資三有此則功被三祇果周十地也

求寶部

大意經云昔有國名歡樂有居士名摩訶檀妻名栴隨生一子姿容端正世間少雙墮地便語發誓願言我當布施濟益貧窮父母因名大意至年十七爲衆生故發意入海取明月寶珠以濟衆生初入海中至白銀城龍王與明月珠有二十里寶前行復至金城龍王與明月珠有四十里寶復前行至水精城龍王與明月珠此珠有六十里寶復前行至瑠璃城龍王與明月珠此珠有八十里寶龍王遂發願言後得道時願我爲弟子淨意供養過於今日令長得智慧大意受珠而去欲還本國經歷海中諸海神王因共議言我海中雖多衆珠名寶無有此珠便勑海神要處奪取神化作人與大意相見問言聞卿得奇異之物寧可借視大意舒手示其四珠海神便搖其手使珠墮水大意自念王與我言此珠難保我幸得之今爲

此子所奪非趣也即語海神言我自勤苦經涉險阻得此珠來汝反奪我今不相還我當抒盡海水海神知之問言卿志奇高海濱三百三十六萬由旬其廣無涯奈何竭之如日終不墮地如大風不可攬束日尚可墮風尚可攬大海水不可抒令竭也大意笑答之言我自念前後受身生死壞敗積骨過於須彌山其血流過五河尚欲斷生死之根本但此小海何足可抒我昔供養諸佛誓願言令我志行勇於道決所向無難當移須彌山竭大海水終不退意使一心以器抒海水精誠之意四天王來助大意抒水三分已

於是海中諸神皆大振怖共議言今不還珠者非小故也水盡泥出壞我宮室海神於是便出衆寶以與大意大意不取但欲得我珠終不相置海神知其意盛便出珠還之大意得珠還其本國恣意大施自是以後境界無復饑寒窮乏之者佛告諸比丘昔大意者我身是也阿難白佛以何功德致此四珠衆寶隨之佛言乃昔維衛佛時大意當以四寶爲佛起塔供養三尊持齋七日是時有五百人同時共起寺或懸繒旛然燈者或燒香散華者或供養比丘僧者或誦經講說者今皆值佛並悉得度故僧祇律云時海

神便作是念假使百年抒此海水終不能減毛髮許感其專精即還其寶是時海神爲婆羅門而說偈言

精勤方便力　志意不休息　專精之所感
雖失復還得

求戒部

如襍譬喻經云昔有人名薩薄聞於外國更有異寶欲往治生而二國中間有羅剎難不可得過薩薄遊行見市西門有一道人空牀上坐云賣五戒薩薄問言五戒云何答曰無形直口授心持後得生天現世能却羅剎鬼難薩薄欲買問賣幾錢答金錢一千即就受竟語言卿向外國到界畔上羅剎若來卿但語言我是釋迦五戒弟子薩薄少時到二國中間見有羅剎身長一丈三尺頭黃如蓑眼如赤丁舉體鱗甲更互開口如魚鼓鰓仰接飛鵜蹈地沒膝口熱血流輩衆數千直捉薩薄薩薄語言我是釋迦五戒弟子羅剎聞此永不肯放薩薄即以兩捲扠之捲入鱗甲拔不得出又以脚蹹頭衝拔復不出五體沒鱗甲中唯背得連羅剎以偈語薩薄言

汝身及手足　一切悉被羈　但當去就死
跳踉復何爲

薩薄志意猶固以偈語羅剎曰

我身及手足　一時雖被繫　攝心如金石
終不爲汝提

羅剎又語薩薄曰

吾是鬼中王　爲人多力膂　從來食汝輩
不可得稱數　但當去就死　何爲自寬語

薩薄更欲罵怒自念此身輪迴三界未曾乞人我今當以乞此羅剎作頓飽食即說偈曰

我此腥臊身　久欲相去離　羅剎得我便
悉持以布施　志求摩訶乘　果成一切智

羅剎聰明解薩薄語便生愧心放薩薄去長跪合掌向其謝曰

君是度人師　三界之希有　志求摩訶乘
成佛當不久　是故自歸命　頭面禮稽首

羅剎悔過竟送薩薄至外國大得珍寶又送還家大修功德遂成道迹故知戒力不可思議勸諸行者堅持禁戒還如此人立志勇猛

求忍部

如智度論云有大力毒龍以眼視人弱者即死以氣噓人強者亦死時龍受一日戒出家入林樹閒思惟坐久疲懈而睡龍法眠時形狀如蛇七寶襍色獵者見之驚喜言曰以此希有難得之皮獻上國王以爲船飾不亦宜乎便以杖案其頭刀剝其皮龍自念言我力能傾國土此一小物豈能困我我今以持戒故不計此身當從佛語自忍閉目不視閉氣不喘憐愍此人爲持戒故一心受剝不生悔意旣以失皮赤肉在地時日大熱宛轉土中欲趣大水見諸小蟲來食其身爲持戒故不復敢動自思惟言我此身以施諸蟲爲佛道故今以肉施以充其身後以法施以益其心身乾命終即生忉利天上畜生尚能堅持禁戒至

死不犯況復於人寧容故犯又五分律云佛言乃往過去有一黑蛇螫一犢子還入穴中有一呪師以羖羊呪呪令出穴不能令出呪師便於犢子前然火呪之化成火蜂入蛇穴中燒蛇蛇不堪痛然後出穴羖羊以角抵著呪師前呪師語言汝還舐毒不爾投此火中黑蛇即說偈言

我旣吐此毒　終不還收之　若有死事至
畢命不復迴

於是遂不收毒自投火中佛言爾時黑蛇者今舍利弗是昔受如此死苦猶不收毒況今更取所棄之藥

求進部

如襍寶藏經云佛言過去世時亦復曾於迦尸國毗提醯國二國中閒有大曠野有惡鬼名沙吒盧斷絕道路一切人民無得過者有一商主名曰師子將五百商人欲過此路諸人恐怖畏不可過商主語言愼莫怖畏但從我後於是前行到于鬼所而語鬼言汝不聞我名也答言我聞汝名故來欲戰問言汝何所能即捉弓箭而射是鬼五百發箭皆沒鬼腹弓刀器杖亦入鬼腹直前拳打拳復入去以右手託右手亦著以右脚踏右脚亦著以左脚踏左脚亦著又以頭

打頭亦復著鬼作偈言
女以手脚及與頭　一切諸物悉以著
餘外何物而不著　商主說偈而答言
我今手足及與頭　一切財錢及刀杖
此諸穢物雖入沒　唯有精進不著汝
精進若當不休息　與汝鬬諍終不廢
我今精進不休息　終不於汝生怖畏
時鬼答言今為汝等故五百賈客盡皆放去
求定部
如新婆沙論云魔王遂見菩薩坐菩提樹端身不動

菩取菩提速出自宮往菩薩所謂菩薩曰剎帝利子可起此座今濁惡時衆生剛强定不能證無上菩提且應現受轉輪王位我以七寶當相奉獻菩薩告曰汝今所言如誘童子日月辰星可令隕落山林大地可昇虛空欲令我今不取大覺起此座者定無是處後魔將三十六俱胝魔軍各現種種可畏形執持戰具色類無邊徧三十六踰繕那量俱時奔趣菩提樹下惱亂菩薩皆不能得菩薩身心不動逾於蘇迷山也

法苑珠林卷第三十五

校譌

第二十一紙七行當疑該作當　第二十三紙十六行世疑當作此

音釋

拓他各切開也　追窄追陟陌切窄側革切迫窄猶狹也　趂丑刃切逐也　券去願切契也　睒失冉切　齝丑之切食已復出嚼也　軛於革切轅端橫木也　遘古候切遇也　祜胡古切　瑯琊瑯魯當切琊以遮切　琰以冉切　靖疾郢切　麈之乳切麋屬牛尾能風　鏤盧候切刻也　髫雜灼切　萇直良切　机居履切几案也　殫多　亂初覲切毀也　輟朱劣切止也　滏扶雨切　娠失人切孕也　杅　鰓蘇來切魚頰下也　鷯於句切鳥名　杈楚加切扠取也　蹻　羈居宜切　跳踉跳田聊切踉呂張切跳踉猶跳躍也　棍胡本切束也　胥

腥臊腥桑經切臊蘇遭切　蜇　秥　舐

常熟居士嚴　法苑珠林第二十五卷　嘉興　趙之昂書

法苑珠林卷第三十六

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

至誠篇第十九之餘

求果部

如雜寶藏經云佛法寬廣濟度無涯至心求道無不獲果乃至戲笑福不唐捐如往昔時有老比丘年已朽邁神情昏塞見諸年少比丘種種說法聞說四果心生羨尚語少比丘言汝等聰慧願以四果以用與我諸少比丘嗤而語言我有四果須得好食然後相與時老比丘聞其此語歡喜即設種種餚饍請少比丘求乞四果諸少比丘食其食已更相指麾弄老比丘語言大德汝在此舍一角頭坐當與爾果時老比丘聞已歡喜如語而坐諸少比丘即以皮毱打其頭上而語之言此是須陁洹果老比丘聞已繫念不散即獲初果諸少比丘復弄之言雖與爾須陁洹果然其故有七生七死更移一角次當與爾斯陁含果時老比丘獲初果故心轉增進即復移坐諸少比丘復以毱打頭而語之言與爾二果時老比丘益加專念即證二果諸少比丘復弄之言汝今已得斯陁含果猶有往來生死之難汝更移坐我當與爾阿那含果時老比丘如言移坐諸少比丘復以毱打而語之言我今與爾第三之果時老比丘聞已歡喜信受倍加至心即時復證阿那含果然故於色無色界受有漏身無常遷壞念念是苦汝更移坐次當與爾阿羅漢果時老比丘如語移坐諸少比丘復以皮毱撩打其頭而語之言我今與爾彼第四果時老比丘一心思惟即證阿羅漢果得四果已甚大歡喜設諸餚饍種種香華請少比丘報其恩德與少比丘共論道品無漏功德諸少比丘發言滯塞時老比丘方語之言我已證得阿羅漢果已諸少比丘聞其此言咸皆謝悔先戲弄罪是故行人宜應念善乃至戲弄猶獲實報況至心也又雜寶藏經云若人求道要在精誠相感能獲道果如往昔時有一女人聰明智慧深信三寶常於僧次請二比丘就舍供養時有一老比丘次到其舍年老根鈍素無知曉時彼女人齋食已訖求老比丘爲我說法獨敷一坐閉目靜默時老比丘自知愚闇不知說法趣其睡眠棄走還寺然此女人至心思惟有爲之法無常苦空不得自在深心觀察即獲初果既得果已求老比丘欲報其恩此老比丘審已無知棄他走避倍更慙恥復棄藏避而此女人苦求

不已方自出現女人於時具論上恩來蒙得道果故齋供養用報大恩時老比丘以慙愧故深自剋責即獲初果是故行者應當至心若至心者所求必獲

濟難部

如僧伽羅剎經云昔者菩薩現為鸚鵡常處于樹風吹彼樹更相切磨便有火出火漸熾盛遂焚一山鸚鵡思惟猶如飛鳥軀止于樹故當反復起報恩心何況於我長夜處之而不滅火即往詣海以其兩翅取大海水至彼火上而灑於火或以口灑東西馳奔時有善神感其勤苦尋為滅火又智度論云昔野火燒林林中有一雉勤身自力飛來入水以水灑林往返疲之不以為苦時天帝釋來問之言汝作何等答曰我救此林愍衆生故此林蔭育處居日久清涼快樂我諸種類及諸宗親皆悉依仰我有身力云何不救天帝問言汝乃精勤當至幾時雉言以死為期天帝言誰為汝證即自立誓我心至誠信不虛者願火即自滅是時淨居天知雉弘誓即為滅火始終常茂不為火燒（文經云人有善願天必從之其占驗矣）頌曰

志誠抱冰雪　慕齒迫桑榆　太息波川迅
悲哉人代拘　歲聿皆採穫　冬晚懼嚴枯
精誠求施戒　忍精定慧眸　結侶同共遠
勝地心相符　商人不顧死　羅剎未能逾
求寶竭大海　神怖捧明珠　寄言求道者
立志菩提株

感應緣（詳夫至今無際通化但有至誠剋必感徵但引列中於一內中十一內外今錄略述一十四驗）

晉明帝殺力士合玄
楚熊渠夜行射石
楚干將莫耶藏劍
宋韓馮妻康王奪
宋伏萬壽念觀音
宋顧邁念觀音
宋沙門慧和念觀音
宋韓徽念觀音
宋彭子喬念觀音
趙沙門單服松吞石
唐董雄念觀音
唐沙門道積諫志
唐沙門法誠誦經驗
唐比丘尼法信經驗

晉明帝殺力士舍玄玄謂持刀者曰我頭多筋斫之必令卽斷吾將報汝持刀者不能留意遂斫數瘡然始絕尋後見玄絳冠朱服赤弓丹矢射之持刀者呼曰舍玄緩我少時而死右出寃魂志

楚熊渠夜行見寢石以爲伏虎彎弓射之沒金鏃羽下視知其石也射之矢摧無跡漢世復有李廣爲右北平太守射虎得石亦如之劉向曰誠之至也而金石爲之開況人乎夫唱而不和動而不隨中必有不全者也夫不降席而匡天下者求之巳也

楚干將莫耶爲楚王作劍三年乃成王怒欲殺之其劍有雄雌其妻重身當產夫語妻曰吾爲王作劍三年乃成王怒往必殺我汝若生子是男大告之曰出戶望南山松生石上劍在其背於是卽將雌劍往見楚王楚王大怒使相之劍有二雄雌雌來雄不來王怒誅殺之莫耶子名赤比後壯問其母曰吾父所在母曰汝父爲楚王作劍三年乃成王怒殺之去時囑我語汝子出戶望南山松生石上劍在其背於是子出戶南望不見有山但覩堂前松柱下石砥之上則以斧破其背得劍日夜思欲報楚王楚王夢見一兒眉間廣尺欲報讐王卽購之千金兒聞之亾去入山行歌客有逢者謂子年少何哭之甚悲耶曰吾干將莫耶子也楚王殺吾父吾欲報之客曰聞王購子頭千金將子頭與劍來爲子報之兒曰幸甚卽自刎兩手捧頭及劍奉之立僵客曰不負子也於是屍乃僵客持頭往見楚王楚王大喜客曰此乃是勇士頭也當於湯鑊煑之王如其言煑頭三日三夕不爛頭踔出湯中躓目大怒客曰此兒頭不爛願王自臨視之是必爛也王卽臨之客以劍擬王王頭隨湯中客亦自擬巳頭頭復墮湯三首俱爛不可識别分其湯肉葬之故通名三王墓今在汝南北宜春縣界

宋時大夫韓馮娶妻而美康王奪之馮怨王因之論爲城旦妻密遺馮書繆其辭曰其雨淫淫河大水深日出當心旣而王得其書以示左右左右莫解其意臣賀對曰其雨淫淫言愁且思也河大水深不得往來也日出當心心有死志也俄而馮乃自殺其妻乃陰腐其衣王與之登臺妻遂因投臺下左右攬之衣不中手而死遺書於帶曰王利其生妾利其死願以屍骨賜馮合葬王怒弗聽使里人之塚相望也曰爾夫婦相愛不巳若能使塚合則吾弗阻也宿昔之間便有交梓木於二塚之端旬日而大盈抱屈體以相

就根交於下枝錯於上又有鴛鴦雌雄各一恒棲樹上晨夜不去交頸悲鳴音聲感人宋人哀之遂號其木曰相思樹相思之名起於此也今睢陽有韓馮城其歌謡至今存焉 右出搜神記

宋伏萬壽平昌人也元嘉十九年在廣陵爲衛府行參軍假訖返州四更初過江初濟之時長波安流中江而風起如箭脖又極暗莫知所向萬壽先奉法勤至唯一心歸命觀世音念無間息俄爾與船中數人同覩北岸有光狀如村火相與喜曰此必是歐陽火也迴舳趣之未旦而至問彼人皆云非夜無然火者

方悟神力至設齋會

宋顧邁吳郡人也奉法甚謹爲衛府行參軍元嘉十九年亦自都還廣陵發石頭城便逆湖朔風至横決風勢未弭而舟人務進既至中江波浪方壯邁單船孤征憂危無計誦觀世音經得十許徧風勢漸歇浪亦稍小既而中流屢聞奇香芬馥不歇邁心獨嘉故歸誦不輟遂以安濟

宋沙門慧和者京師衆造寺僧也宋義嘉難和猶爲白衣隸劉胡部下胡嘗遣將士數十人值諜東下和亦預行至鵲渚而值臺軍西上諜衆離散各逃竄浮和得竄下至新林外會見野老衣服縷弊和乃以貌整衿褶易其衣提籃負擔若賴田人時諸游軍捕此散諜視和形色疑而問之和答對謬略因被笞掠登將見斬和自散走但恒誦念觀世音經至將斬時祈懇彌至既而軍人揮刃屢跌三舉三折並驚而釋之和於是出家遂成精業

宋韓徽者未詳何許人也居於支江其叔幼宗宋末爲湘州府中兵昇明元年荆州刺史沈攸之舉兵東下湘府長史庾佩玉阻甲自守未知所赴以幼宗猜貳殺之戮及妻孥徽以兄子繫于郡獄鐵木竟體鉗

梏甚嚴須考畢情黨將悉誅滅徽惶迫無計待斯而已徽本嘗事佛頗諷讀觀世音經於是晝夜誦經至數百徧方晝而鎖忽自鳴若燒炮石瓦爆咤之聲已而視其鎖鑰然自解徽懼獄司謂其解截遽呼告之吏雖驚異而猶更釘鍱徽如常諷誦又經一日鎖復鳴解狀如初時吏乃具告佩玉玉取鎖詳視服其通感即免釋之徽今尚在勤業殊至

宋彭子喬者益陽縣人也任本郡主簿事太守沈文龍建元元年以罪被繫子喬少年嘗經出家未雖還俗猶常誦習觀世音經時文龍盛怒防械稍急必欲

殺之子喬憂懼無復餘計唯至誠誦經至百餘徧疲
而晝寢時同繫者有十許人亦俱睡臥有湘西縣吏
杜道榮亦繫在獄乍寐乍寤不甚得熟忽有雙白鶴
集子喬屏風上有頃一鶴下至子喬邊時復覺如美
麗人形而已道榮起見子喬雙械脫在脚外而械雍
猶在焉道榮驚視始畢子喬亦寤共視械咨嗟問子
喬有所夢不喬曰不夢道榮如向所見說之子喬雖
知必已尚慮獄家疑其欲叛乃解脫械雍更著經四
五日而蒙釋放琰族兄璉親識子喬及道榮聞二人
說皆同如此

趙沙門單道開不知何許人也別傳云燉
煌人本姓孟少出家欲窮栖巖谷故先斷穀食初進
麵三年後服練松脂三十年後唯時吞小石子石子
下輒復斷酒脯襍果體畏風寒唯噉椒薑氣力微弱
而膚色潤澤行步如飛山神數試未曾傾動仙人恒
來意亦不耐每齧蒜以却之端坐靜念晝夜不眠久
住抱罕石虎建武二年自西平迎來至鄴下不乘舟
車日行七百餘里過南安度一童子為沙彌年十三
四行亦及開既至居于昭德佛圖服縷麤弊背脛恒
祖於屋內作棚閣高八九尺上織菅為帳禪于其中

絕穀七歲常御襍藥有松脂伏苓之氣善能治目
疾常周行墟野救療百姓王公遠近贈遺累積皆受
而施散一毫無餘石虎之末逆知其亂乃與弟子南
之許昌昇平三年來至建業復適番禺住羅浮山陰
臥林薄迥然自怡以其年七月卒遺言露屍林裏弟
子從之陳郡袁彥伯興寧元年為南海太守與弟穎
升登遊此岳致敬其骸燒香作禮[illegible]
唐貞觀年中有河東董雄為大理寺丞少來信敬蔬
食十年至十四年中為坐李仙童事主上大怒使侍
御史韋琮鞫問甚急因禁數十人大理丞李敬玄司直

王欣同建此坐雄與同屋因鎖專念普門品日得三
千徧夜坐誦經鎖忽自解落地雄驚告欣玄欣玄共
視鎖堅全在地而鉤鎖相離數尺即告守者其夜監
察御史張守一宿直命吏關鎖以火燭之見鎖不開
而相離甚怪又重鎖紙封書上而去雄如常誦經五
更中鎖又解落有聲雄又告欣玄等至明告李敬玄
視之封題如故而鎖自相離敬玄素不信佛法其妻
讀經常謂曰何為胡神所媚而讀此書耶及見雄此
事乃深悟不信之咎方知佛為大聖也時欣亦誦八
菩薩名滿三萬徧晝鎖解落視之如雄與其事臺中

內外具皆聞見不久俱免（右一驗出冥報拾遺）
唐蒲州普救寺釋道積河東安邑縣人也俗姓相里名子才既莅玄門更名道積其先蓋鄭大夫子產之苗裔矣昔子產生初執拳而出啓手覩之文成相里其後因而氏焉父宣娠廓有大志用好學該富宗尚嚴君積早習丘墳神氣爽烈博通經論大小洞明成匠道俗並聞朱藍結宗慈訓遠近通洽而深護煩惱重愼譏疑尼衆歸依初不引顧每謂衆曰女為戒垢聖典常言佛度出家損減正法尙以聞名汗心況復面對無染且道貴清顯不參非濫俗重遠嫌君子攸奉余雖不逮請遵其度由此受戒教授沒齒未登參謁諮請不聽入室斯則骨梗潔已清貞高蹈河東英俊莫與同風先是沙門寶澄滿初於普濟寺創營大像百丈萬工纔登其一不卒此願而登早逝鄉邑耆艾請積繼之乃惟大像造之未成也引七寶而崇樹之修建十年雕裝都了道俗慶賴欣喜相并初積受請之夕寢夢崖傍見二師子於大像側連吐明珠相續不絕既寤惟曰獸王自在則表法流無滯寶珠自涌又喻財施不窮冥運潛開功成斯在卽命工匠圖夢所見於彌勒大像前今猶存焉其寺蒲坂之陽

高爽華博東臨州里南望河山像設三層巖廊四合上坊下院赫弈相臨園磑田蔬周環俯就小而成大咸積之功憑空樹有皆積之力而弊衣蔬食輕財重命普救般贍退靜歸閑為而不恃卽處幽隱天懷抗志頓絕人世不令而衆自嚴不出而物自往僕射裴玄寂寵居上宰欽其令聞頻贈香衣剌史杜楚客知人之重造展求法其感動柔靡皆此類也往經隋季瘫閉河東通守堯君素鎭守荒城偏師肆暴時人莫敢窺視也欲議諸沙門登城守固敢諫者斬玄素同憂無能忤者積憤歎內發不顧形命謂諸屬曰特乃感衰法無隆替天之未喪其文斯在且沙門塵外之賓迹類高世何得執戈擐甲為禦侮之卒乎遂引沙門道遜神素等歷階厲色而諫曰貧道聞人不畏死不可以死怖之今視死若生但懼不得其死死而有益是可甘心計城之存亾公之略也世之否泰公之運也豈在三五虛怯而能濟乎昔者漢欽四皓天下隆平魏重干木舉國大治今欲拘繫以從軍役反天常以會靈祇恐納不祥之兆耳敢布腹心願深圖之無宜空肆一朝自傾於後為天下笑也貧道等但依聖誠言行道禮誦為國崇福冥益百姓神鬼護助寧

法苑珠林卷三十六 十二

可索頭與頭仍爲本願必縱以殘生逼充歩甲者則未知生爲何生死爲何死積陳此語傍爲寒心素初聞諫重積詞氣厲但張目直視曰異哉值斯人乎何爲心氣太重之壯耶因捨而不問放還本寺後知其屈詣積陳懺竟素以殺戮無度騁其毒心加又舉意輕凌雖復當時獲寵而禍作其兆卒爲城人薛宗所害但積性剛勇志決不廻遇逢瞋忿動爲魚肉既出家後呵責本緣挫拉元情轉增和忍歲登耳順此行彌隆冒與性成斯言不爽以貞觀十年九月十七日終于本寺春秋六十有九初積云疾的無可自知將委告門人曰吾今七十有五卒今年矣其徒曰師六十九矣何遽辭乎告曰死生法爾吾不懼也且吾將年七十刺史完吾增爲六歲故其命在旦夕宜淡剋勵視吾所行又曰經不聞乎世實危脆無牢强者去終三日鐘不發聲逝後如舊衆咸哀歎慕惜罕嚋

唐終南山悟眞寺釋法誠俗姓樊氏雍州萬年縣人幼小出家止藍田王效寺事泌門僧和爲師和亦鄉族所推敬奉比聖嘗有人欲害夜往其房見門内猛火騰焰昇帳遂卽追悔和性潔無染人或弄之密以羊骨水洗令飲和素不知飲便嘔吐其冥感潛識爲

若此也誠奉佩訓勗常誦法華用爲恒式法華三昧翹心奉行澡沐中表溫恭朝夕夢感普賢勸書大教誠曰大乘也所謂諸佛智慧般若大智於卽入淨行道重覩匠工令書八部般若香臺寶軸莊嚴成就又於寺南横嶺造華嚴堂陻山闉谷列棟開甍前對重巒右臨斜谷吐納雲霧下瞰雷霆宴奇觀也又竭其精志書寫受持弘文學士張孝靜者是張瑒父時號銀鉤罕有加勝乃請至山令受戒潔齋洗淨身口含香汁身服新衣煞靜長途寫經紙别不盈五十誠倍與直慕令精好靜利其貨竭力寫之終部以已誠每燒香供養在其案前點墨之間心緣目覩略無遺漏故其剋心鑽注時感異鳥形色希世飛入堂中徘徊鼓儛下至經案復上香鑪攝靜住看自然馴狎久之翔逝來年經了將事興慶鳥又飛來如前馴擾鳴嘆哀號貞觀初年復畫千佛鳥又飛來登上匠背營齋供慶日次中時怪其不來誠顧山峯曰鳥既不至吾不感矣將不嫌諸穢行觀施輕薄致使無徵言已欻然飛來旋環鳴囀入香水中奮迅羽毛浴已便逝前後呈祥重疊難述誠素善筆工鄉曲知聞山巖惡路經偈妙辭自寫令誦皆誠筆也又自寫法華正當

露地因事他行忘以收舉忽屬洪雨滂注溝澗垂往看之案乾獨燥餘並流波嘗卻偃橫松遂落懸溜未至下澗不覺已登高岸不損一毛信知經力又青泥坊側有古佛龕周氏瘗藏今猶未出誠夜夢其處大有尊形既尋往開恰獲龕像年月積久並悉剝壞就而修理道俗稱善斯並冥衛之功自誠開發至貞觀十四年夏末日忽感餘疾自知即世願生兜率索水洗訖又索終舉傍自檢校不許嘗厚恰至月末明相將現無故語曰欲來但入未假絃歌顧侍人曰吾聞諸行無常生滅不住九品往生此言驗矣今有童子相迎久在門外吾今去世爾等好住佛有正戒無得有虧後致憂悔也言已出口光明照于楹內又聞異香苾芬而至但見端坐儼思不覺其神已逝時年七十有八誠之誦業一夏法華斷五百徧餘日讀誦兼而行之猶獲兩徧縱有人客要須與語者非經度訖不共他言略計十年之功一萬餘徧（右一驗出唐高僧傳）

唐武德時河東有練行尼法信常誦法華經訪工書者一人數倍酬直特為淨室令寫此經一起一浴然香熏衣仍於寫經之室鑿壁通外加一竹筒令寫經人每欲出息輒含竹筒吐氣壁外寫經七卷八年乃

畢供養殷重盡其恭敬龍門僧法端常集大衆講法華經以此尼經本精定遣人請之尼固辭不與法端責讓之尼不得已乃自送付法端等開讀唯見黃紙了無文字更開餘卷悉皆如此法端等慚懼即送還尼尼悲泣受以香水洗函沐浴頂戴遶佛行道於七日七夜不暫休息既而開視文字如故故知抄寫深加潔淨比來無驗只為不殷（右一驗出冥報記）

神異篇第二十之一

述意部

夫神道之為化也蓋以抑夸強摧侮慢挫凶頑解塵紛至若飛輪御寶則善信歸降竦石參煙則力士潛伏當知至治無心剛柔在化所以或韜光晦影俯同迷俗或顯現神奇遙記方兆或死而更生或定而後空靈迹怪詭莫測其然夫理之所貴者合道也事之所貴者濟物也故權者反常而合道利用以成務然傳所紀其詳莫究或由法身應感或是遁仙高逸但使一分兼人便足高矣若其夸衒方伎左道亂時因藥石而高飛藉芳芝而壽考與天上雞鳴雲中狗吠虵鶴不死龜蔡千年稱為是異未可較其聖變也今之集者且錄聲聞三五之神異若論諸佛菩薩聖德

自在不可以言知不可以心測備列諸篇不局此章
矣

勅通部

如大方等大集念佛三昧經云大目連答阿難言憶念我昔於一時間取此三千大千世界悉内口中共時衆生乃至無有一念驚覺往來想復念我昔在世尊前作師子吼能以須彌内於口中能過一劫若滅一劫如是為常復念往昔至於東方住彼等三千世界有一大城名曰寶門於彼有六萬億千家我於彼中一一皆現我身而為説法安住正法爾時阿難念言我昔取一袈裟投置地上時大目連第一上座威神若是既不能取乃至不能舉令離地云何手擎阿難又念我昔居世尊前作師子吼時諸外道欲共我較隱身説法唯除世尊一切知見大力菩薩自外所有聲聞弟子乃至外道而問我隱没身時住在何處終不能知我身所在爾時大迦葉答阿難言我念一時在世尊前作師子吼於此三千大千世界須彌諸山之屬以口一吹能令破散乃至無有如微塵許其有衆生住彼山者不令損害亦無覺知如是諸山皆悉滅也我又一時於此大千世界一切大海河池諸水乃至無量億千那由他百千水聚以口一吹皆令乾竭而彼衆生不知不覺我又一時在大衆前作師子吼能於三千大千世界之内以口一吹即令大火熾然徧滿猶如劫燒終亦不使損一衆生竟不覺知爾時彌勒文殊諸大菩薩等聞大迦葉作師子吼便化華聚若須彌山乃至再三散迦葉上復化作大七寶蓋住虛空中覆大迦葉頂并覆一切聲聞大衆爾時富樓那答阿難曰我念昔時有諸衆生應以通化者便為彼取三千大千世界以手摩之開示彼等當爾之時無一衆生有驚怕想亦不覺知唯彼衆生應與化者乃見我手摩此世界又我能取三千世界以手迴轉不以為難又我能以於世尊前以一指節取此三千世界一切水聚皆令入我手指節間無一衆生有損減想我又一時於初夜中以淨天眼觀此大千世界所有無量衆生疑惑不出是定皆為除疑令彼衆生各作斯念我蒙尊者獨住我前為我宣説隨機獲益無有滞礙爾時羅睺羅答阿難曰我念往昔以此三千大千世界諸山之類皆納一毛孔中我身如本衆生不異我又一時取此大千世界所有大海河池水聚悉入毛孔我身無損衆生無害一切水聚

各皆如本我又一時此處入禪即於東北至一佛界佛號難勝現身禮敬已即還此界求栴檀香還持供佛香氣徧滿皆作無量種種變化爾時須菩提答阿難曰我念一時入於三昧此大千世界弘廣若斯置一毛端往來旋轉如陶家輪當爾之時無一衆生有驚懼心亦不覺知已之何處我又往昔於如來前作師子吼白言世尊如此大千世界我能以口微氣一吹皆令散滅其中衆生不驚不迫無往來想復於佛前能以大千世界所有衆生皆悉安置一指節端上至有頂還來本處令彼衆生無往返想又念一時宴坐三昧見十方諸佛無量無邊百千世界各有六萬諸佛昔所未見今皆見知以是定心復發神力至須彌頂天帝釋邊撮取一掬栴檀末香往彼無量諸世界中供養向時爾許如來彼界衆生皆悉明了見我往是閻浮供養承事

降邪部

如阿育王經云昔阿恕伽王深信三寶常供養佛法衆僧諸婆羅門外道等皆生嫉妬共相聚集揀選宿舊取五百人皆誦四韋陀典天文地理無不博達共集議言阿恕伽王一切盡供養剃髮頭禿人我等宿

昔未曾被問當設何方便使彼意迴有一善祝婆羅門語諸婆羅門言諸賢但從我後却後七日我當以祝力作魔醯首羅身飛行至到王宮門汝等皆當步從我後我能使其大作供養汝等都得諸婆羅門皆共然可到七日頭善祝婆羅門即自祝身化作魔醯首羅於虛空中飛到王門頭諸婆羅門亦皆侍從到王門頭遣人白王言虛空中有魔醯首羅將四百九十九婆羅門從空來下今在門外餘婆羅門在地而立欲得見王阿恕伽王喚使來前使喚來入坐於兩廂牀上王言小坐共相問訊即語之言魔醯首羅何能屈意故來相見欲何所須答言須飲食即勅厨中辦五百案飲食著前魔醯首羅等皆手推言我從生已來未曾食如此食阿恕伽王答言先不約勅不知當食何食魔醯首羅等皆同聲言我之所食食剃頭禿人阿恕伽王即勅一臣汝往到雞頭末寺語尊者耶舍王宮内有五百婆羅門一自稱言魔醯首羅不知爲是人爲是惡羅刹請問所以願阿闍梨來爲我驅遣使去所使之人是邪見婆羅門弟子到彼衆中情不稱實如王所言語衆僧作如是言阿恕伽王有五百婆羅門貌狀似人語似羅刹唯作是言正欲得

汝沙門作食上座耶奢即語維那鳴椎集僧起辭衆僧言我年以老耄我為衆僧當如此事衆僧安隱護持佛法聽我使去第二上座言上座不應去我身無所堪能惟我應去第三者言第二上座不應去正應我去如是展轉乃至沙彌十六萬八千僧中其最下頭七歲沙彌起至衆僧中長跪合掌而作是言一切大僧不足擾動我既幼小不能堪任護持佛法唯願大衆必聽我去上座耶奢極大歡喜手摩沙彌頭言子汝應合去使人不待即於先去阿恕伽言頗有來者不使人答言更相推致今次最下沙彌來王作是

言大者羞恥故使小者來使作酬對阿恕伽王聞沙彌來即出門迎坐此沙彌著御座上諸婆羅門皆大瞋恚阿恕伽王大不識別我等宿德尚不起迎為此小兒而自出迎沙彌問王言何以見喚王時答言此魔醯首羅欲得阿闍梨為食隨阿闍梨欲為作食不為作食沙彌言我年幼小朝來未食王先施我食然後我當與彼令食王即勑廚宰擎食來與食一案食悉皆都盡如是擎五百案食與皆都未足王復勑廚家言所有餘食盡持擎來與沙彌得食忽爾都盡問言足未答言未足饑渴如本廚監白王飲食都盡王

言庫中麨脯乾食一切都來儵忽都盡王問言足未答言猶未足王答言一切飲食悉皆都盡更無有食沙彌言撮下頭婆羅門將來我欲食之即時噉盡如是悉食四百九十九婆羅門悉皆令盡唯有魔醯首羅極大驚怖飛向虛空欲去沙彌即時座上舉手從虛空中撮頭復噉使盡王即時驚怕見噉諸婆羅門使盡復不噉我以不沙彌知王心念即語王言王是佛法檀越終無損減慎莫驚怕即語王言王能共至雞頭末寺不王言阿闍梨將我上天入地皆當隨從沙彌即時共王到雞頭末寺王見沙彌朝所食之食

諸衆僧等皆分共食所食五百婆羅門皆剃除鬚髮被著法衣在諸衆僧下行末坐最初食者最在上座頭魔醯首羅最在行末五百人見王沙彌極生慙愧我等尚不能與此沙彌共戰何況與諸大衆而共角力猶如鶴尾侯於鑪炭猶如蚊子與金翅鳥角飛遲疾猶如小兔共師子王角其威力如此之比不自度量五百婆羅門心生慙愧得須陁洹道

胎孕部

如襍寶藏經云佛告諸比丘過去久遠無量世時波羅奈國中有山名曰仙山有梵志在彼山住大小便

利於石上後有精氣墮小行處有雌鹿來䑛即便有身日月滿足來至仙人所生一女子端正殊妙唯脚似鹿梵志取之養育長成梵志事火使火不絕此女宿火小不用意使令火滅此女恐怖畏梵志瞋有餘梵志離此住處此女往彼乞火梵志見跡跡有蓮華要此女言遶我舍七帀當與汝火若去時亦遶七帀莫行本跡異道而還即如其言取火而去時梵豫國王出行遊獵見彼梵志遶舍周帀十四重蓮華復見二道有兩行華怪其所以問梵志言都無水池云何有此妙華彼具答之王尋華跡至梵志所從索女看見其端正甚適悅意即從梵志求索此女梵志與王王即立爲第二夫人後時有身相師占言當生千子王大夫人聞已生妬漸作計校恩厚招餘鹿女左右多與財寶日月滿足便生千葉蓮華欲生之時大夫人以物縵眼不聽自看捉臭爛馬肺承著其下取千葉蓮華盛著篋裏擲於河中還爲解眼而語之言看汝所生唯見一段臭爛馬肺王遣人問爲生何物而答王言唯生臭肺大夫人而語王言王喜倒惑此畜生所生仙人供養生此不祥臭穢之物王大夫人即便退其夫人之職不復聽見時烏耆延王將諸徒衆

從夫人婇女下流遊戲見黃雲蓋從河上流隨水而來王作是念此雲蓋下必有神物遣人往看於黃雲下見有一篋即便接取開而看之見千葉蓮華葉葉有一小兒取之養育以漸長大各有大力烏耆延王歲常貢獻梵豫王集諸獻物遣使欲去諸子問言欲作何等時王答言欲貢獻彼梵豫國王諸子各言若有一子猶望能伏天下使來貢獻況有千子而當獻他千子即時將諸軍衆降伏諸國次到梵豫國王聞軍至募其國中誰能攘却如此之敵都無有人能攘却者第二夫人來應募言我能却之問言云何得却夫人答言但爲我作百丈之臺我坐其上必能攘却作臺已竟夫人在上而坐爾時千子欲舉弓射自然手不能舉夫人語言汝慎莫舉手向父母我是汝母千子問言何以爲驗母答子言我若構乳一乳有五百岐各入汝口是汝之母若當不爾非是汝母即時兩手構乳一乳之中有五百岐入千子口中其餘軍衆無有得者千子降伏向父母懺悔諸子於是和合二國無復怨讐自相勸率以五百子與親父母以五百子與養父母時二國王分閻浮提各畜五百子佛言欲知彼時千子者賢劫千佛是也爾時嫉妬夫人

緩他日者文鱗瞽目龍是也爾時父者白淨王是也爾時母者摩耶夫人是也諸比丘白佛言此女有何因緣生鹿腹中足下生華復有何因爲王夫人佛言此女過去世時生貧賤家母子二人田中鋤穀見一辟支佛持鉢乞食母語女言我欲家中取我食分與是快士女言亦取我分并與母即歸家取母子二人食分來與辟支佛女取艸採華爲之設艸座散華著上待辟支坐女怪母遲上一高處遥望其母已見其母而語母言何不急疾鹿驟而來母既至已嫌母遲故尋作恨言我生在母邊不如鹿邊生也母即以二分食與辟支佛餘殘母子共食辟支佛食訖擲鉢著空作十八變時母歡喜即發誓願使我將來恒生聖子如今聖人以是業緣後生五百子皆得辟支佛一作養母一作所生母以語母鹿驟故生鹿腹中脚似鹿甲以採華散辟支佛故跡中一一華生以設艸故常得爲王夫人其母後身作梵豫王其女後身作蓮華夫人由是業緣後生賢劫千聖以誓願力常生賢聖諸比丘聞已歡喜奉行又分別功德經云昔有長者名曰善施家有未出嫁女在家向火煖氣入身遂便有軀父母驚怪詰其由狀其女實對不知所以父

母甫問加諸杖楚其辭不改遂上聞王王復詰責辭亦不異許之以死女即稱怨曰天下乃當有無道之王枉煞無辜我若不良自可保試見枉如是王即檢保如女所言無他增減語其父母我欲取之母對曰隨意取之用此死女何爲王即内之宫裏隨時贍養日月遂滿産得一男端正姝妙年遂長大出家得道聰明博達精進不久得阿羅漢道還度父母又譬喻經云昔有夫妻二人無子祠祀天神以求係胤神即許之遂便懷妊生四種物一者栴檀斗盛米二者甘露瓶三者實篋四者七節神杖其人歎曰吾求兒子更生餘物便到神所重求所願神即語言汝欲得子何物稱益答曰子當使令給養吾等神云食此米升用之無盡甘露蜜瓶食之無減而消百病珍寶之囊用之無損七節神杖以備凶暴兒子豈能辦此其人大喜還家試驗如言不虚遂成大富不可筭計國王聞之即遣衆兵欲往攻奪其人擧杖飛遊擊敵摧破强衆皆悉退散其人歡喜無復憂患

法苑珠林卷第三十六

校譌

第十二紙九行諫者南藏作陳首　第十四紙十八行奮北藏作奪

音釋

嗤赤脂切笑也 餚饍餚胡交切凡非穀而食曰餚饍時戰切具食也 踘居六切毬也 穫胡郭切刈也 眸莫浮切目瞳子也 鏃千木切矢鏑 觝丁禮切觸 購古候切以財有求也 匱求位切乏也 踔丑教切趠也 蹪直類切 睢宣佳切睢陽邑名 舳直六切船後持柁處也 諜徒協切諜偵也 褶席入切袴褶也 爆北教切火裂也 咤丑亞切責也 錐職追切 鍱與涉切鐵鍱也 齒 蒜蘇貫切葷菜 萱 鞫居六切窮罪人也 菈力荅切 蠬 羃 擐 拉落合切折也 覼 壥 覺 瞰苦濫切視也 瓚才贊切 瘞於罽切埋也 韜土刀切藏也 詭 艦 鯈 甜 擴

常熟信士嚴澤施貲刻此
法苑珠林第三十六卷　吳江比丘明覺對
紹逸之書　上元李爭鐫刻
萬曆辛丑秋清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第三十七

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

神異篇第二十之餘

種異部

如譬喻經云昔有大家收穀千斛埋著地中前至春溫開窖取種了不見穀而有一蟲大如牛莒無有手足亦無頭目如頑鈍肉主人大小莫不怪之出著平地即問汝是何等終無可道便以鐵錐刺一處蟲即語曰欲知我者持我著大道傍自當有名我者於是舉著道邊三日之中無能名者次有數百人乘黃馬車衣服侍從皆黃駐車而呼穀賊汝爲何在是間答曰吾食人穀故持我著此語極久便辭別去主人問穀賊向者是誰也答言是金寶之精居在此西三百餘步大樹下有百石甕滿中金主人即將數十人往掘即得甕金家室歡喜輦載將歸叩頭向穀賊云今日得金是大神恩寧可留神共歸更設供養穀賊曰前食君穀不語姓字者欲令君得是金報今當轉行福於天下不得復住言竟忽然不現又譬喻經云王舍城東南隅有一汪水城內溝瀆汙穢屎尿盡趣其中臭不可近有一大蟲生汪水內身長數丈無有手

足而死轉低仰戲汪水中觀者數千阿難分衛見而
往觀蟲即跳踉波浪動涌具以啓佛佛與諸比丘共
詣池所衆人見佛各各念言今日如來當爲衆會說
蟲本末以釋衆疑不當快乎佛言昔維衛佛泥洹後
時有塔寺有五百比丘經過寺中寺主見大歡喜請
留供養三月衆皆受請寺主盡心供饌無有所遺後
五百商人入海採寶還過塔寺見五百比丘精勤行
道並各發心當設薄供五百商人各捨一珠得五百
摩尼珠以寄寺主囑寺主言曰足以吾珠供僧比丘
言諾即皆受之後生不善心圖欲獨取不爲供衆衆

僧問言前賈客施珠應當設供而發遣耶寺主言是
施我耳若欲奪吾糞可施汝若不時去則汝手足投
於糞坑衆愍其癡默然各去故知惡祝不可不愼又
智度論云佛在世時有人遠行獨宿空舍夜中有鬼
擔一死人來著其前復有一鬼逐來嗔罵云死人我
物汝忽擔來先鬼言是我物我自持來後鬼言是死
人實我擔來二鬼各捉一足一手爭之前鬼言此間
有人可問後鬼即問是死人誰擔來是人思惟此二
鬼力大若實不實俱不免死便語言前鬼擔來者是
後鬼大瞋捉其人手拔出著地前鬼愍之急取死人

一臂附之即著如是兩臂兩脚頭脇舉身皆易於是
二鬼共食所易人身拭口而去其人思惟我父母生
身眼見二鬼食盡今我此身悉是他空我今定有身
耶爲無身耶行到佛塔問諸比丘廣說上事諸比丘
言從本已來恒自無我但以四大和合故計爲我身
如汝本身與本無異諸比丘度之爲道得阿羅漢果
又善信經云有神藥樹名曰摩羅隨祇主獸天下萬
毒不得妄行有大神虵身長一百二十尺虵行索食
有黑頭蟲身長丈五蟲行道中與虵相逢適欲舉頭
前嚙大蟲虵聞藥香屈頭欲走虵身羅藥樹身即中

斷分作兩段頭半生得走尾便臭爛諸毒聞此虵臭
衆惡毒氣皆悉消滅又智度論云明月摩尼珠多在
龍腦中有福衆生自然得之亦名如意珠常出一切
寶物衣服飲食隨意皆得得此珠者毒不能害火不
能燒或是帝釋所執金剛與修羅鬬時碎落閻浮提
變成此珠又言過去久遠佛舍利法既滅盡變成此
珠以爲利益又華嚴經云大海中有四寶珠一切衆
寶皆從之生若無此四珠一切寶物漸就滅盡諸小
龍神不能得見唯娑伽羅龍王密置深寶藏中此深
寶藏有四種名一名衆寶積聚二名無盡寶藏三名

遠熾然四名一切莊嚴聚又大海之中有四熾然光明大寶一名日藏光明大寶二名離潤光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中無此四寶四天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒日藏光明能變海水為酪離潤光明能變海酪為酥火珠光明能然海酥究竟無餘光明能然海酥永盡無餘頌曰

至聖冥運　罔慮罔識　神功掩曄
賢愚難測　善惡共居　昇沈同色
對事思悟　知之神匿　處染不涅
遺塵攸息　匪伊玄覽　孰扇其極
省已愚情　高慕齊德　萬代揚名
千齡福力

感應緣 略引十八驗

晉沙門釋曇邃
晉沙門釋法相
晉沙門釋仕行
晉沙門釋耆域
晉沙門釋佛調
晉沙門釋揵陁

晉居士抵世常
宋參軍程德度
齊沙門釋弘明
齊沙門釋法獻
隋沙門釋普安
隋沙門釋法安
隋沙門釋慧偘
唐沙門釋轉明
唐沙門釋寶逸
唐沙門釋法順
唐兖州鄒縣人張息字

諸傳襍明神異記

晉河陰白馬寺有釋曇邃未詳何許人少出家止河陰白馬寺蔬食布衣誦正法華經常一日一徧又精達經旨亦為人解說常於夜中忽聞扣戶云欲請法師九旬說法邃不許固請乃赴之而猶是眠中比覺已身在白馬塢神祠中并一弟子自爾日日密往餘無知者後寺僧經祠前過見有兩高座邃在北弟子在南如有講說聲又聞有奇香之氣於是道俗共傳咸云神異至夏竟神施以白馬一疋白羊五頭絹九

十匹呪願畢於是各絕遂終不知所在
晉越城寺有釋法相姓梁不測何許人常山居精苦
誦經十餘萬言鳥獸集其左右皆馴若家畜太山祠
有大石函貯財寶相時山行宿于廟側忽見一人玄
衣武冠令相開函言絕不見其石函蓋重過千鈞相
試提之飄然而起於是取其財以救貧民至晉元興
末卒春秋八十矣（右一驗出梁高僧傳）
晉沙門仕行者潁川人也姓朱氏氣志方遠識字沈
正修心直詣榮辱不能動焉時經典未備唯有小品
而章句闕略義致弗顯魏甘露五年發迹雍州西至
于闐尋求經藏踰歷諸國西域僧徒多小乘學聞仕
行求方等諸經咸駭怪不與曰邊人不識正法將多
惑亂仕行曰經云千載將末法當東流若疑非佛說
請以至誠驗之乃焚柴灌油煙炎方盛仕行捧經涕
淚誓願誓曰若果出金口應宣布漢地諸佛菩薩宜
爲證明於是投經火中騰燎移景既而一積煨燼文
字無毀皮牒若故舉國欣敬因留供養遣弟子法饒
齎送梵本還至陳留浚儀倉垣諸寺出之凡九十篇
二十萬言河南居士竺叔蘭練解方俗漢善法味親
共傳譯令放光首品是也仕行八十乃亾依闍維之
火滅經曰屍形猶全國人驚異皆曰若眞得道法當
毀壞應聲碎散乃斂骨起塔彗志道人先師相傳釋
公亦具載其事也
晉沙門耆域者天竺人也自西域浮海而來將遊關
洛達舊襄陽欲寄載船北渡船人見梵沙門衣服弊
陋輕而不載比船達北岸耆域亦上舉船皆驚域前
行有兩虎迎之弭耳掉尾域手摩其頭虎便入艸於
是南北岸奔往請問域曰無所應答及去有數百人
追之見域徐行而衆走猶不及惠帝末域至洛陽洛
陽道士悉往禮焉域不爲起譯語譏其服章曰汝曹
分流佛法不以眞誠但爲浮華求供養耳見洛陽宮
曰忉利天宮髣髴似此當以道力成就而生死力爲
之不亦勤苦乎沙門支法淵竺法興並年少後至域
爲起立法淵作禮訖域以手摩其頭曰好菩薩羊中
來見法興入門域大欣笑往迎作禮捉法興手舉著
頭上曰好菩薩從天人中來尚方中有一人廢病數
年垂死域往視之謂曰何以墮落生此憂苦下病人
於地臥單席上以應器置腹上紵布覆之梵唄三偈
訖爲梵呪可數千語尋有臭氣滿屋病人曰活矣域
令人舉布見應器中如汙泥者病人遂瘥長沙太守

滕永文先頗精進時在洛陽兩脚風攣經年域爲呪應時得申數日起行滿水寺中有思惟樹先枯死域向之呪旬日樹還生茂時寺中有竺法行善談論時以比樂令見域稽首曰已見得道證願當稟法域曰守口攝意身莫犯如是行者度世去法行曰得道者當授所未聞斯言八歲沙彌亦以之誦非所望於得道者域笑曰如子之言八歲而致誦百歲不能行人皆知敬得道者不知行之卽自得以我觀之易耳妙當在君豈慍未聞京師貴賤贈遺衣物以數千億萬悉受之臨去封而留之唯作旛八百枚以駱駝負之先遣隨估客西歸天竺又持法輿一納袈裟隨身謂法輿曰此地方大爲造新之罪可哀如何域發送者數千人於洛陽寺中中食訖取道人有其日發長安來見域在長安寺中又域所遣估客及駱駝奴達燉煌河上逢估客弟於天竺來云近燉煌寺中見域弟子潔登者云於流沙北逢域言語欵曲計其旬日又域發洛陽時也而其所行蓋已萬里矣

晉沙門佛調不知何國人往來常山積年業尚純朴不表辭飾時咸以此重之常山有奉法者兄弟二人居去寺百里兄婦病甚篤載出寺側以近醫藥兄既

奉調爲師朝晝常在寺中諮詢行道異日調忽往其家弟具問嫂所苦幷審兄安否調曰病者轉可卿兄如常調去後弟亦策馬繼往言及調旦來兄驚曰和尚旦初不出寺汝何容相見兄弟爭問調調笑而不答咸共異焉調或獨入深山一年半歲齎乾飯數升還恒有餘有人嘗隨調山行數十里天暮大雪調入石穴虎窟中宿虎還橫臥窟前調語曰我奪汝居處有愧如何虎弭耳下山隨者駭懼調自尅亡期遠近悉至乃與訣曰天地長久尚有崩壞豈況人物而欲永存若能盪除三垢專心眞淨形數雖乖而神會必同衆咸涕流調還房端坐以衣蒙頭奄然而終終後數年調白衣弟子八人入西山伐木忽見調在高巖上衣服鮮明姿儀暢悅皆驚喜作禮問和尚尚在此耶答曰吾常自在耳具問知故消息良久乃去八人便捨事還家向同法者說衆無以驗之共發冢開棺不見其屍

晉揵陁勒不知何國人也嘗遊洛邑周歷數年雖敬其風操而莫能測焉後語人曰盤鵄山中有古塔寺若能修建其福無量衆人許之與俱入山既至難艸木深蕪莫知基趾勒指示曰此是寺基也衆試掘之

果得塔下石礎復示講堂僧房井竈開鑿尋求皆如其言於是始疑其異寺既修勒爲僧主去洛百里每朝至洛邑赴會聽講竟輙乞油一鉢擎之還寺雖復去來早晚未曾失中晡之期有人日能行數百里者欲隨而驗之乃與俱此人馳而不及勒顧笑曰汝孰吾袈裟可以不倦旣持衣後不及移晷便已至寺其人休息數日乃還方悟神人後不知終

晋抵世常中山人也家道殷富太康中禁晋人作沙門世常奉法精進潛於宅中起立精舍供養沙門于法蘭亦在焉僧衆來者無所辭却有一比丘姿形頑

陋衣服塵弊跣涉塗泥來造世常常出爲作禮命奴取水爲其洗足比丘曰世常應自洗我足常曰年老疲瘵以奴自代比丘不聽世常竊罵而去比丘便見神足變身八尺顏容瓌偉飛行而去世常撫膺悔歎自撲泥中時抵家僧尼及行路者五六十人俱得望視見在空中數十丈上了了分明奇芬異氣經月不歇法蘭卽名理法師見宗者也有記在後卷傳蘭以語於弟子法階階每說之道俗多聞

宋程德度武昌人父道惠廣州刺史廣爲衛軍臨川王行參軍時在尋陽屋有鵲巢夜見屋裏忽然自明有一小兒從巢而出長可尺餘潔淨分明至度牀前曰君却後二年當得長生之道倏然而滅得度甚祕異之元嘉十七年隨王鎭廣陵遇禪師釋道恭因就學禪甚有解分到十九年春其家武昌空齋忽有殊香芬馥達于衢路闔境往觀三日乃歇（右七八驗出冥祥記）

齊永興栢林寺有釋弘明本姓嬴會稽山陰人少出家貞苦有戒節止山陰雲門寺誦法華習禪定精勤禮懺六時不輟每旦則水瓶自滿實感諸天童子以爲給使也明嘗於雲門坐禪虎來入明室內伏于牀前見明端然不動久久乃去又時見一小兒來聽明誦經明曰汝是何人答曰昔是此寺沙彌盜帳下食今墮圊中聞上人道業故來聽經願助方便使免斯累也明卽說法勸化領解方隱後於永興石姥巖入定又有山精來惱明明捉得以腰繩繫之鬼遜謝求脫云不敢復來乃解放於是絕迹以齊永明四年卒于栢林寺春秋八十有四

齊南海荊山有釋法獻是廣州人始居此寺歲久彫衰獻率化有緣更加治葺改曰延祥後入藏薇山創寺寺成後有兩童子携手來歌云藏薇有道德歡樂方未央言終忽然不見舉寺驚嗟咸歎神異獻後入

禪忽見一人來云磬繩斷何不早治獻驚起往視垂將委地申其手接得無所損後不知所終

隋終南山梗梓谷釋普安姓郭氏雍州北涇陽人也儀軌行法獨處林野不侚人世尊崇禪思至于没齒栖遲荒險不避狼虎常讀華嚴手不釋卷遵修苦行亾身爲物常遊山野用施禽獸虎豹雖來臭而不食常懷耿耿不副情願値周廢教恒其碩德三十餘僧避地終南安置幽谷自身行乞資給豐足雖被聞徹皆獲免難時有藹法師避難在義谷杜映世家掘窯藏之安被放還因過禮覲藹曰安公明解佛法頗未

寛多而神志絶倫不避强禦蓋難及也安曰今蒙脫難乃惟華嚴經力也至隋文帝創曆佛教大興廣募遺僧依舊安置時梗梓一谷三十餘僧應詔出家並住官寺唯安一人習樂山居守素林壑時行村聚惠益生靈終寢煙霞不接浮俗末有人於子午虎林兩谷合澗之側鑿龕結庵延而住之初住龕日上有大石正當其上恐落掘出逐崚崩下安自念曰願移餘處莫碎龕窟石遂依言迸避餘所大衆共怪安曰是華嚴經力也未足異之又於龕東石壁澗左有索陁者川鄉巨害縱横非一陰疾安德恒思誅殄與伴三

人持弓挾刃攘臂挽强將欲放箭箭不離弦手張不息怒眼舌噤立住經宿聲相通振遠近雲會鄉人替首歸誠請救安曰素了不知豈非華嚴力也若欲除免但令懺悔如語救之方蒙解脫又龕西魏村張暉者夙與惡念以盜爲業夜往安所私取佛油甕受五斗背負而出既至院門迷昏失性若有所縛不能得動眷屬鄉村同來爲謝安曰余不知也蓋華嚴力也語令懺悔扶取油甕如語得脫又龕南張卿者來盜安錢袖中持去既達家内寫而不出口噤無言卽尋歸懺服過而去又有程郭村程暉和者頗懷信向恒

來安所聽受法要因患身死已經兩宿纏屍於地何欲棺斂安時先往鄠縣返還在道行達西南之德行寺東去暉村五里遥喚程暉和何爲不見迎耶連聲不巳田人告曰和久死矣無由迎矣安曰斯乃浪語吾不信也尋其至村厲聲大喚和遂動身傍親乃割所纏繩令斷安入其庭又大喚之和卽忽起匍匐就安安令屏除棺器覆一筥以當佛坐令和遶旋尋服如故更壽二十年後遇重病來投乞救安曰放爾遊蕩非吾知也便遂命終時安風聲搖逸道俗崇向其側衆也皆來請謁與建福會多有通感故於昆明

池東北白村有老母病臥失音百有餘日指撝男女
思見安形會其母意請來至宅病母既見不覺下迎
言問起居奄同常日遂失病苦于時聲名更振村聚
齊集欲設大齋大萬村中有田遺生者家途壁立而
有四女妻著弊布至膝而已四女赤露逈無覆身大
女名華嚴年已二十唯有麤布二尺擬充布施安引
村衆次至其門愍斯貧苦遂度不入大女思念由我
貧煎不及福會今又不修當來何救周徧求物閒無
一物仰面悲號遂見屋甍一把亂麖用塞明孔挽取
抖擻得穀十粒揉以成米升將前布擬用隨喜身既

無衣待至夜暗匍匐而行趣齋供所以前施物遥擲
衆中十餘粒米別奉炊飯因發願曰女人窮困由昔
種慳業今得窮報困苦如是今竭貧行施用希來報
作此願已以此十粒黃米投飯甑中必若至誠貧業
盡者當願所炊之飯變成黃色如無所感命也奈何
作此誓已掩淚而返於是甑中五石米飯並成黃色
大衆驚嗟未知所以周尋緣構乃云是因田遺生女
之願力也齋會率獲粟十斛尋濟之女辨法衣仍
度華嚴送入京寺爾後聲名重振弘悟難述安居處
雖隱每行慈救年常二社血祀者多周行救贖勸修

法衣不殺生邑其數不少嘗於龕側村社縛猪三頭
將加烹宰安聞往贖社人恐不得殺增價索錢十千
安曰貧道見有三千已加本價十倍可以相與衆各
不同更相忿競忽有小兒羊皮裹腹來至社會助安
贖猪既見諍競因從乞酒行飲儛焜煌旋轉合社
老少眼並失明須臾自隱不知所在安即引刀自割
髀肉曰此彼俱肉耳猪食糞穢爾尚噉之況人食米
理至貴也社人聞見一時同放猪既得脫走安三匝
以鼻嗅觸若有愛敬故使劾之南西五十里內雞猪
絕嗣乃至于今其感發慈善皆此類也性多誠信樂

讀華嚴一鉢三衣累紀彌勵開皇八年頻勑入京爲
皇儲門師長公主營建靜法復延住寺名雖帝宇常
寢巖阿以大業五年十一月五日終于靜法禪院春
秋八十矣

隋東都寶揚道場釋法安姓彭安定鶉孤人少出家
在太白山九龍精舍慕禪爲業麤食弊衣卒于終老
到開皇中來至江都令通晉王門人以其形質矬陋
言笑輕舉並不爲通日別門首黎遲不去試爲通之
王聞召入相見如舊更住慧日王所遊履必齋隨從
及駕幸泰山時遇渴乏四顧惟巖無由致水安以刀

剌石引水崩注用給帝王時大嗟之問何力致爾答王力使爾及從王入磧達于泥海中應遭變怪皆預避之得無損敗後往泰山神通寺僧來請檀越安爲造之王乃手書寺壁爲弘護也初與王入谷安見一僧著弊衣乘白驢而來王問何人安曰斯朗公也郎創造神通故來迎引及至寺中又見一神狀甚偉大在講堂上手凭鴟吻下觀人衆王又問之答曰此太白山神從王者也爾後諸奇不可廣錄至大業之始帝彌重之威轢王公見皆屈膝常侍三衛奉之若神又往名山召諸隱逸郭智辯釋志公澄公杯度一時總萃慧日道場有道藝者二千餘人四事供給資安爲首又於東都爲立寶楊道場唯安一衆居中樹業至十一年春四方多難無疾而終春秋九十有八初將終前告帝曰安亡後百日火起出於宮内彌須愼之及至寒食油沸上焚夜中門閉三院宮人一時火死帝時不以爲怪送柩太白資俸官給然安德潛於内外同諸侶眠不施枕頸無委曲延頸牀前口出流涎每有升餘將呈所表各獲靈徵

隋蔣州大歸善寺釋慧偘姓陽晉陵曲阿人也靈通幽顯世莫識之而翹敬尊像事同眞佛每見立像不敢輒坐勸人造像唯作坐者道行遇厄没命救之後往嶺南歸心眞諦尊釋禪法大有深悟末住栖霞安志虔靜往還自任不拘山世時往揚都偲法師所偲素知道行異禮接足將還山寺請見神力偘云許復何難郎從窻中出臂長數十丈解齊熙寺佛殿上額將還房中語偲云世人無遠識見多驚異故吾所不爲耳以大業元年終于蔣州大歸善寺春秋八十有二初偘終日以三衣襆遶擲堂中自云三衣還衆僧吾今死去徒衆好住便還房内大衆驚起追之乃見房中白骨一具跏坐牀上就而撼之鏘然不散

唐西京化度寺釋轉明俗姓鹿氏未詳何許人形服僧儀貌非弘偉容止淡然色無喜愠以隋大業八年無何而來居住洛邑告有賊起及至覆檢宗緒莫從帝時感之未能加罪權令收禁初不測其然至來年六月果逢梟感作逆驅逼凶醜棄斥東都誅戮極甚方委其言下勑放之而明雖被拘縶情計如常與諸言議曾無所及會帝往江都行達偃師時獄中死囚數有五十剋時斬決明日吾當放此死厄郎往獄所假爲餉遺面見諸囚告曰明日車駕當從此過爾等一時大呼云有賊至若問所由云吾所委當免死矣

及至期會便如所告勑乃總放諸因然收明入禁便大笑而受都無憂懼于時四方兇竊人不聊生如明言矣大業末歲猶被拘縶越王踐祚方蒙釋放雖往還自在而恒居乾陽門內別院供擬恐其潛逸密遣三衛私防護之及皇唐恭建議軍國謀猷恒預推握籌計利害僞鄭世充倍加信奉守衛嚴設又兼恒度至開明二年卽當唐武德三年也明從洛宮安然而出周圍五重初不見迹審僞都之將敗故西達京師太武皇帝夙奉音問湲知神異特與禮敬勑住化度寺數引禁中具陳徵應及後事會咸同契合以其年八月忽然不見衣資什物儼在房中尋下追徵徧國捌訪了無所獲有所諮學者常以平等一法志而奉之然記諸道俗過未苦樂等報皆有靈驗行至總持觀僧衆曰此寺不久當有血流宜其愼之恰都師法該等私度世充兒孫尋被收錄戮之都市方悔前失追不可及

唐安州沙門賈逸不知何許人隋仁壽初遊于安陸言戲出沒有逾符讖形服改變遊涉不定或緇或素分身諸縣及至推驗方敬其德行迹不輕爲無識所恥有方等寺沙門慧暠學行通博因行遇之以紙五十張施云法師由此得解耳初不測其所因後有詳起暠被引禁官司責問列辯而答紙盡事了如符本契徵應所合例皆如此末至一家云承卿有女欲爲婚媾此家初許因往市肆唱令告乞云某家與我婚須得禮聘廣索錢米尅日成婚數往彼門揚聲陳唱女家羞恥遂密殺之埋厩糞下經停三日行遊市上逢人說言被殺之事大業五年天下清晏逸與諸尋小戲水側或騎橋檻手把弄之云抑羊頭捩羊頭衆人倚看笑其所作及至江都楊家禍亂咸契前言不知所終

唐雍州義善寺釋法順俗姓杜氏雍州萬年縣人稟性柔和志存儉約京室東阜地號馬頭空岸斥重邃堪爲靈窟有因聖寺僧珍禪師本是順受業師珍州創伊基勸俗修理端坐指撝示其儀則忽感一犬不知何來白足身黃自然馴擾徑入窟內口銜土出須更往返勞而不倦食則同僧過中不飲旣有斯異四方響歸乃以聞上隋高重之日賜米三升因供常限乃至龕成無爲而死今所謂因聖寺是也順時躬覩其事更倍歸依力助締構勸民設會供限五百臨時倍來供主懼少順曰莫遮通給千人供足猶有餘剩

常有張河江張弘暢家畜牛馬性本慾惡人皆患之
賣無取者順語慈善如有聞從自後調善更無觝嚙
又每年夏中引衆驪山栖靜地多蟲蟻無因種菜順
恐有損就地指示令蟲移徙不久往示恰無蟲矣又
順患腫腹潰流逸有敬唼之或以帛拭尋卽除愈餘
膿發香氣氛氳難比拭帛猶在香氣不歇又有三原
縣人田薩埵者生來患聾兼有張蘇等亦患瘂順聞
命來與其言議遂如好人承卽瘥復又有武功縣僧
爲毒龍所魅衆以投之順端拱對坐毒龍遂陰託病
僧曰禪師旣來義無久住極相勞嬈尋卽釋放但有

癉癧魔邪所惱者歸順皆愈不施呪術福力如是其
不測者謂有陰德所感故使感靈徧被致言所敘多
抑浮詞顯直正理敦實爲懷見有樹神廟室多卽焚
除泯愛道俗貴賤皆投讚毀兩途開賀莫二似如不
知翻作餘語因行南野將度黃渠其水汎漲無人敢
度岸復峻滑雖登還墜水忽斷流如行陸地及順上
岸水尋還溢門徒目覩不測其然所感幽通事多非
一財帛靡恡通用無主但服麤弊卒無兼副朝野知
委聞徹皇帝引入內宮崇敬致禮合宮歸仰請受戒
法以貞觀十四年都無疾苦告累門徒生來行法令

後承用言訖如常跏趺坐卒終於南郊義善寺春秋
八十有四臨終忽有雙鳥投房悲哀驚切因卽坐送
于樊川之北原鑿穴處之京邑道俗同哭制伏人馬
亘野悲號慟地肉色不變經月逾鮮安坐三周枯骸
不散自終至今恒有異香流注屍所往者同聞學侶
門徒恐有外侵乃藏龕內不懼外竊四衆良辰赴供
彌滿 右八驗出唐高僧傳
唐兗州鄒縣人姓張忘字曾任縣尉貞觀十六年欲
詣京赴選途經太山因而謁廟祈福廟中府君及夫
人并諸子等皆現形像張時徧禮拜訖至於第四子

傍見其儀容秀美同行五人張獨呪曰但得四郎交
遊詩賦舉措一生分畢何用仕宦及行數里忽有數
十騎馬揮鞭而至從者云是四郎四郎曰向見兄垂
殷故來仰謁因而言曰承兄欲選然今歲不合得官
復恐前途將有災難不復須去也張不從之執別而
去行經一百餘里張及同伴夜行被賊劫掠裝具並
盡張遂呪曰四郎豈不相助有頃四郎車騎畢至驚
嗟良久卽令左右追捕其賊頭仆迷惑却來本所四
郎命人決杖數十其賊髀膊皆爛已而別去四郎指
一大樹兄還之日於此相呼也是年張果不得官而

歸至本期處大呼四郎餓而郎至乃引張云相隨過宅郎有飛樓綺觀架迴陵虛雉堞參差非常壯麗侍衛嚴峻有同王者所居張既入中無何四郎郎云須參府君始可安坐乃引張入經十餘重門趍走而進至大堂下謁拜而見府君非常偉絶張時戰懼不敢仰視判官判官事似用朱書字皆極大府君命侍宣曰汝乃能與我兒交遊深爲善道宜停一二日讌聚隨便好去郎令引出至一別館盛設珍羞海陸畢備絲竹奏樂歌吹盈耳郎與四郎同室而寢已經一宿張至明旦因而遊戲庭序徘徊往來遂窺一院正見其妻於衆官人前著枷而立張還堂中意甚不悅四郎怪問其故張具言之四郎大驚云不知嫂來此也郎自往造諸司法所其類乃有數十人見四郎來咸走下階並足而立以手招一司法近前具言此事司法報曰不敢違命然須白録事知遂召録事録事許諾云仍須夾此案於衆案之中方便同判始可得耳司法乃斷云此婦女勘別案內嘗有寫經持齋功德不合郎死遂故令歸張與四郎涕泣而別立之仍囑張云唯作功德可以益壽張乘本馬其妻從四郎借馬與妻同歸妻雖精魂事同平素行欲至家去舍可百步許忽不見張大怖懼走至家中郎逢男女號哭又知已殯張郎呼兒女急往發之開棺見妻忽起郎坐縣然笑曰爲憶男女忽怪先行於是已死經六七日而甦也兖州士人說之云爾右驗出冥報記

述征記曰桓仲爲江州刺史遣人周行廬山冀覩靈異既陟崇巘有一湖帀生桑樹有羣白鵠湖中有敗艑赤鱗魚使者渴極欲往飲水赤鱗魚張鬐向之使者不敢飲神異經曰北方荒外有湖方千里平滿無高下有魚長七八尺形狀如鱧而目赤晝在湖中夜化爲人刺之不入煮之不死以烏梅二七煮之即熟食之可以愈邪病臨海記曰郡東北二十五里任曾逸家有一石井自然天成非人功所造井深四丈常有涌泉大水不溢大旱不竭夏絶香冷冬至甜溫長老相傳云昔有採材人臨溪洗器流失酒杯後出於井中地鏡圖曰夫寶物在城郭丘墻之中樹木爲之變視柯偏有折枯是其候也視折枯所向寶在其方凡有金寶常變作積蛇見此輩便脫隻履若屐以擲之若溺之即得凡藏寶忌不知處以大銅槃盛水著所疑地行照之見人影者物在下也地鏡圖曰視屋上瓦獨無霜其下有寶藏晏子春秋曰和氏之璧井

里之朴耳良工修之則為存國之寶孔叢子云井里之厥又云工人修之爲天下寶

述異記曰南康雩都縣沿江西出去縣三里名夢口有穴狀如石室舊傳常有神鷄色如好金出此穴中奮翼迴翔長鳴響徹見之輒飛入穴中因號此石為金鷄石昔有人耕此山側望見鷄出遊戲有一長人操彈彈之鷄遙見便飛入穴彈丸正著穴上丸徑六尺許下垂蔽穴猶有間隙不復容人又有人乘船從下流還縣未至此崖數里有一人通身黃衣擔兩籠黃瓜求寄載之黃衣人乞食船主與之食訖船適至

崖下船主乞瓜此人不與仍唾盤上徑上崖直入石中船主初甚忿之見其人石始知神異取向食器視之見盤上唾悉是黃金吳錄曰日南北景縣有火鼠取毛為布燒之而精名火浣布晉陽春秋曰有司奏依舊調白繐武帝不許搜神記曰崑崙之墟有炎火之山山上有鳥獸草木皆生於炎火之中故有火浣布非此山艸木之皮則獸之毛也魏文帝以為火性酷烈無含養之氣著之典論刊廟門之外是時西域使人獻火浣布袈裟於是刊滅此論地鏡圖曰山上有韭必有金博物志曰妊娠者不可食薑令兒盈指

抱朴子曰山中樹能語者非樹語也其精名曰雲陽山中夜見火光者皆古枯木所作勿怪也山中午日稱仙人者老樹也孫綽子曰海人與山客辯其方物海人曰橫海有魚額若華山之頂一吸萬頃之波山客曰鄧林有木圍三萬尋直上千里旁蔭數國有人曰東極有大人斬木為策短不可杖釣魚為鮮不足充餔玄中記曰百歲之樹其汁赤如血千歲之樹精為青羊萬歲之樹精為牛

法苑珠林卷第三十七

校譌

第十五紙八行三字藏作是　第十七紙十五行二字南藏作元　第二十三紙藏二行忽南藏作匆

音釋

窖古孝切藏也　莒居呂切　鸎烏貞切鸎也　嵎語俱切隈也　閬盧當切　燎力小切縱火也　浚私閏切　紵直呂切麻屬　慍於問切恨也　漯他合切　盪徒朗切滌也　鳾　磋　濘乃定切泥也　闔胡臘切　葺七入切修補也　窯餘昭切燒瓦穴也　謅　鄆王問切邑名　擣都皓切　閒許閒切　揉耳由切　甑子孕切　磧七迹切　轢郎擊切陵踐也　侶力舉切　偲　襆房玉切　摵所六切　梟古堯切　蒿　媾古侯切合也　捩郎計切　驪呂支切　潰胡對切

切自懷也瘴癘盧从亮切制切癘郎撺癘罪也張知亮切足谷也䝨丑刃切笑貌切陖
竹亡切登也𪏭語蹇切形似甑者山𦨶好免切舟也𣜃切界踮𩃎切狩供總
汲歲切

蓋芋山比丘臨登苑肯剪花
法苑珠林第三十七卷 吳江比丘明覺對 直
比邑之昂書上戶某緒刻
萬曆辛卯秋清凉山妙德庵識

法苑珠林卷第三十八

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

感通篇第二十一之一

述意部

敬尋釋教肇自漢明繼至皇唐政流歷代年將六百輶軒繼接備盡觀方千有餘國咸歸風化莫不梯山貢職望日來王而前後傳錄差互不同事迹罕述稱謂多惑雖霑餘潤幽旨未圓夷夏殊音文義頗備推究聖蹤難以致盡故此土諸僧各懷餚怏時有大唐沙門玄奘法師慨大道之不通慇釋教之抑泰故以貞觀三年季春三月吊影單身西尋聖迹從初京邑漸達沙州獨陟險塞伊吾高昌備經危難時值高昌王麴氏爲給貨資傳送突厥葉護衙所又被將送雪山以北諸蕃梵國具觀佛化又東南出大雪山昔人云葱嶺停雪卽是雪山奘親目覩過此雪山卽達印度經十年後返從葱嶺南雪山北具歷諸國東歸于闐婁蘭等凡經一百五十餘國備歷艱辛人里莫比至貞觀十九年冬初方達京師奉詔譯經兼勅令撰出西域行傳一十二卷至今龍朔三年翻譯經論未似奘法師遊國傳聞翻經最多依奘法師行傳王玄

梁傳及西域道俗住土所宜非無靈異勑令文學士等總集詳撰勒成六十卷號爲西國志圖畫四十卷合成一百卷從于闐國至波斯國已來大唐總置都督府及州縣折衝府合三百七十八所九所是都督府八十所是州一百三十三所是縣一百四十七所是折衝府四洲所宜人物別異者並簡配諸篇非此所明今之所錄者直取佛法聖迹住持別成一卷餘之不盡者具存大本冀後殷鑒知有廣略矣

聖迹部

西域傳云奘師發迹長安既漸至高昌得蒙厚禮從

高昌給乘傳送至瞿薩旦那國東境即漢史所謂于闐國也彼土自謂于道國也東二百餘里有娓摩城中有栴檀立像高二丈餘極多靈異光明疾者隨痛以金薄貼像上痛便即愈其像本在憍賞彌國是鄔陀衍那王所造陵空至此國北曷勞落迦城有異羅漢毎往禮之王初不信以沙土坌羅漢乃告敬信者曰却後七日沙土滿城後二日乃雨寶滿街至七日夜果雨土塡略無遺人其先告者預作地穴從孔而出時王都城西百六十里路中大磧唯有鼠壤形大如蝟毛金銀色昔匈奴來寇王祈鼠靈乃夜齧人馬

具靳斷壞自然走退都城西五里許寺有浮圖高百餘尺多現光相王感舍利數百粒羅漢以右手舉浮圖安之函內乃下之無傾動也都城西南十餘里有瞿室稜伽山此云牛角山有寺像現光明佛曾遊此爲天人說法山巖石室有一羅漢入滅心定待彌勒佛其國南界接東女國又從國城西越山谷行八百餘里至斫句迦國即是沮渠處也國南有山立多羅漢塔松林蔚茂石室淡淨有三羅漢現入滅定鬚髮但長僧常剃之其五印度僧有證果者多止此室又從國西北上大沙嶺度徙多河(舊名斯河訛)行五百里至

佉沙國(舊名疏勒國訛)其俗生子押頭令匾遞從此南行五百里至烏鎩國都城西二百餘里至大山嶺上有塔數百年前山崖自崩中有比丘瞑目而坐形甚偉大鬚髮下垂覆于肩面國王以酥灌之擊揵椎此比丘高視曰我師迦葉波佛在耶答曰無今始聞已入涅槃又問釋迦佛出世耶告曰已滅度矣即昇空化火焚身又西南逾大葱嶺八百餘里至朅盤陁國其國東南有大石室二口各一羅漢入滅定已經七百歲其鬚髮長年別爲剃又越三國行四千餘里至達摩鐵悉帝國都城寺內有石像上懸金銅圓蓋衆寶飾

之人有旋遶益亦隨轉人止便止四周石壁莫測其然有說聖力使之然也自高昌至於鐵門凡經一十六國人物優劣奉信淳疎具諸圖傳其鐵門者卽是漢之西屏鐵門之關見漢門扇一竪一臥外鐵裹木加懸諸鈴必掩此關寔惟天固南出斯門千餘里東據葱嶺西接波斯南大雪山北據鐵門縛芻大河中境西流卽經所謂博叉河其境自分為二十國不可具列名字各有君長信重佛教僧以十二月十六日安居坐至春分以其溫熱雨多故也又順北下從呾蜜國越十三國至縛喝國土地華博時俗號為小王舍城國近葉護南衙也王都城外西南寺中有佛澡鑵可容升許襍色炫曜金石難名又有佛牙長寸餘廣八九分色黃白而光淨兼有佛掃箒用迦奢草長二尺餘圍可七寸襍寶飾柄三物齋日法俗所感放大光明王城西北五十餘里有提謂城王城正北四十餘里有波利城各有浮圖高三丈許各表靈迹卽釋迦初成道時元獻蜜麨長者本邑之髮爪塔也又有佛僧伽胝欝多羅僧僧脚﨑又覆盔竪錫杖次第立塔又度兩國東南入大雪山至梵衍那國度大雪山東寺有佛齒及劫初獨覺齒長五寸廣四寸又有

金輪王齒長三寸廣二寸又有商諾迦縛娑（舊云商那和修傳法第三師）大阿羅漢鐵鉢可受九升并九條僧伽胝絳赤色設諾艸皮之所績成以其先世於解夏日持此艸施僧由此福力所被五百世來於中陰身生恒服之從胎俱出逐身而長阿難當度時變為法服受具已後又變為九條其齒鉢等並用金緘之羅漢從證滅定入邊際智以願力故留袈裟待遺法盡方乃變壞今已有少損信有徵矣又東入雪山逾黑嶺至迦畢試國奉信彌勝王恒歲造丈八銀像自修供之王城東三里北山下有大寺佛院東門南大神王像右足下有大寶藏近有外王逐僧欲掘取其神冠中鸚鵡鳥像奮羽鳴呼地動王軍皆仆起謝而歸寺北嶺上有數石室亦多藏寶欲私開者卽有藥叉（舊云夜叉）變為師子蛇蟲來震怒之室西三里大嶺上有觀自在像誠願者像亦現妙身安言行者城東南四十餘里曷邏怙羅寺大臣所造以名目之浮圖高百餘尺昔臣夜夢令造浮圖從王請舍利也及旦至宮有人持舍利瓶臣留舍利令人先入乃持瓶登塔覆鉢自開安舍利訖王使追之石已合矣齋日放光流出黑油夜聞音樂王都城西北二百餘里大雪山頂有龍池

山下為龍立寺塔中有佛骨肉舍利升餘有時煙起或如火猛焰漸滅之時方見舍利狀如白珠繞柱入雲還下塔中城西北大河南岸古王寺中有佛弱齡齓齒長一寸餘又此東南往古王寺有佛頂骨一片廣二寸餘色黃白髮孔分明至大唐龍朔元年春初使人王玄策從西國將來今現宮內供養又此寺有佛髮青色螺旋右縈引長丈餘卷可寸許又西南古王妃寺金銅浮圖高百餘尺舍利升餘每十五日夜旋光繞盤曉入塔中城西南北羅婆路山頂盤石上有塔高百餘尺舍利升餘山北巖泉是佛受山神飯

已漱口嚼楊枝因生今為茂林寺號楊枝又從龍池東行六百餘里越雪山度黑嶺至北印度界已前並是胡國制服威儀不參大夏名為邊國茂烈車（此云見雪譯也）至此方合中道又東行至濫波國即是印度之北境言印度者即是天竺之正名亦名身毒賢豆此並訛號北背雪山三垂大海地形南狹如月上弦川平廣行周萬九千里七十餘國依一王命又東行百餘里逾大嶺大河至那伽羅曷國屬北印度名花氏城城東二里有石塔高三百尺編石峙起雕鏤非常此即昔時值燃燈佛授記敷鹿皮衣髮布掩泥之地經

劫猶存此無憂王建此石塔每於齋日天輒雨華又城內大塔故基舊有佛齒別塔高三丈餘云從空而來既非人工寔多靈異城西南十餘里有塔是佛自中印度凌空來降迹處次東有塔是昔值然燈佛買華處又城東二十餘里小石嶺上有塔高二百餘尺東岸石壁大洞穴是龍王所居昔佛於此化龍留影煥若真形至誠請者乃暫明現塔外方石有佛足迹輪相發光窟西北隅塔者佛經行處又側有髮爪塔窟西石上有濯袈裟文又城東三十餘里有醯羅城中有重閣上安佛頂骨周尺二寸其色黃白髮孔分

明欲知善惡用香泥印之及觀香泥隨心而現又有佛髑髏狀如荷葉色同頂骨有佛眼睛大如柰許清白映徹並用七寶瓶盛前三迹又以寶函盛而緘封有佛大衣細氎黃色置寶函中微有壞相有佛錫杖白鐵作環栴檀為笴寶銅盛之斯五聖迹王令五淨行者執持掌護有須見者稅一金錢請印稅五科寶乃重觀禮彌繁閣西北有小塔而多靈異人以手觸基上塔鈴便大震動又東南山谷行五百里至健陁邏國屬北印度有大論師如脇尊者造毗婆沙處又有菩薩捨千眼處又有佛化鬼子母處又有商莫迦

菩薩(舊云䀚千是也)被王射處又有彌多落迦(舊云特山也)山嶺
上是蘇達拏棲隱之所婆羅門捶男女處流血塗地
今現艸木皆同絳色巖間石室妃習定處又有獨角
大仙爲女亂處又此城北越山行六百餘里至烏仗
那國此北印度之正國也(舊云烏長)王都城東五里有大
塔多有祥瑞佛昔作忍仙爲羯利(此云鬪諍)王支解之處
又有方石上佛足迹相放光照寺爲天說本生處又
有佛昔聞法析骨寫經處又有昔尸毗迦王割身代
鴿處又有佛昔爲慈力王刺血飲五藥叉處又大寺
中有刻木梅呾麗耶(舊云彌勒)菩薩像金色晃朗高百餘
尺是末田底迦阿羅漢所造(舊云末田地羅漢也)羅漢以通力
引匠昇覩史多天三返觀相乃成其好大有靈相不
可具述又隔一國度河至呾叉始羅國屬北印度王
都城西北七十里有兩山間塔高百餘尺佛昔說慈
氏興世四大藏者此地出一又城北十二里有月光
王塔於齋日常放神光仙華天樂近有癩者於塔禮
懺除穢塗香不久便愈身又香潔即是昔佛爲戰達
羅鉢刺婆王(舊云月光)以頭施處凡經千施又有伊羅鉢
龍王聽經之池月光抉目之地有王標塔舉高十丈
又有薩埵王子捨身飼虎處以竹自刺血啗獸處地
及艸木今猶絳色又有佛化藥叉不食肉處又隔二
國東南登山乘鐵橋千餘里至迦濕彌羅國屬北印
度(舊云罽賓)國內有四浮圖各有舍利一升餘佛滅度後
第四百年有脇尊者年八十方出家證無學果將五
百羅漢來此造鄔波弟鑠釋素呾纜藏(舊名優波提舍)次
造毗柰耶毗婆沙論次造阿毗達摩論此三論各有
十萬頌凡有六百六十萬言備釋三藏兼有佛牙長
寸半色黃白齋日便放光又有觀自在菩薩立像有
願見者斷食便覩又隔三國東行至那僕底國屬北
印度都城東南五百餘里至暗林寺周二十餘里佛
舍利塔數百千區并石室等有賢劫千佛立此說法
釋迦滅後第三百年迦多衍那(舊名迦旃延)於此造大智
論寺塔高二十餘丈有四佛行坐迹處又隔四國東
行至秣菟羅國屬中印度(舊名摩偸羅)王都城內有三塔
四佛遺迹甚多及舍利子沒特伽羅子(舊名目連)滿慈子
(舊名富樓那)優婆釐(舊名優波離)阿難陁羅怙羅曼殊室利等
諸塔每三長月六齋日諸僧尼集供養諸塔有阿毗
達摩衆供養舍利遺塔有習定衆供養目連塔有誦
經衆供養滿慈塔有毗柰耶衆供養優波離塔有尼
衆供養阿難塔有未具衆供養羅怙羅塔有大衆供

養諸菩薩塔（此諸塔未必遺身但應方掌以供呈心如羅古羅文殊室利等依經未與定雖可知也）城東六里有山崖寺是尊者烏波毱多之所造中有佛指爪塔寺北有石室室東南二十餘里有大澗池池側有塔佛曾遊此有獼猴持蜜獻佛令水和徧衆同飲獼猴喜墮坑而死便生人中池北林中有四佛行處大有遺迹又隔一國東北四百餘里至窣祿勤那國屬中印度東境臨殑伽河（舊名恒河）北接大山城東南閻牟那河從國西北山中出中境而流都城東臨閻牟河河西大寺東門外塔佛曾於此說法度人其側有佛髮爪塔閻牟河東八百餘里至殑伽源

廣三四里東南入海廣十餘里水色滄浪味甘砂細隨水而流俗謂福水有沐除罪或有輕命自沈乞願生天受樂勉有靈感又隔六國於此東南行至劫比他國屬中印度中有天祠十所同事大自在天皆作天像其狀人根形甚長偉俗人不以為惡謂諸衆生從天根生也王都城東二十餘里大寺側大垣內有天帝釋為佛造三道寶階中皆附黃金左以水精右用白銀南北而列東西下地是佛從逝多林（舊云祇陀林）昇天至善法堂為母三月說法下降處百年已前階尚猶在今並沒盡後王倣之猶高七十餘尺上起精

舍石側有柱光潤映現隨其罪福影出柱中育王所造階側有浮圖四佛行坐迹處又有佛澡浴處立塔其所有佛入室精舍又其側佛經行石基長五十步高七尺足可蹤處皆有蓮華文又基左右小塔梵王所造次前是蓮華尼化為輪王先見佛處佛告尼曰非汝先也有蘇部底（舊云須菩提）宴坐石室知諸法空此先見吾法身也又從此北行二百里至羯若鞠闍國是中印度曲女城也都城西近殑伽河長二十餘里廣四五里即統五印度之都王也王前尸羅逸多（唐言戒日）吠奢姓初欲登位於殑伽岸有觀自在像乃請告

曰汝本北林蘭若比丘金耳月王既滅佛法王當重興愍物在懷方王五境慎勿昇師子座及稱大王號也王乃其童子王子殄外道月王徒衆又約嚴令有噉肉者當截舌殺生者當斬手乃與寡妹共知國事於殑伽側建千餘浮圖各高百餘尺二十年來五年一會傾及府藏拯濟羣有唯留兵器用備不虞初作會日集諸國僧三七日中四事供養令相論議若戒行貞固道德優洽者昇師子座王便受戒清淨無學示有崇仰穢行彰露者驅出國界城西北育王所造昔佛於此七日說法其側有髮爪塔四佛行坐迹又

南臨殑伽寺有佛牙長寸半光色變改寶函盛之遠近瞻者日有百千守者煩擾重税金寶而樂禮者不辭重貨齋日便出置高座上散華雖積牙齒不没又城東南百餘里有塔佛曾七日説法處中有舍利時放光明其側有佛行坐迹寺北四里臨殑伽河有塔佛曾七日説法五百餓鬼解悟生天其側又有髮爪塔次側又有四佛行坐迹又至阿輸陁國屬中印度都城北五里殑伽河岸大寺中塔佛為天人三月於此説法有四佛行坐迹次西五里有佛髮爪塔城西南五里大菴没羅林中故寺是阿僧伽菩薩夜昇天宫於彌勒所受瑜伽莊嚴大乘經論及中邊論等晝下為衆説之林西北百餘歩有佛髮爪塔城東南臨殑伽有塔佛曾三月説法處有髮爪青石塔有四佛行坐迹又隔二國東南行至鉢羅伽耶國屬中印度王城西南臨閻牟河曲中有塔佛曾於此降外道處有髮爪塔經行迹處又有提婆菩薩作廣百論處城中有天祠堂前大樹枝葉蒙密有食人鬼依之左右遺骸為積人至祠中無不輕命上樹投下為鬼所誘城東兩河閒交廣十餘里土地平豊細沙彌布古今王豪諸貴諸有捨施莫不止焉號為大施場戒日大

王亦修此業場東合流口日數人自溺而死彼俗名為生天所也有欲行此法者於七日中絶粒自沈中流遠近相趍乃至山猨野獸羣鹿等亦遊水濱絶食沈死當戒日王行施之時有二獼猴雌為狗殺雄者負屍擲此河中雄者又自餓累日而死又從此西南大林野行五百餘里至憍償彌國屬中印度王城内故宫大精舍高六十尺刻栴佛像上懸石蓋即鄔陁衍那王（舊云憂陁延王唐云出愛）之所造也靈光閒起諸王以力欲舉終莫之移昔佛為母上天説法王請目連神力接工就天摸相及佛下天像便起迎佛慰喻曰方為佛事舍東百餘歩四佛行坐迹佛浴室井今猶充汲城内東南隅有具史羅長者宅有佛精舍髮爪塔有四佛行坐迹城西九里石室有佛降毒龍處側有大塔高二十餘丈有佛經行迹及有髮爪塔病求多愈又有釋迦遺法滅盡在此國中貴賤入境自然感傷窣東北行七百里度殑伽北岸至迦奢布羅城是護法菩薩伏外道處佛曾於此六月説法有佛經行迹及有髮爪塔又從此北行一百八十里至鞞索迦國屬中印度王城南有寺塔高二十餘丈佛曾於此六年説法其側有竒樹高七十尺春冬不改是佛淨齒

木葉而茂生諸邪外道競欲殘伐尋生如故伐者受殃側有四佛行坐迹并有髮爪塔基角相連林池交影又從此東北五百里至室羅伐悉底國屬中印度(舊云舍衛國也)都城荒毀故殿東基上有小塔是鉢羅犀那恃多王(舊云波斯匿王言勝軍也)比丘尼造精舍處次東塔是蘇達多(此云善施)之故宅也側有大塔是鴦窶利摩羅(此云指鬘)捨邪處城南六里許有逝多林是給孤園太子所造寺也今荒廢之尚有石柱高七十餘尺育王造之甎室一存餘並湮滅室中有爲毋說法金像東北有佛洗病僧塔西北有目連舉身子衣塔不遠有井塔佛可汲用又有舍利弗與佛經行道說法處並有表塔靈樂異香常降其所又有外道殺女以陰謗佛立塔表處寺東百餘步大深坑是調達欲毒害佛生身陷處又南有大坑是瞿伽離比丘毀佛生身陷處又南八百步大深坑是戰遮婆羅門女毀謗佛生身陷處此三大坑皆深洞達無底縱有洪雨大注終無停偎寺東七十步有精舍名曰影覆高六十尺中有東面坐像與外道論處次東天祠量同精舍初日影西不蔽佛舍晚日蔭東遂覆天祠又東四里大涸池是毗盧釋迦王(舊云瑠璃王也)陷入地處後人立記之又有身子

初造寺時與外道捔處亦立塔記寺西北四里有得眼林中有佛經行迹塔其緣勝軍王抉五百賊眼聞佛慈力一時平復捨杖遂生城西北六十里故城是人壽二萬歲時迦葉波佛本生處其北即是此佛全身舍利之所育王造塔表記之處又東南行五百里至劫比羅伐窣堵國屬中印度(舊云迦維羅國)故城無人住城內正殿基上精舍中作王像其側是摩訶摩耶(唐云大幻)夫人寢殿基上精舍作夫人像其側精舍中作菩薩像神降之相彼執不同上座部云當唐國五月十五日諸部又云當此土五月八日此蓋見聞之異耳城南有塔是太子捔力擲象越城墮地爲大坑處其側有精舍作太子像及受業處其傍有精舍是妃寢處作耶輸陁羅并羅怙羅像別本云太子初夜開城北門出去又城東南隅精舍中作太子乘白馬凌空踰城處四城門各有精舍作老病死沙門像城南四里尼拘盧林塔佛得道與夫人說法之所城南五十里故城中塔是人壽六萬歲時迦羅迦村馱佛本生城城東南塔即此佛遺身處無憂王於前建立石柱高三丈又東北三十餘里故城中塔是人壽四萬歲時迦諾迦牟尼佛本生城城東北塔即此佛遺身處

無憂王為建立石柱銘記之高二丈餘城東北四十餘里有太子生樹下塔大城西北數百千塔是誅釋子塔有四釋子拒王軍衆瑠璃王退城人不受被罰出境至今不絕城南尼拘律樹塔是佛初來見父王處城南門外塔是太子兄弟捔射處東南三十餘里是太子射矢沒地因涌泉流俗傳箭泉病飲多愈或持泥附額隨苦皆愈又東北九十里臘伐尼林釋種浴池澄水相映其北二十五步有無憂華樹今已枯悴佛本誕處有說云當此三月八日上座部云當此三月十五日者次東有塔二龍浴太子處佛初生已不扶而行四方各七步所蹈之處出大蓮華既右脇生天帝衣接四王捧之置金几上几施四塔并立石柱表之傍有小河東南而流俗號油河是太子產已天化此池光潤令沐以除風虛今變水河尚膩如油又從此東行二百餘里荒林中至藍摩國屬中印度都城空城東南有佛塔減百尺昔初八分之一分舍利也靈光時起其側有清池龍變為蛇出繞其塔有野象採華以散之無憂王欲開龍護不許又東大林百餘里大塔是太子至此解寶衣中末尼珠付闡鐸迦還父王處又東有贍部樹枯株尚在有小塔是

太子以餘衣易鹿布處其側塔者剃髮處年自不定或云十九二十九者又東南行百九十里尼拘陀林塔高三丈是昔人於佛焚地收餘灰炭於此起塔病者祈愈亦有四佛行坐迹塔高百餘尺左右數百小塔又從此東北大林踈險行五百里至拘尸那揭羅國屬中印度城荒人少城內東北角塔是純陀故宅其井猶美營供所穿城西北四里度阿恃多伐底河（唐云有金）近西岸娑羅林兩林中間相去數十步中有四樹特高作大甎精舍中造佛涅槃像北首而臥傍高二百餘尺前有石柱記佛滅相有云當此上三月十五日者說有部云當此九月八日諸部異議云至今龍朔三年則經一千二百年此依菩提寺石柱記也或云一千三百年或云一千五百年或云始過九百未滿千者其精舍側有佛昔為雉王救火及鹿救生各立一塔次西塔者是蘇跋陀羅（唐云善賢）滅諍處次有一塔是執金剛神躃地處次側一塔是停棺七日處次側一塔是阿泥樓陀上天告母降來哭佛處城北度尸連禪那河三百步塔者是佛涅槃般那處（唐云焚燒）地今黃黑土雜灰炭有祈感者勉獲舍利次側一塔佛為大迦葉波現雙足處次有一塔前立石柱刻記

八國分舍利事又從此西南大林行五百里至婆羅痆斯國屬中印度(舊曰波羅奈也)都城西臨殑伽河城居人滿城東北有婆羅痆河河東北十餘里是鹿野寺又西南塔高百餘尺前有石柱高七十餘尺洞徹清淨誠感像現隨其善惡佛成道已初轉法輪處其側三塔即昔三佛行坐處傍有諸塔是五百獨覺入滅度處又側一塔是慈氏菩薩受記處又西一塔是佛過去爲護明菩薩迦葉波佛授今佛成道處次南有四佛經行處長五十步高七尺青石積成上作釋迦經行像其形特異肉髻上𩬊髮頭抽出神而有徵寺迹

極多精舍浮圖乃有數百事難述盡寺西有清池周三百步佛昔盥浴次西小池佛嘗滌器處次北小池佛嘗有浣衣處次之三池龍止其中味甘且淨有慢觸者金毗羅獸即而害之次側有方石上有佛袈裟文迹外道凶人有輕蹈者池龍輙興風雨害之次側有浮圖佛曾作六牙象王見獵師者被法衣故拔牙與處次又一塔佛昔爲象與猴相問大小處又大林中塔佛與調達昔爲鹿王佛代孕鹿命處鹿野之號因此得名寺西南三里有一塔是五人迎佛處又大林東三里有塔佛昔爲兎與諸獸聚自知形小燒身

饋之因感天帝下來讚故使月輪有兎像現又東順殑伽河行三百里至戰王國都城大滿城臨殑伽河城西北有寺塔佛舍利一升昔佛於此七日說法并四佛行處河北有佛降鬼塔半已陷地又有佛爲曠人鬼說法處又東南度河百餘里塔者即分舍利瓶及餘舍利齊日放光又東北度殑伽河行百五十餘里至吠舍釐國屬中印度(舊曰毗耶離訛也)都城頹毀故基周七十里少人居住宮城周五里宮西北六里有寺塔是說維摩經處又東是舍利子證果塔又東大塔是王得一分舍利一斛許無憂王取九升均造餘塔後

更有王欲開地震遂止次南有獼猴爲佛穿池池西舉猴持佛鉢上樹取蜜處池南猴奉佛蜜處各有塔記寺東北四里許有塔是維摩故宅基尚多靈神其舍壘甎傳云積石即是說法現疾處也於大唐顯慶年中勑使衛長史王玄策因向印度過淨名宅以笏量基止有十笏故號方丈之室也并長者寶積宅菴羅女宅佛姨母入滅處皆立表記寺北四里有塔佛將往拘尸天人送往立處次後一塔是佛最後觀城邑處次是菴羅女以園施佛處其側一塔是佛三告阿難涅槃處又側一塔是千子見父母處即賢劫千

佛也東故重閣講堂基塔時放光明是佛說普門住
處城東南十五里大塔是七百賢聖重結集處殑伽
河南北岸各有一塔是阿難陁分身與二國處又隔
一國西北行一千五百里入山谷至尼波羅國屬北
印度都城東南不遠有水火村東一里許有阿耆波
沵水周二十步旱澇湛然不流常沸家火投之徧池
火起煙焰數尺以水灑火更增熾碎土以投亦即
然盡無間投者並成灰燼架釜水上煮食立熟賢德
傳云此水中先有金匱前有國王將人取之匱已出
泥人象挽之不動夜神告曰此是慈氏佛冠在中後

彌勒下生擬著不可得也火龍所護城南十餘里孤
山特秀寺居重疊狀若雲霞松竹魚龍隨人馴附就
人取食犯者滅門比者國命並從此國而往還矣即
東女國與吐蕃接界唐梵相去可一萬餘里又從南
行百五十里度殑伽河至摩揭陁國屬中印度城少
人居邑落極多故城在王舍城山北倚東二百四十
里北臨殑伽河故宮北石柱高數丈昔無憂王作地
獄處是頻婆娑羅王之曾孫也王即戒日之女壻也
所治城名華氏城王宮多華故因名焉石柱南有大
塔即八萬四千之塔一數也安佛舍利一升時有光

瑞即是無憂王造近護羅漢役鬼神所營其側精舍
中有大石是佛欲涅槃北趣拘尸南顧摩揭故蹈石
上之雙足迹長尺八寸廣六寸輪相華文十指各異
近為惡王金耳毀壞佛迹鑿已還平文采如故乃捐
殑伽河中尋復本處貞觀二十三年有使圖寫迹來
次側有四佛行坐迹塔故城東南有龍猛菩薩伏外
道處次北有鬼辯塔馬鳴事又西南度尼連禪河有
伽耶城少人物可千餘家城西南六里許至伽耶山
谿谷杳冥世謂靈岳自古君王封告成也頂有石塔
高百餘尺時放奇光佛於此說寶雲等經山東南尼

連河減二里許至鉢羅笈菩提山唐言正覺佛時登
先登因名也佛自東北崗上頂欲入金剛定振地搖
山神懼告佛又至西南半崖中面間坐石地山又震
淨居天告曰此西南十五里近苦行處畢鉢羅樹下
金剛座處是菩提座三世諸佛咸此成正覺佛方就
之仍為石室龍留影也世稱名地其菩提樹周垣輒
壘以崇固之東西闊周可五百四十步奇樹名花連
陰列植正門東開對尼連河南門接大花池西阨險
固北門通大寺其院內聖迹諸塔列多樹垣正中金
剛座上者賢劫初成與大地俱大千界中下極金輪

上至地際金剛所成周百餘步千佛同坐入金剛定故因號焉卽證道之處又曰道場大地震時獨無搖也如來得道之日互說不同或云三月八日及十五日垣北門外大菩提寺六院三層垣墻高四丈壘甎爲之師子國王買取此處與造斯寺僧徒僅千大乘上座部所住持也有骨舍利狀如人指節舍利者大如眞珠彼土十二月三十日當此方正月十五日也世稱大神變月若至其夕必放光瑞天雨奇花充滿樹院彼土常法至於此時道俗千萬七日七夜競申供養凡有兩意謂覩光瑞及取樹葉其樹青翠冬夏

不改每至入涅槃日及以夏末一時彫落通夕新抽與舊齊等後爲無憂王妃伐截於西數千步聚而燒之用以祠天煙焰未止忽生兩樹猛火之中茂葉同榮因爾號爲灰菩提樹王覩生信以香乳溉餘根者至旦樹生如本王妃忿之又夜重伐王重祈請以乳灌之不日還生壘石周垣其高丈餘近爲金耳國月王又伐此樹掘至泉水不盡根底乃縱火焚之又以甘蔗瀋之令其爛絕其本也數月之後爲補剌拏伐摩王此言滿冑卽先無憂王之玄孫也聞樹被誅舉身投地請僧七日經行繞樹大坑以數千牛乳灌之

六日夜樹生丈餘恐後翦伐周峙石垣高二丈四尺樹今出於石壁上二丈餘圍三尺餘樹東青甎精舍高百六十餘尺基廣二十餘步上有石鉤欄繞之高一丈層龕皆有金像四壁鏤諸天仙上頂金銅阿摩勒迦果（此云寶瓶亦云寶臺）東却接爲重閣三層簷宇特異並金銀飾鏤三重門外龕中左觀自在右慈氏像並鑄銀成高一丈許是無憂王造精舍初小後巨廣之依王玄策行傳云西國瑞像無窮且錄摩訶菩提樹像云昔師子國王名尸迷佉拔摩（唐云功德雲）梵王遣二比丘來詣此寺大者名摩訶諵（此云大名）小者優波（此云小名）其

二比丘禮菩提樹金剛座訖此寺不安置其二比丘乃還其本國王問比丘往彼禮拜聖所來靈瑞云何比丘報云閻浮大地無安身處王聞此語遂多與珠寶使送與此國王三藐陀羅崛多因此以來卽是師子國比丘又金剛座上尊像元造之時有一外客來告大衆云我聞蘇好工匠造像我巧能作此像大衆語云所須何物其人云唯須香及水及料燈油艾料既足語寺僧云吾須閉門營造限至六月愼莫開門亦不勞飲食其人一入卽不重出唯少四日不滿六月大衆評章不和各云此塔中狹迮復是漏身因何

累月不開見出疑其所爲遂開塔門乃不見匠人其像已成唯右妳上有少許未竟後有空神驚誡大衆云我是彌勒菩薩像身東西坐身高一丈一尺五寸肩闊六尺二寸兩膝相去八尺八寸金剛座高四尺三寸闊一丈二尺五寸其塔本阿育王造石鉤欄塔後有婆羅門兄弟二人兄名王主弟名梵主兄造其塔高百肘弟造其寺其像自彌勒造成已來一切道俗規模圖寫聖變難定未有寫得王使至彼請諸僧衆及此諸使人至誠殷請累日行道懺悔兼申來意方得圖畫髣髴周盡直爲此像出其經本向有十卷將傳此地其匠宋法智等巧窮聖容圖寫聖顔來到京都道俗競摸奬師傳云像右乳上圖飾未周更塡衆寶遙看其相終以不滿像坐跏趺右足跏上左手斂右手垂所以垂手者像佛初成道時佛與魔王指地爲證近被月王伐樹令臣毀像王自東返臣本信心乃於像前橫施甎鄣心愧暗故置燈於内外畫自在天像功成報命月王聞懼舉身生皰肌膚皆裂尋即喪沒大臣馳報卽除壁鄣往還多日燈猶不滅今在深室晨持鏡照乃覩其相見者悲戀敬仰忘返又依王玄策傳云此漢使奉勅往摩伽陁國摩訶菩提寺立碑至貞觀十九年二月十一日於菩提樹下塔西建立使典司門令史魏才書

昔漢魏君臨窮兵用武興師十萬日費千金猶尚北勒闐顔東封不到大唐牢籠六合道冠百王文德所加溥天同附是故身毒諸國道俗歸誠皇帝愍其忠欵遐軫聖慮乃命使人朝散大夫行衛尉寺丞上護軍李義表副使前融州黃水縣令王玄策等二十二人巡撫其國遂至摩訶菩提寺其寺所菩提樹下金剛之座賢劫千佛並於中成道觀嚴飾相好具若眞容靈塔淨地巧窮天外此乃曠代所未見史籍所未詳皇帝遠振鴻風光華道樹爰命使人屆斯瞻仰此絶代之盛事不朽之神功如何寢默詠歌不傳金石者也乃爲銘曰

大唐撫運　膺圖壽昌　化行六合
威棱八荒　身毒稽顙　道俗來王
爰發明使　瞻斯道場　金剛之座
千佛代居　尊容相好　彌勒規模
靈塔壯麗　道樹扶疎　歷劫不朽
神力焉如

法苑珠林卷第三十八

校譌

第七紙十二行桌宋南藏作棹　第二十四紙十四行輿宋南藏作舉

音釋

輶于求切　麹若剝切　蕃甫元切　娓古鼻切　蜎于泣切蟲似蝙方緬切進也　鎓桑經切　鑵古玩切　盔北末切食器　續貝歷切紋也　選徒兮切　齡年呂經切齒也　亂司覿切毀齒也　峙直里切說也　雕丁聊切刻也　苛　鑠書藥切　秣莫葛切　莬同都切　洄下各切　積真尺切聚也　鞞　鶩亡遇切　窶其矩切　湮於真切　揃子踐切截也　窣蘇骨切　踰羊朱切　蓋　嶮虛檢切　疣　饋其位切進也　蘧其呂切　頰古協切　沵　陁　溉　艾

軫章忍切　盞　蓋萌山其丘明登黃嶺方江　法苑珠林第二十八卷吳江北丘明登　進豎吳國泰　萬壽寺　青京山妙德庵識

法苑珠林卷第三十九

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

感通篇第二十一之餘

聖迹部之餘

又奘師傳云佛以唐國三月八日成道上座部云當此三月十五日成道時年三十者或云三十五者斯之差互彼自不同由用曆前後故有此異由神州曆算亢各不同三代定正延縮何足恠乎且據一相取悟便止樹西大精舍內有鍮石像東面立飾以奇珍前有青石奇又如來初成道日梵王起七寶堂帝釋起七寶座佛據上七日思惟放光照樹令寶爲石樹南浮圖高百餘尺初佛於河沐已將坐念艸帝釋化人以始尸艸以奉佛坐育王造塔表之次東北有塔是佛證果時有群青雀來繞世尊亦有群鹿呈祥之處樹東大路左右各有一塔是魔王嬈佛衰退處樹西北有精舍中迦葉波佛時放光明俗云至誠七遍生得宿命智又垣西北有鬱金香泥塔高一丈四尺樹垣東南隅有尼拘律樹樹側有塔精舍中有坐像初證果時大梵王請轉法輪處垣內四隅皆有塔初佛受艸趣樹先至西南地動又向西北又東

北又東南並為地動卽西北至樹下東面坐金剛座上地方安靜故立塔記垣外西南有二牧牛女宅處其側有煑乳糜處又側有佛受糜處皆立表塔樹南門外大池周七百餘歩清澄魚龍所宅次南有池是帝釋所造為佛濯衣池西大石是帝釋雪山持來為佛曬衣次側有塔是佛納故衣處次南林中一塔是佛受貧母施故衣處化池東林龍池清潔其水甘美岸西有小精舍中像佛初成道此坐七日入定龍王遶佛七帀化多頭蓋佛處龍池東林精舍作佛羸瘦形像其側有經行迹七十餘步南北各有畢鉢羅樹往來攀而後起卽是苦行六年日食一麻一麥處今有疾者以香油塗像多愈又有五比丘住處又東南有塔是佛入尼連河浴處次近河有佛食乳糜處其側有二塔是長者獻蜜麨處樹東南塔是四天王奉佛石鉢處其側有塔是佛成道後為母說法處又度迦葉兄弟千人處樹垣北門外卽是摩訶菩提寺庭宇六院觀閣三重周垣高五丈有佛舍利大如指節光潤鮮白通徹內外肉舍利者大如青珠形帶紅色每年至佛大神變月出以示人卽印度十二月三十日於唐國當正月十五日於此之時放光雨華大起

淡信其寺常有千僧習大乘上座部法儀清肅是南海僧伽羅國王請立經今四百年寺多有師子國人每年比丘解安居訖四方道俗百千萬衆七日七夜香華妓樂徧林供養印度諸僧以唐國五月十六日入夏安居以唐國八月十五日解夏斯亦隨方用曆不同不可一定如雪山北有國坐春坐秋者意以二年之內多溫熱處制三月住就中前後一月延促不定若據修道何時不安故律制三時遊行通結有罪必有善緣亦開兼濟樹院東度河大林中塔北池者佛昔為香象子侍盲象母處前建石柱昔迦葉波佛於此宴坐側有四佛行坐迹林中小石柱是鷄頭藍發惡願處又東度黃河百餘里至屈屈吒播陁山直上三峯狀如雞足頂樹大塔夜放神炬光明通照卽大迦葉波於中寂定處也初佛以姨母織成金縷大衣袈裟傳付彌勒令度遺法四部弟子迦葉承佛敎旨佛涅槃後第二十年捧衣入山以待彌勒山路極梗澀多諸林竹師子虎象縱橫騰倚奘法師至彼每思登踐取進無由奘乃告王請諸防援蒙王給兵三百餘人各備鋒刃斬竹通道日行十里爾時彼國聞奘往山禮拜士女大小數盈十萬奔隨繼至共

往雞足旣達山阿壁立無路乃縛竹爲梯相連而上達山頂者三千餘人四睇欣然轉增喜踊具覩石鉢散華供養又依王玄策傳云粤以大唐貞觀十七年三月內爰發明詔令使人朝散大夫行衛尉寺丞上護軍李義表副使前融州黃水縣令王玄策等送婆羅門客還國其年十二月至摩伽陁國因即巡省佛鄉覽觀遺蹤聖迹神化在處感徵至十九年正月二十七日至王舍城遂登耆闍崛山流目縱觀傍眺囧極自佛滅度千有餘年聖迹遺基儼然具在一行一坐皆有塔記自惟器識邊鄙忽得躬覩靈迹一悲一喜不能裁抑因銘其山用傳不朽欲使大唐皇帝與日月而長明佛法弘宣共此山而同固其辭曰

大唐出震膺圖龍飛光宅率土恩覃四夷化治二五德邁軒羲高懸玉鏡垂拱無爲其一 道法自然儒宗隨世安上作禮移風樂制發於中土不同葉裔釋教降此運於無際其二 神力自在應化無邊或涌於地或降於天百億日月三千大千法雲共扇妙理俱宣其三 爰斯集賢懿之所經過存聖迹於危峯竚遺趾於巖阿其四 參差嶺嶂重疊巖廊鏗鏘寶鐸氛氳異香覽華山之神蹤勒貞碑於崇嶺馳大唐之淳化齊天地之久長其五

又奘師傳云從此山東行六十里至矩奢揭羅補羅城北門外有塔佛舒手現五師子伏提婆醉象處又東北塔是舍利子聞馬勝比丘說法證聖處塔北大坑傍塔是室利毱多設火坑以害佛處又東至姞栗陁羅矩吒山此云鷲峯亦云鷲臺舊曰耆闍崛山訛也傍有大石高丈四五廣三十餘步是提婆達多擲佛處其南崖下有塔佛此處說法華經處南山崖有大石室佛舊入定阿難別室被魔怖之以手通石摩頂現有通穴精舍東北大石是佛曬衣處衣文明徹石內傍有佛迹山城北門西有毗布羅山西南崖昔有五百溫泉今猶數十泉西畢鉢羅石室佛昔恒居後壁洞穴是阿素洛宮山北門外一里至迦蘭竹園精舍東大塔是阿闍多設吐路唐云未生怨即是阿闍世王也竹園西南六里許南山陰大竹林中有大石室是大迦葉波與千羅漢於此集三藏處僧中上座即號爲上座部石室西北塔是阿難受責證果處山城之北可五里許至曷羅闍姞利呬唐言新王舍城南門外道左塔者度羅怙羅處又北三十餘里至那爛陁寺唐云施無厭寺贍部洲中

寺之最者勿高此矣五王共造供給倍隆故因名焉其寺都有五院同一大門周閭四重高八丈許並用甎壘其最下壁猶厚六尺外郭三重牆亦甎壘高五丈許中間各遶極深池塹備有華香嚴麗可觀自置已來防衛清肅女人姤濫未嘗容隱常住僧衆四千餘人外客道俗通及邪正乃出萬數皆周給衣食無有窮竭故復號施無猒也中及左右聖迹重疊不可殫記有諸論師智識清遠王給封戸乃至十城漸降並賞不減三城其寺現在受封大德三百餘人通經已上不掌僧役重愛學問諮訪異法故烏耆已西被

於海內諸出家者皆多義學任國追師都無隔礙王雖守國不敢遮障又東行入山二百餘里至伊爛拏國見佛坐迹入石寸許長五尺二寸廣二尺一寸有瓶迹沒石寸許八出華文都似新置有佛立迹長尺八寸強闊六寸許又隔七國西北行至羯羅拏國邪正兼事別有三寺不食乳酪是調達部僧也又西南行七百里至烏荼國東境臨海有發行城多有商旅停於海濱次南大海中有僧伽羅國謂執師子是也相去約指二萬餘里每夜南望見彼國中佛牙塔上寶珠光明騰焰暉赫現於天際又西南行具經諸國

並有異迹可五千里至憍薩羅國即南印度之正境也崇信彌篤王都西南三百餘里有黑蜂山是昔大王爲龍猛菩薩造立斯寺(唐云龍樹)其寺上下五重鑿石爲之引水旋注多諸變異沿彼達上今淨人固守罕有登者龕中石像形極偉大寺成之日龍猛就山以藥塗之變成紫金世無等者又有經藏甲傳無數古老相傳盡初結集並現存在雖外佛法屢遭誅殄而此一山住持無改近有僧來於彼夏坐但得讀誦不許持出具陳此事但路幽阻難可尋問又南行至案達羅國屬南印度都城西南二百餘里孤山嶺上石

塔即是陳那菩薩造因明論處又南行千里至馱那羯磔迦國屬南印度都城東西據山間各有大寺昔王爲佛造殿山跡石製極華博賢聖遊息佛滅未有千年前其處有千凡僧安居罷日皆證無學凌空飛去今寂無人其處有婆毗吠伽論師(唐云明辯)即是般若燈論主也於觀自在前絕粒而飲水三年立志祈請待見彌勒觀自在乃爲現色身又在城南大山巖執金剛神所誦金剛呪三年神授方云此巖石內有阿素洛宮如法祈請石壁當開可即入中待彌勒出我當相報又經三年然呪芥子擊於石壁豁即洞開時

百千衆觀覩驚歎論師跨門冊三顧命唯有六人從入餘者謂是毒蛇窟也當即石門還合如壁又復南行六千餘里至秣羅矩吒國即贍部最南際海濱境也山出龍腦香及有白檀香樹又有羯隡羅香樹松身無葉香如氷雪即龍腦香也從此南大海中有天宮觀自在菩薩常所住處（舊云觀世音菩薩也）臨海有城即是古師子國入海中可三千里非結大伴則不可至自此西北四千餘里中途經國具諸神異國東南隅數千里那羅稽羅洲人長三尺鳥喙唯食椰子又至摩訶剌他國其王自在未賓戒日寺有百餘僧徒五千

東境山寺羅漢所造有大精舍高百餘尺中安石像長八丈餘上施石蓋凡有七重虛懸空中相去各三尺禮謁見者無不歎異傳云羅漢願力所持或云藥呪術力所持又越二國西北至摩臘婆國屬南印度都城西北二十餘里有大婆羅門邑側大陷坑水流無滿是昔大慢婆羅門謗大乘生陷入地獄處又西北至阿吒釐國屬南印度此國出胡椒熏陸香樹葉如棠又周巡西北越十餘國至波剌斯國非印度所攝此國多出金銀鍮石頗胝水精死多棄屍佛鉢在王宮中西北接拂壈國出白狗子本赤頭鴨生於穴

中寀梁貢職圖云去波斯北一萬里西南海島有西女國非印度攝拂壈年別送男夫配焉略陳聖迹依如前述具列俗紀備存大本頌曰

希音遠流　乃眷東顧　欣風慕道
仰覘西度　妙盡毫端　運微輕素
託采虛凝　殆映霄霧　迹流衆像
理淡其趣　寄興開襟　引凡聖路
千佛同化　萬賢來曙　皇情有感
緇素同遇

住持篇二十二之一

述意部

夫法不自弘弘之在人人通邪正法逐人訛將欲住持三寶必須德行內充律教一宗兼先諳究不憚勞苦不好聲譽令遐邇道俗欣心有據界中行者慕崇進業緇素相依法得久住故四分律云非制不制是制便行如是漸漸令法久住若法出恒情言無規矩翻同鄙俗何成匡衆宜自私退省已爲人故律云非制而制是制便斷如是漸漸令法速滅數見朝貴門首多有療病僧尼或有行醫針灸求貪名利或有蒱博歌戲不護容儀或有婚姻相託媒嫁男女或有科

歛酒肉公然聚會或有服玩奢華馳騁衣馬或有執腕抵掌類同賤俗或有結構惡友朋伏麤人致使穢聲盈路汙染俗情貴勝同知聞徹天聽於是雷同總撥枉濫清人非直僧尼不依聖教亦由白衣不識賢良寔因一二凡僧毀謗無量好衆或有勤求學問博知三藏或有講道利生無闕四時或有專居禪思常坐不卧或有讀誦經論常勤匪懈或有六時行懺晝夜行道或有納衣乞食儉素無為或有山居蘭若頭陀苦行或有專營福利供養三寶或有興建齋講化俗入道或有營造經像締構伽藍如是略列疇能殫

記此之名德常依道場專行福智寸陰不遺無瑕染俗或以公貴不識唯共鄙徒結友情密染習既久以非為是縱覩聖僧將為凡衆唯生瞋慢何曾加敬靜思此事豈非濫歟

治罰部

自大聖西隱正教東流佛法付囑國王令加護持但王法寖移日就衰羸持犯愆章漸將殆盡若聞說者反被凌辱以道俗濫惡情乖日久設欲治罰改惡就善恃官勢力枉墜淸人僧衆無力反汙淨心其懊轉紆實難挫伏致使大教息用遺風訛替故大集經云

若未有諸王四姓為護法故能捨身命守護一如法比丘不護無量諸惡比丘是王捨身生淨土中若隨惡者是王無量世中不復人身王等不治則斷三寶奪衆生眼雖無量世修施戒慧則為滅失又犯過比丘應須治者一月兩月苦使或不與語不與共坐或擯出一國乃至四國有佛法處治如是等惡比丘諸善比丘安樂受法故使佛法久住不滅又薩婆多論云違王制故得突吉羅罪又勝鬘經云世尊應折伏者而折伏之應攝受者而攝受之何以故以折伏攝受故令正法得久住天人充滿惡道減少於如來所

轉法輪而得隨轉又涅槃經云善男子諦聽諦聽當為汝說如來所得長壽之業菩薩以是業因緣故得壽命長欲得長壽應當憐念一切衆生同於子想生大慈大悲大喜大捨受不殺戒教修善法亦當安置一切衆生於五戒十善復入地獄餓鬼畜生阿修羅等一切諸惡趣拔濟是中苦惱衆生脫未脫者度未度者未涅槃者令得涅槃安慰一切諸恐怖者以如是等業因緣故菩薩則得壽命長遠於諸智慧而得自在隨所壽終生於天上迦葉菩薩白佛言世尊於佛法中有破戒者作逆罪者毀正法者云何當於如

是等人同于想耶佛告迦葉善男子譬如國王諸羣臣等有犯王法隨罪誅戮而不捨置如來世尊不如是也於毀法者與驅遣羯磨訶責羯磨置羯磨舉罪羯磨不可見羯磨滅擯羯磨未捨惡見羯磨善男子如來世尊與謗法者作如是等降伏羯磨爲欲示諸行惡之人有果報故我涅槃已隨其方面有持戒比丘威儀具足護持正法見壞法者即能驅遣訶責徵治當知是人得福無量不可稱計乃至若善比丘見壞法者置不訶責驅遣舉處當知是人佛法中怨若能驅遣訶責舉處是我弟子真聲聞也又云如來今

以無上正法付囑諸王大臣宰相比丘比丘尼優婆塞優婆夷是諸國王及四部衆應當勸勵諸學人等令得增上戒定智慧若有不學是三品法懈怠破戒毀正法者王者大臣四部之衆應當苦治又經云若有比丘供身之具亦當豐足復能護持所受禁戒能師子吼廣說妙法謂修多羅乃至阿浮陁達磨以如是等九部經典爲他廣說利益安樂諸衆生故唱如是言涅槃經中制諸比丘不應畜養奴婢牛羊非法之物若有比丘畜如是等不淨物者應當治之如來先於異部經中說有比丘畜如是等非法之物某甲

國王如法治之驅令還俗若有比丘能作如是師子吼時有破戒者聞是語已咸共瞋恚害是法師是說法者設復命終故名持戒自利利他以是緣故我聽國主羣臣宰相諸優婆塞等護說法人經中廣明覺德比丘護正法時制諸比丘不得破戒畜非法物破戒徒衆聞是語已便來害之時有國王名曰有德沒命護持覺德比丘與其戰鬬救得法師從是之後常得值佛乃至二人皆得成佛自指云爾時王者則我身是說法比丘迦葉佛是爲護法故皆得成就是金剛身又云我涅槃後濁惡之世國土荒亂互相抄掠

人民饑餓爾時多有爲饑餓故發心出家如是之人名爲禿人是禿人輩見有持戒威儀具足清淨比丘護持正法驅逐令出若殺若害迦葉菩薩白佛言世尊是持戒人護正法者云何當得遊行村落城邑教化善男子是故我今聽持戒者依諸白衣持刀杖者以爲伴侶若諸國王大臣長者優婆塞等爲護法故雖持刀杖我說是等名爲持戒雖持刀杖不應斷命若能如是即得名爲第一持戒又云我於經中亦說有犯四波羅夷乃至微細突吉羅等應當苦治衆生若不護持禁戒云何當得見於佛性一切衆生雖有

佛性要因持戒然後乃見因見佛性得成阿耨菩提
又偈云
比丘若修集　戒定及智慧　當知則不久
親近大涅槃
又月燈偈云
雖廣讀衆經　恃多聞毀禁　多聞不能救
破戒地獄苦
又十輪經佛說偈云
有具善制利　供養於正法　三乘得熾盛
當獲功德海　具足七寶等　徧滿閻浮提

持用施諸佛　其福猶有限　乃至四天下
造僧房供養　彼雖得大福　不如護正法
假使爲諸佛　滿中造塔廟　彼雖得大福
不如護正法　譬如五日出　能竭於大海
若護我法者　則竭煩惱結　譬如風災起
悉摧一切山　若護正法者　亦滅諸煩惱
譬如水災起　漂蕩壞大地　若護正法者
亦消諸煩惱

思慎部

夫欲成大醫弘其三藏先須當機自療已患然後治他法得久住不得爲名利故空談名教不修一行遂同狂醉故大莊嚴論云有二種醉一者家色財等成就時醉二者他稱讚時醉此之二醉前一多是在家人等富貴時醉開放逸門造地獄因後一多是出家人等貪學名利輕賤自身希望他讚便生憍慢昏於志趣失於聖意盲不見道流浪三塗故涅槃經云佛告迦葉我般涅槃七百歲後是魔波旬漸當沮壞我之正法譬如獵師身服法衣魔王波旬亦復如是作比丘像比丘尼像優婆塞優婆夷像亦化作須陁洹身乃至化作阿羅漢身及佛色身魔王以此有漏之

形作無漏形壞我正法又經云若有比丘以利養故爲他說法是人所有徒衆眷屬亦効是師貪求利養是人如是便自壞衆又云若有比丘雖持禁戒爲利養故與破戒者坐起行來共相親附同其事業是名破戒亦名穢僧又云復有常沒非一闡提何者是也如人爲有修施戒善是名常沒故經云善男子有四善事獲得惡果何等爲四一者爲勝他故讀誦經典二者爲利養故受持淨戒三者爲他眷屬故而行布施四者爲非想非非想處繫念思惟是四善事得惡果報又云是一闡提滅諸善根非其器故假使是人

百千萬歲聽受如是大涅槃經終不能發菩提之心
所以者何無善心故又經云善男子我涅槃後無量
百千歲四道聖人悉復涅槃正法滅後於像法中當
有比丘像似持律少讀誦經貪嗜飲食長養其身身
所衣服麤陋醜惡形容顦顇無有威德放畜牛羊擔
負薪艸頭鬚髮爪悉皆長利雖服袈裟猶如獵師細
步徐行如猫伺鼠常唱是言我得羅漢多諸病苦眠
臥糞穢外現賢善內懷貪嫉如受啞法婆羅門等實
非沙門現沙門像邪見熾盛誹謗正法如是等人滅
壞如來所制戒律正行威儀說解脫果離不淨法及

壞甚深祕密之教各自隨意反說經律而作是言如
來皆聽我等食肉飲酒自生此論言是佛說互共諍
訟各自稱是沙門釋子善男子爾時復有諸沙門等
貯聚生穀受取魚肉手自作食執持油瓶寶蓋革屣
親近國王大臣長者占相星宿勤修醫道畜養奴婢
金銀穙寶與諸技藝畫師泥作造書教學種植根栽
蠱道呪幻和合諸藥作唱妓樂香華治身樗蒱圍棊
諸工巧等若有比丘能離如是諸惡事者當說是人
真我弟子若反習是事親近國王王子大臣及諸女
人高聲大笑或復黙然於諸法中多生疑惑多語妄

說長短好醜或善不善好著妙衣如是種種不淨之
物於施主前躬自讚歎出入遊行不淨之處所謂沽
酒婬妷博奕如是之人我今不聽在比丘中應當休
道還俗役使譬如稗莠悉滅無餘當知是等經律所
制悉是如來之所說也若有隨順魔所說者是魔眷
屬若有隨順佛所說者即是菩薩乃至經云破戒比
丘當於百千億萬劫數割截身肉以償施主若生畜
生身常負重所以者何如析一髮爲千億分破戒比
丘尚不能消一分供養況能消他衣服飲食臥具醫
藥又云樂親婦女不附男子乃至憎持戒者親附破

戒常讚布施不讚持戒忍辱精進禪定智慧不讚寂
滅遠離獨處常好譏論持戒者過亦不稱讚行頭陀
者或指其事惡口橫加又經云善男子如來正法將
欲滅盡爾時多有惡行比丘不知如來微密之藏懶
惰懈怠不能讀誦宣揚分別如來正法譬如癡賊棄
捨真寶擔負艸麩不解如來微密藏故於是經中懈
怠不勤哀哉大險當來之世甚可怖畏苦哉衆生不
勤聽受是大乘典大涅槃經唯諸菩薩摩訶薩等能
於是經取真實義不著文字隨順不逆爲衆生說復
次善男子如牧牛女人爲欲賣乳貪利多故加二分

水轉賣與餘牧牛女人彼女人得已復加二分轉賣與近城女人得已復加二分復轉賣與城中女人彼女得已復加二分詣市賣之時有一人爲子納婦當須好乳以贍賓客至市欲買是賣乳者多索價數是人答言汝乳多水不直爾許正直爾許我今贍待賓客是故當取取已還家煮用作糜都無乳味雖復無味於苦味中千倍爲勝何以故乳之爲味諸味中最善男子我涅槃後正法未滅餘八十年爾時是經於閻浮提當廣流布是時多有諸惡比丘抄掠是經分作多分能滅正法色香美味是諸惡人雖復讀誦如

是經典滅除如來深密要義安置世間莊嚴文飾無義之語抄前著後抄後著前前後著中中著前後當知如是諸惡比丘是魔伴侶受畜一切不淨之物而言如來悉聽我畜如牧牛女多加水乳諸惡比丘亦復如是唯以世語錯定是經令多衆生不得正說正寫正取尊重讚歎供養恭敬是惡比丘爲利養故不能廣宣流布是經所可分流少不足言如彼牧牛貧窮女人展轉薄淡無有氣味雖無氣味猶勝餘經足一千倍如彼乳味於諸苦味爲千倍勝何以故是大乘典大涅槃經於聲聞經最爲上首喻如牛乳味中最勝以是義故名大涅槃

法苑珠林卷第三十九

校譌

第六紙五行始字南藏作姤　第十三紙十二行今疑當作令

音釋

嬈而沼切擾亂也　鏄乎嫁切　懿乙冀切美也　竚除呂切立也　趾諸市切基也　鏗口莖切鏗鏘金玉聲也　姞渠乙切　碟昨邪切　跨苦化切越也　壈　切　曙常恕切　精　腕烏貫切手腕也　締丁計切結也　稿　云九切禾　燹　

蔡華山比丘　法苑珠林第三十九卷　吳江比丘明覺

法苑珠林卷第四十

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

住持篇第二十二之餘

說聽部

如涅槃經云復次善男子若我弟子受持讀誦書寫演說是涅槃經莫非時說莫非國說莫不請說莫輕心說莫處處說莫自歎說莫輕他說莫滅佛法說莫熾然世法說善男子若我弟子受持是經非時而說乃至熾然世法說者人當輕訶而作是言若佛祕藏大涅槃經有威力者云何令汝非時而說乃至熾然

世法而說若持經者作如是說當知是經爲無威力若無威力雖復受持爲無利益緣是輕毀涅槃經故令無量衆生墮於地獄則是衆生惡知識也非我弟子是魔眷屬若爲利養五欲名聞而說經者事同貿易速滅正法又涅槃經云云何栴檀貿易凡木如我弟子爲供養故向諸白衣演說經法白衣情逸不喜聽聞白衣處高比丘在下兼以種種餚饍飲食而供給之猶不肯聽是名栴檀貿易凡木云何以金貿易鍮石鍮石譬色聲香味觸金譬於戒我諸弟子以色因緣破所受戒是名以金貿易鍮石云何以銀貿易白鑞銀譬十善鑞譬十惡我諸弟子放捨十善行十惡法是名以銀貿易白鑞云何以絹貿易㲲褐㲲褐以譬無慚無愧絹譬慚愧我諸弟子放捨慚愧習無慚愧是名以絹貿易㲲褐云何甘露貿易毒藥毒藥以譬種種供養甘露以譬諸無漏法我諸弟子爲利養故向諸白衣自譽讚言得無漏是名甘露貿易毒藥又法華經云菩薩摩訶薩不親近國王王子大臣官長不親近諸外道梵志尼揵子等及造世俗文筆讚詠外書乃至田獵魚捕諸惡律儀不親近求聲聞人又不應於女人身取能生欲想相而爲說法亦

不樂見若入他家不與小女處女寡女等共語亦復不近五種不男之人以爲親友不獨入他家若有因緣須獨入時但一心念佛若爲女人說法不露齒笑不現胷臆乃至爲法猶不親厚況復餘事不樂畜年少弟子沙彌小兒亦不樂與同師常好坐禪於空閑處修攝其心又佛藏經云不淨說法有五種一者自言盡知佛法二者說佛經時出諸經中相違過失三者於諸法中心疑不信四者自以所知非他經法五者爲利養故爲人說法如是說者我說此人當墮地獄不至涅槃又云我久勤苦求是法寶而此惡人捨

置不說但以經相違語義互相是非不順正法於聖法中畜心自大隨意而說爲求利養若比丘說法襍外道義者有善比丘應從坐去若不爾者非善比丘亦復不名隨佛教者如是說者我說此人名爲外道尼乾弟子非佛弟子謂是地獄畜生餓鬼何以故身未證法而在高座身自不知而教人者法墮地獄又當來比丘好讀外經當說法時莊校文辭令衆歡樂惡魔爾時助惑衆人障礙善法若有貪著音聲語言巧飾文辭若有人好外道經者魔皆迷惑令心安隱又如聾盲人捨所得物欲詣大施而墮深坑我諸弟子亦復如是捨麤衣食而逐大施求好供養以世利故失大智慧而墮深坑阿鼻地獄又云不淨說法得罪極多亦爲衆生作惡知識亦謗過去未來今佛若人悉奪三千大千世界衆生命不淨說法罪多於此何以故是人皆破諸佛阿耨多羅三藐三菩提爲助魔事亦使衆生於百千世受諸衰惱但能作縛不能令解當知是人於諸衆生爲惡知識爲是妄語於大衆中謗毀諸佛以是因緣墮大地獄教多衆生以邪見事是故名爲惡邪見者又云舍利弗爾時破戒比丘乃至爲得一杯酒故與諸白衣演說佛法於意云

何多貪恚癡多樂讀經貪外經利行不清淨舍利弗若有比丘耆年有德比丘中能有深智慧是人能信無所有自相空法無我無人法何以故是人不樂衆鬧襍語不樂睡眠多事不爲白衣營執事務不爲使命持送文書不行醫行不讀醫方不爲販賣不樂論說世間語言但樂欲說出世間法舍利弗我今明了告汝求自利已善比丘等當爾之時不應入衆乃至一宿唯除阿羅漢煩惱已斷及病比丘於中有緣何以故舍利弗當爾時人貪欲瞋恚愚癡毒盛不活怖畏常所逼切求利善人常應自處山林空靜乃至畢命如野獸死又云我此真法不久住世何以故衆生福德善根已盡濁世在近又大集月藏經云若有衆生唯依讀誦欲求阿耨多羅三藐三菩提者是人多善著於世俗以世俗故尚不能調伏已心煩惱何能調伏他人煩惱善男子樂著讀誦求菩提者便有嫉妬求於名利高心自恃輕慢毀他尚不能得欲界善根何況能得色無色界一切善根又摩訶衍大寶嚴經云譬如藥師持藥遊行而自身病不能療治多聞之人有煩惱病亦復如是雖有多聞不制煩惱不能自利徒無所用譬如死人著金瓔珞多聞破戒被服

法衣受他供養亦復如是又方廣十輪經云若有衆生起於麤弊愚癡惡口自謂爲智乃至不離邪見爲求他利而生嫉妬貪著名稱自舉輕他不能守護身口意等心常念惡恒作是語而自稱說是大乘人亦教他讀誦但自讚已非毀於他以是義故讃歎大乘自不調伏於大乘道而欲教他修行大乘乃至云得人身甚難失聲聞辟支佛乘常趣惡道不欲親近諸有智者而唱是言作師子吼我是大乘善男子譬如有驢著師子皮自以爲師子有人遠見亦謂師子驢未鳴時無能分別既出聲已遠近皆知非實師子諸人見者皆悉唾言此弊惡驢非師子耶乃至毀犯禁戒作惡行者於一切處不成法器若自說言我是大乘能破一切衆生煩惱塵勞大陣亦爲衆生住八正道入無畏城則無是處又佛藏經云過去世時有五比丘一名普事二名苦岸三名薩和多四名將去五名跋難陁是五比丘爲大衆師其普事者知佛所說眞實空義無所得法餘四比丘皆墮邪道倒說誘人普事比丘爲四部所輕無有勢力多人惡賤四惡比丘教諸人衆以邪見道於佛法中不相恭敬相違逆故以滅佛法乃至云是諸惡人滅佛正法亦與多人大衆惱事又是惡人命終之後墮阿鼻地獄仰臥九百萬億歲伏臥九百萬億歲左右臥亦然於熱鐵上燒然焦爛是中退死更生炙地獄大炙地獄活地獄黑繩地獄皆如上歲數受諸苦惱於黑繩地獄死還生阿鼻大地獄中乃至云親近是人及善知識幷諸檀越凡有六百四萬億人與此四師倶生倶死在大地獄受諸燒煮乃至云如是展轉一切受苦大劫將燒故在地獄又說大劫若燒是四惡人及六百四萬億人從此阿鼻大地獄中轉生他方在大地獄何以故舍利弗重罪具足其報不少在於他方無數百千萬億那由他歲受大苦惱世界還生是四罪人及六百四萬億人幷及餘人罪未畢者於彼命終還生此間大地獄中又云久久雖免地獄苦惱得生人中於五百世從生而盲然後得値一切相佛乃至云於彼佛法出家十萬億歲勤行精進如救頭然不得順忍況得道果又涅槃經云善星比丘誦得十二部經智度論云提婆達多出家學道誦得六萬法聚述曰此之二人皆不修方便道中眞佛性觀四念處等行法觀察五陰無常苦空非我我所貪著我見人見衆生見已起大逆罪誹謗如來由斯義故此之二人生身

陷入阿鼻地獄中受無窮苦如是流例述難可盡

菩薩部

如迦葉經云爾時佛告摩訶迦葉如來不久當般涅槃迦葉白佛言世尊唯願世尊住世一劫若減一劫守護正法佛告迦葉彼愚癡人假使千佛出世種種神通說法教化彼愚癡人於彼惡欲不可令息迦葉當來末世後五百歲有諸衆生具足善根其心清淨能報佛恩守護我法迦葉白佛世尊我修少行智慧微淺如持重擔我不能堪唯有菩薩堪能荷負如斯重擔譬如有人年耆極老年百二十身瘦長病不能

起止時有一人巨富饒財齎持珍寶至病人所而語之言我有緣事當至他方以寶相寄為我守護待我還時汝當歸我彼老病人無有子息唯獨一身彼人去已未久之間困至命終所寄財物悉皆散失彼人行還求索無所世尊聲聞之人亦復如是智慧微淺修行甚少又無伴侶不能久住在於世間若付正法不久散滅佛讃迦葉我已了知而故付汝令彼癡人得聞此已生於悔心爾時迦葉白佛言世尊我今更說第二譬喻譬如有人身力盛壯無諸患苦壽命無量百千萬歲生大種姓具足財寶善持淨戒有大慈悲內懷歡喜利益多人命得安樂時有一人齎持寶物來至其所而語之言我有緣事當至他方以寶相寄當好守護若十年還若二十年還待我來時當見相還其人得寶藏積守護彼人行還即便歸之世尊菩薩摩訶薩亦復如是若以法寶付諸菩薩無量千億那由他劫終無失壞利益無量無邊衆生不斷三寶世尊如是之事我不能持唯有菩薩乃能堪受世尊此彌勒菩薩摩訶薩俱在此會如來付之於當來世後五百歲法欲滅時如來所集之法悉能守護流演廣說何以故此彌勒菩薩於當來世當證阿耨菩

提譬如國王第一太子當為王事如法治世彌勒菩薩亦復如是治法王位守護正法爾時佛讃迦葉如汝所說即伸右手摩彌勒頂作如是言彌勒我付囑汝當來末世後五百歲正法滅時汝當守護三寶莫令斷絕爾時如來摩彌勒頂時於此三千大千世界六種震動光明徧滿大千世界爾時地天及虛空天上至阿迦膩吒天悉皆合掌白彌勒菩薩摩訶薩言如來以法付囑聖者唯願聖者為利一切諸天人故受此正法爾時彌勒菩薩從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊我為利益一切衆生尚

受無量億劫之苦況復如來付我正法而當不受世尊我爾時受持於當來世演說如來無量阿僧祇劫所集阿耨菩提法彌勒菩薩說此語時三千世界六種震動又大集經云爾時世尊告上首彌勒及賢劫中一切菩薩摩訶薩言諸善男子我昔行菩薩道時曾於過去諸佛如來作是供養以此善根與我作於三菩提因我今憐愍諸衆生故以此報果分作三分留一分自受第二分者於我滅後與禪解脫三昧堅固相應聲聞令無所乏第三分者與彼破戒讀誦經典相應聲聞正法像法剃頭著袈裟者令無所乏彌

勒我今復以三業相應諸聲聞衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷寄付汝手勿令乏少孤獨而終及以正法像法毀破禁戒著袈裟者寄付汝手勿令彼等於諸資具乏少而終亦勿令有栴陁羅王共相惱害身心受苦我今復以彼諸施主寄付汝手我今所有器以非器爲我出家而供養者汝等亦當護持養育彌勒若於現在及未來世讀誦受持此法門者彼等當得十種清淨功德何等爲十始從身清淨故離殺生乃至離邪見是爲十種功德從是以後百千萬生常得如是十種清淨功德若有至心聽此法門者是人住

如實際得於八種清淨功德何等爲八一長壽二端正三富貴四名稱五常爲諸天守護六所須常無所乏七盡諸業障八命欲終時有十方佛及諸大衆放大光明照其眼目令其人見得生善處於百千萬生常得如是八種功德我今更復略說是人當得十三種清淨功德何爲十三一生死流轉終不更起顛倒惡見二不生五濁無佛國土三常得見佛四常聞正法五常得供養衆僧六值善知識七常與六波羅蜜相應八不墮小乘九常以大慈大悲大方便力成熟衆生十常發勝願十一乃至菩提而常不離如上等

法十二速能滿足六波羅蜜十三於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺若有受持書寫讀誦爲他解說如說修行此月藏法門者所得功德如前所說又大集經云爾時無勝意童子白佛言世尊他方佛土所有人民常作是言娑婆世界穢穢然我今者常見清淨佛言如是如是如汝所說又此世界諸菩薩等或作種種天人畜生之像遊閻浮提教化如是種類衆生若爲人天調伏衆生是不爲難若爲畜生調伏衆生是乃爲難閻浮提外東方海中有瑠璃山名之爲湖具種種寶其山有窟名種種色是昔菩薩所住之處

有一毒蛇在中而住修聲聞慈復有一窟名曰無死亦是菩薩昔所住處中有一馬修聲聞慈復有一窟名曰善住處亦是菩薩昔所住處中有一羊修聲聞慈其山樹神名曰無勝有羅剎女名曰善行各有五百眷屬圍遶是二女人常共供養如是三獸閻浮提外南方海中有玻瓈山其山有窟名曰上色亦是菩薩昔所住處有一獼猴修聲聞慈復有一窟名曰誓願亦是菩薩昔所住處中有一雞修聲聞慈復有一窟名曰法牀亦是菩薩昔所住處中有一犬修聲聞慈中有火神有羅剎女名曰眼見各有五百眷屬圍遶是二女人常供養是三鳥獸閻浮提外西方海中有一銀山名曰菩提月中有一窟名曰金剛亦是菩薩昔所住處中有一猪修聲聞慈復有一窟名香功德亦是菩薩昔所住處中有一鼠修聲聞慈復有一窟名高功德亦是菩薩本所住處中有一牛修聲聞慈山有風神名曰動風有羅剎女名曰天護各有五百眷屬圍遶是二女人常供養如是三獸閻浮提外比方海中有一金山名曰功德相中有一窟名爲明星亦是菩薩昔所住處有一師子（此方名虎）修聲聞慈復有一窟名曰淨道亦是菩薩昔所住處中有一兔修

聲聞慈復有一窟名曰喜樂亦是菩薩昔所住處中有一龍修聲聞慈山有水神名曰水天有羅剎女名修慚愧各有五百眷屬圍遶是二女人常共供養如是三獸是十二獸晝夜常行閻浮提內人天恭敬功德成就已於諸佛所發深重願一日一夜常令一獸遊行教化餘十一獸安住修慈周而復始七月一日鼠初遊行以聲聞乘教化一切鼠身令離惡業勸修善事如是次第至十二日鼠復還行如是乃至盡十二月至十二歲亦復如是常爲調伏諸衆生故是故此土多有功德乃至畜獸亦能教化演說無上菩提之道是故他方諸菩薩等常應恭敬此佛世界（是上十二獸在是菩薩慈悲化導故令壇種人畜持世界令不斷絕兹人意知生田其菩薩住窟此獸讀持得益是故漢地十二辰習依此而行不異經也）

羅漢部

依付法藏傳佛以正法付大迦葉令其護持不使天魔龍鬼邪見王臣所有輕毀既受囑已結集三藏流布人天迦葉又以法囑累阿難如是展轉乃至師子合二十五人並閻浮洲中六通聖者大迦葉今在靈鷲山西峯巖中坐入滅盡定經五十六億七千萬歲慈氏佛降傳釋迦佛所付大衣廣現神變然後涅槃

又于闐國南二千里沮渠國有三無學羅漢在山入定無數年來卓然如生至十五日外僧入山爲剃鬚髮又案諸經律佛令大阿羅漢賓頭盧不得滅度令傳佛法每三天下福利群生令出生死又入大乘論賓頭盧羅睺羅等十六無學羅漢及九十九億羅漢皆於佛前受籌住法又依新翻大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記云薄伽梵般涅槃後八百年中執師子國勝軍王都有阿羅漢名難提蜜多羅（唐言慶友）化緣既畢將般涅槃集諸苾芻苾芻尼等但有疑者應可速問承告涕噎良久乃問我等未知世尊釋迦牟尼

與上正法當住幾時時尊者告曰汝等諦聽如來先已說法住經今當爲汝麤更宣說佛薄伽梵般涅槃時以無上法付囑十六大阿羅漢并眷屬等令其護持使不滅沒及勑其身與諸施主作眞福田令彼施者得大果報時諸大衆聞是語已少解憂悲復重請言所說十六大阿羅漢我輩不知其名何等慶友答言第一尊者名賓度羅跋羅惰闍與自眷屬千阿羅漢多分住地西瞿陁尼洲第二尊者名迦諾迦伐蹉與自眷屬五百阿羅漢多分住在北方迦濕彌羅國第三尊者名迦諾跋釐惰闍與自眷屬六百阿羅漢

多分住在東勝身洲第四尊者名蘇頻陁與自眷屬七百阿羅漢多分住在北俱盧洲第五尊者名諾距羅與自眷屬八百阿羅漢多分住在南贍部洲第六尊者名跋陁羅與自眷屬九百阿羅漢多分住在耽沒羅洲第七尊者迦理迦與自眷屬千阿羅漢多分住在僧迦茶洲第八尊者名伐闍羅弗多羅與自眷屬千一百阿羅漢多分住在鉢剌拏洲第九尊者名戍博迦與自眷屬九百阿羅漢多分住在香醉山中第十尊者名半託迦與自眷屬千三百阿羅漢多分住在三十三天第十一尊者名羅怙羅與自眷屬千

一百阿羅漢多分住在畢利颺瞿洲第十二尊者名那伽犀那與自眷屬千二百阿羅漢多分住在半度波山第十三尊者名因揭陁與自眷屬千三百阿羅漢多分住在廣脇山中第十四尊者名伐那婆斯與自眷屬千四百阿羅漢多分住在可住山中第十五尊者名阿氏多與自眷屬千五百阿羅漢多分住在鷲峯山中第十六尊者名注茶半託迦與自眷屬千六百阿羅漢多分住在持軸山中如是十六大阿羅漢一切皆具三明六通八解脫等無量功德離三界染誦持三藏博通外典承佛勑故以神通力延自壽

量乃至世尊正法應住常隨護持及與施主作眞福田令彼施者得大果報若此世界一切國王輔相大臣長者居士若男若女發殷淨心爲四方僧設大施會或設五年無遮施會或慶寺慶像慶經旛等施設大會或延請僧至所住處設大福會或詣寺中經行處等安布上妙諸座臥具衣藥飲食奉施僧衆時此十六大阿羅漢及諸眷屬隨其所應分散往赴現種種形蔽隱聖儀同常凡衆密受供具令諸施主得勝果報如是十六大阿羅漢護持正法饒益有情至此南贍部洲人壽極長至於十歲刀兵劫起互相誅戮佛法爾時當暫滅沒刀兵劫後人壽漸增至百歲位此洲人等厭前刀兵殘害苦惱復樂修善時此十六大阿羅漢與諸眷屬復來人中稱揚顯說無上正法度無量衆令其出家爲諸有情作饒益事如是乃至此洲人壽六萬歲時無上正法流行世間熾然無息後至人壽七萬歲時無上正法方永滅沒時此十六大阿羅漢與諸眷屬於此洲地俱來集會以神通力用諸七寶造窣堵波嚴麗高廣釋迦牟尼如來應正等覺所有遺身馱都皆集其內爾時十六大阿羅漢與諸眷屬遶窣堵波以諸香華持用供養恭敬讚歎

繞百千帀瞻仰禮已俱昇虛空向窣堵波作如是言敬禮世尊釋迦如來應正等覺我先受勑護持正法及與天人作諸饒益法藏已沒有緣已周今辭滅度說是語已一時俱入無餘涅槃先定願力火起焚身如燈焰滅骸骨無遺時窣堵波便陷入地至金剛際方乃停住爾時世尊釋迦牟尼無上正法於此三千大千世界永滅不現從此無間此佛土中有七百俱胝獨覺一時出現至人壽八萬歲時獨覺聖衆復皆滅度次後彌勒如來應正等覺出現世間時贍部洲廣博嚴淨具如經說

僧尼部

如毗尼母經云若出家僧尼有五法因緣得令正法不速隱沒一者所誦習經文句具足前後次第所有義味悉能究盡復教徒衆弟子同已所知如此人者能令佛法久住於世二者廣習三藏文義具足復能爲四部之衆如所解教之其身雖滅令後代正法相續不絕如此人者能使正法不墜於地三者僧中若有大德上座爲四部所重者能勤修三業捨營世事其徒衆弟子迭代相續皆亦如是此亦復令正法久住四者若有比丘其性柔和言無違逆聞善從之聞

惡遠避若有高才智德者訓誨其言奉而修行是亦能令佛法久住五者若比丘共相和順不爲形勢利養朋黨相助共諍是非如此五事能令正法流轉不絕是名說法中上座

長者部

如優婆塞戒經云爾時會中有長者子名曰善生白佛言世尊外道六師常演說法教衆生言若能晨朝敬禮六方則得增長壽命之財何以故東方之土屬于帝釋有供養者則爲護助南方之土屬閻羅王有供養者則爲護助西方之土屬婆樓那天有供養者則爲護助北方之土屬拘毗羅天有供養者則爲護助下方之土屬于火天有供養者則爲護助上方之土屬于風天有供養者則爲護助佛法之中頗有如是六方不耶佛言善男子我佛法中亦有六方所謂六波羅蜜東方即是檀那何以故始初出者爲出智慧光因緣故彼東方者屬衆生心若有衆生能供養彼檀那則爲增長壽命與財南方即是尸羅何以故尸羅名之爲右若人供養亦得增長壽命與財西方即是羼提何以故彼西方者名之爲後一切惡法棄於後故若有供養則得增長壽命與財北方即是毗

梨何以故北方名號勝諸惡法若人供養亦得增長命之與財下方即是禪定何以故能正觀察三惡道故若人供養亦得增長命之與財上方即是般若何以故上方即是無上無上故若有供養則得增長命之與財善男子是六方者屬衆生心非如外道六師所說如是六方誰能供養善男子唯有菩薩乃能供養

天王部

如舍利弗問經云舍利弗白佛言云何如來告天帝釋及四天王云我不久滅度汝等各於方土護持我法我去世後摩訶迦葉賓頭盧君徒般歎羅睺羅四大比丘住不泥洹流通我法佛言但像教之時信根微薄雖發信心不能堅固不能感致諸佛弟子雖專至累年不如佛在世時一念之善故彌勒下生聽汝泥洹又雜阿含經云爾時世尊告天帝釋及四天王言如來不久當以無餘涅槃而般涅槃汝等各於方土護持正法我滅度後過於千歲教法滅時當有非法出現世間十善惡壞閻浮提中多諸患難如來頂骨佛牙佛鉢安置東方（此是末後付囑天主帝釋四王六欲偏在經文不可具說）又勝天王經云或有衆生見此菩薩今始成道或見

菩薩久遠成道或見一世界四天王獻鉢或見十方恒河沙世界四天王獻鉢舍利弗菩薩爾時度衆生故即受衆鉢重疊掌中合而爲一其諸天王又不相見皆謂世尊獨用我鉢又依鉢記云釋迦如來在世之時所用青石之鉢其形可容三斗有餘佛涅槃後此鉢隨緣往福衆生最後遺化與於漢境此記從北天竺來有兩紙許甲子歲三月至石澗寺僧伽耶舍小禪師使於漢土宣示令知

鬼神部

如大集經云爾時一切諸天一切諸龍乃至一切迦吒富單那等於三寶中得增上信作如是言我等一切從今以往護持正法若諸國王見有如是爲佛出家受持禁戒乃至爲佛剃頭髮片不受禁戒受而毀犯無可積聚如其事緣治其身罪鞭打之者我等不復護持養育如是國王捨離彼國以捨離故令其國土而有種種諂詐鬪諍疫病饑饉刀兵俱起非時風雨亢旱毒熱傷害苗稼令其國土所有世尊聲聞弟子悉向他國使其國土空無福田若有世尊聲聞弟子乃至但著袈裟片者若有宰官鞭打彼等其剎利王不遮護者我等亦當出其國土又大集經云爾時世尊以震旦國付囑毗首羯磨天子五千眷屬迦毗羅夜叉大將五千眷屬乃至雙瞳目大天女十七大將各領五千眷屬汝等賢首皆共護持震旦國土於彼所有一切觸惱鬪諍怨讎忿競言訟兩陣交戰飢饉疫病非時風雨冰寒毒熱悉令休息遮障不善諸惡衆生瞋恚麤獷苦辛澁觸無味等物悉令休息令我法眼得久住故紹三寶種不斷絶故頌曰

於赫大聖　種覺圓明　無非不察
如響酬聲　弗資延慶　熟悟歸誠
良道可仰　寔引迷生　百川邪浪
一味吞并　物有取捨　善惡虧盈
八邪馳鋭　四句爭名　識非鑿是
法住安寧

法苑珠林卷第四十

音釋

氀 凌如切氀毼毛布也

蘆芽出比丘福登施貲刻此
法苑珠林第四十卷　吳江比丘明覺對　眞洲
范之昂書　金陵沈一科刻
萬曆辛卯冬十月京山妙德菴識

法苑珠林卷第四十一

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

潛遁篇第二十三

述意部

蓋聞聖賢應世影跡無方所止之國莫非利益俗士封其吉凶上智恬其善惡正心而俟則與天同量矣幷晉武之世有天竺耆域宋武之初有彭城林度竝顯示徵瑞昭悟此俗齊梁之有沙門寶誌者始現於永明之初晦智若狂體同緇庶而藏往知來每中靈驗動容發辭鮮有遺策士庶響赴所在如雲跡拘塵垢神遊冥寂水火不能燋濡虵虎不能侵毒雖復限以九關身終無礙語其佛理則聲聞以上談其隱淪則遁仙高士世有可善故出善應之世有可惡故出惡應之可謂懸於日月鍥於金石者矣無彊之福於斯見焉

引證部

如生經云佛告諸比丘乃往過去無數劫時姊弟二人姊有一子與舅俱給官御府織見帑藏中奇寶好物即共議言吾織作勤苦藏物多少寧可共取用解貧乏伺夜人定鑿作地穴盜取官物不可筭數明監藏者覺物減少以啓白王王詔之曰勿廣宣之令外知聞舅甥盜者謂王不覺王曰至于後日必復重來且嚴警守以用待之得者收捉無令放逸藏監受詔即加守備其人久久則重來盜外甥教舅舅今年尊體羸力少若爲守者所得不能自脫我力强盛當濟挽舅舅適入窟爲守者所執執者喚呼諸人甥捉不制畏明識之輒截舅頭出窟持歸晨曉藏監具以啓聞王又詔曰舉出其屍置四交路其有對哭取死屍者則是賊魁棄之四衢警守積日人馬塡噎塞路奔突其賊射鬧載兩車薪置其屍上守者啓王王詔候伺若有燒者收縛送來於是外甥教童執炬舞戲人衆總鬧以火投薪薪然熾盛守者不覺具以啓王王又詔曰若聞維更增嚴伺其來取骨則是元首甥又覺之兼猥釀酒特令醇厚詣守備者微而語之遺守者連幷飢渴見酒聚飲飲酒過多皆共醉寐酒瓶盛骨而去守者不覺明復啓王王又詔曰前後警守竟不級獲其賊狡黠更當設謀王即出女莊嚴寶飾安立房室於大水傍衆人侍衛伺察非妄必有利色來趣女者逆抱投喚令人收執他日異夜甥尋竊來因水放株令順流下唱叫犇隱守者驚趣謂有異人但

見株杌如是連簮數數不變守者睡眠甥即乘株到女房室女則執衣甥告女曰用爲牽衣可捉我臂甥素宪黠預持死人臂以用授女女便放衣捉臂而大稱叫遲守者寤甥得脫走明具啓王王又詔曰此人方便獨自無雙久捕不得當奈之何女即懷妊十月生男男大端正使乳母抱行周徧國中有人見嗚便縛送來抱兒終日無就嗚者甥爲餅師住餅爐下小兒饑啼乳母抱兒趣餅爐下市餅餔兒甥見兒嗚具以白王王又詔曰何不縛送乳母答曰小兒饑啼餅師授餅因而嗚之不識是賊何因白之王又使母更抱兒出見近兒者便縛將來甥沽美酒呼母伺者勸酒醉眠便盜兒去醒悟失兒具以啓王王又詔曰卿等頑騃貪嗜狂水既不得賊復亾失兒甥時得兒抱至他國前見國王占謝答對引經說義王大歡喜輙賜祿位以爲大臣而謂之曰吾之一國智慧方便無逮卿者欲以臣兒若吾之兒當以相配自恣所欲對曰不敢若王見哀其實欲索本國王女王曰善哉從所志願王即自以爲子遣使求彼王女王即可之即遣使者欲迎王女勑其太子五百騎乘皆使嚴整甥爲賊臣甥懷恐懼若到彼國王必覺我見執不疑便

啓其王若王見遣當令人馬衣服鞍勒一無差異乃可迎婦王然其言王令二百五十騎在前二百五十乘在後甥在其中跨馬不下女父自出屢觀察之王入騎中躬執甥出爾爲是非前後方便捕何叵得稽首答曰實爾是也王曰卿之聰黠天下無雙卿之所願以女配之得爲夫婦佛告諸比丘欲知爾時外甥者則吾身是外國王者舍利弗是其舅者今調達是女婦翁者輸頭檀王是婦母者摩耶夫人是其婦者拘夷是其子者羅雲是佛說是時莫不歡喜又智度論云菩薩思惟觀空無常相故雖有妙好五欲不生諸結譬如國王有一大臣自覆藏罪人所不知王言取無脂肥羊來汝若不得者當與汝罪大臣有智繫一大羊以艸穀好養日三以狼而畏怖之羊雖得養肥而無脂牽羊與王王遣人殺之肥而無脂王問云何得爾答以上事菩薩亦如是見無常苦空狼令諸結脂消諸功德肉肥又賢愚經云爾時摩竭國中有一長者生一男兒相貌具足甚可愛敬其生之日藏中自然出一金象父母歡喜因瑞立號名曰象護兒漸長大象亦隨大既能行步象亦行步出入進止常不相離若意不用便住在內象大小便唯出好金由

是因緣庫藏寶滿象護長大恒騎東西遲疾隨意甚適人情阿闍世王聞知索看象護父子乘象在門王聽乘象入內下象拜王王大歡喜命坐賜食麤略談論須臾之間辭王欲去王告象護留象在此莫將出耶象護感然奉敎留之空步出宮未久之間象沒於地踊在門外象護還得乘之象護慮王見害投佛出家得羅漢道每與比丘林間思惟其金象者恒在目前舍衛國人聞有金象競集觀之總閙不靜妨廢行道時諸比丘以意白佛佛告象護因此致煩遣之令去然不肯去佛復告曰汝可語之我今生分已盡更不用汝如是至三象當滅去爾時象護奉敎語之是時金象即入地中佛告比丘因何有此果報乃往過去迦葉佛時人壽二萬歲彼佛涅槃後起塔廟中有菩薩本從兜率天乘象下入胎彼時象身有少剝破時有一人見破治補因立誓願使我將來恒處尊貴財用無乏彼人壽終生於天上盡其天命下生世間常在尊貴恒有金象隨侍衛護爾時治象人者今象護是由彼治象封受自然緣其敬心奉三尊故今值我得道又襍寶藏經云昔難陁王聰明博通事無不練以已所知謂無酬敵羣臣無對時諸臣等即白王

言有比丘名那伽斯那聰明絕倫今在山中王欲試之即使人賫一瓶酥湛然盈滿王意以爲我智滿足誰加於我斯那獲酥即解其意於弟子中歛針五百用刺酥中酥亦不溢尋遣歸王王既獲已即知其意尋遣使請斯那即赴延入宮中王與麤食食三五匙便言已足後與細美方乃復食王復問言向云已足何故今者猶故復食斯那答言我向足麤未足於細即語王言今者殿上可盡集人令滿其上尋即喚人充塞徧滿更無容處王在後來將欲上殿諸人畏故盡皆攝伏其中轉寬乃容多人斯那爾時即語王言麤飯如民細者如王民見於王誰不避路王復問言出家在家何者得道斯那答言二俱得道王復問言若二俱得道何用出家斯那答言譬如去此三千餘里若遣少健乘馬齎粮捉於器仗得速達不王答言得若遣老人乘於瘦馬復無粮食爲可達不王言縱令齎粮由恐不達況無粮也斯那答言出家得道喻如少壯在家得道如彼老人王復問言日之在上其體是一何以夏時極熱冬時極寒夏則日長冬則日短斯那答言須彌山有上下道日於夏時行於上道路遠行遲照于金山故長而暑熱日於冬時行於下

道路近行速照大海水短而極寒頌曰

潛通巧變　善弄冥馳　偉哉仁智
宜捕推移　半肥無脂　象護天隨
福應所感　冥運投機　靜也沖默
動也神御　綿綿遼御　亹亹長斐
反宗元象　兌潛影離　隱顯叵測
眞偽難議

感應緣略引一十二驗

西晉沙門劉薩何
西晉沙門釋杯度
西晉沙門竺佛圖澄
西晉沙門釋道進
宋沙門釋曇始
宋沙門釋法朗
宋沙門釋邵碩
宋沙門釋慧安
齊帝高洋
齊沙門釋僧慧
梁沙門釋寶誌
吳居士徐兌

搜神襍傳地仙等記

西晉慈州郭下安仁寺西劉薩何師廟者而西晉之末此鄉本名文成郡郎晉文公避地之所也州東南不遠高平原上有人名薩何姓劉氏其廟莊麗備盡諸飾初何在俗不異於凡人懷殺害全不奉法何亦同之因患死蘇曰在冥道中見觀世音曰汝罪重應受苦念汝無知且放今洛下齊城丹陽會稽並有育王塔可往禮拜得免先罪何得活已改革前習士俗無佛承郭下有之便具問已方便開喻通展仁風稽胡專直信用其語每年四月八日大會平原各將酒餅及以淨供從旦至中酬飲戲樂即行淨供至中便止過午已後共相讚佛歌詠三寶乃至于曉何遂出家法名慧達百姓仰之敬如佛想然表異迹生信逾隆晝在高塔為衆說法夜入繭中以自沉隱旦從繭出初不寧舍故俗名為蘇何聖蘇何者稽胡名繭也以從繭宿故以名焉故今彼俗村村佛堂無不立像名胡師佛也今安仁寺廟立像極嚴土俗乞願粹者不一每年正月輦巡村落去住自在不惟人功欲往彼村兩人可舉額文則開顏色和悅其村一歲死衰則少不欲去者十人不移額文則合色貌憂慘其村

一歲必有災障故俗至今常以爲候俗亦以爲觀世
音者假形化俗故名慧達有經一卷俗中行之純是
梵語讀者自解故黃河左右慈隰嵐石丹延綏銀八
州之地無不奉敬皆有行事如彼說之然今諸原皆
立土塔上施相刹繫以蠶䌷擬達之栖止也何於本
鄉既開佛法東造丹陽諸塔禮事已訖西趣涼州番
禾御谷禮山出像行出肅州酒泉郭西沙礰而卒形
骨小細狀如葵子中皆有孔可以繩連故今彼俗有
災障者就礰覔之得以凶亾不得告喪有人覔既不
得就左側觀音像上取之至夜便失明旦尋之還在

像手故土俗以此尚之

西晉杯度沙門不知何許人出自冀州年可七十許
隱匿姓字不甚修行時人未重也嘗寄宿一家家有
金像杯度晨與輙持而去主人策馬追之度自徐行
而騎走不及至河乘一小杯以過孟津因號曰杯度
後在彭城人每見之常在途路莫有知其居處所在
擔一蘆篅行止自隨或於凝雪之辰叩冰盥浴膚色
熌然不以寒慘義熙中暫在廣陵刺史沛國劉蕃素
聞其名因人要來猶擔此篅使人舉視重不能勝蕃
自起看政有敗納衣耳度辭去一手挈篅若提鴻毛

永嘉初中卒羅什聞度在彭城嘆曰我與此子戲別
已數百年矣於時乃悟什亦神人也

西晉末竺佛圖澄西域人形貌似百歲人左脅孔圍
可四五寸以帛塞之齋日就水邊抽腸胃出洗已內
孔夜則除帛光照一室以讀書雖未通羣籍與諸學
士輙辯析無滯莫不伏者至永嘉中遊洛下時石勒
屯兵河北以殺戮爲威道俗遇害不少澄往造軍門
豫定吉凶勒見每拜澄化令奉佛減虐省刑故中州
免者十而八九勒與劉曜相拒搆隙以問澄澄曰可
生擒耳何憂乎麻油塗掌令視見之曜被執朱繩縛

肘後果獲之如掌所見至建平四年四月八日勒至
寺灌佛微風吹鈴有聲顧謂衆曰解此鈴音者不鈴
言國有大喪不出今年至七月而勒死石虎即位師
奉過勒賜以轝輦入出乘焉所有辭咸其相極多略
而不述虎末澄告弟子曰禍將作矣及期未至吾且
過世至戊申年太子殺其母弟虎怒誅及妻子明年
虎死遂有冉閔之亂葬於鄴西一云澄死之日商者
見在流沙虎開棺唯見衣鉢澄在中原時遭凶亂而
能通暢仁化其德最高非夫至聖何能救此塗炭凡
造寺九百八十餘所通濟道俗者中分天下矣

西晉鄴中有佛圖澄弟子名道進學通內外為石虎所重嘗言及隱士事虎謂進曰有楊軻者朕之民也徵之十餘年不恭王命故往省視傲然而臥朕雖不德君臨萬邦乘轝所向天沸地涌雖不能令木石屈膝何匹夫而長傲耶昔太公之齊先誅華士太公賢哲豈其謬乎進對曰昔舜優蒲衣禹造伯成魏軾干木漢美周黨管寧不應曹氏皇甫不屈晉世二聖四君共嘉其節將欲激勵貪競以峻清風願陛下遵舜禹之德勿効太公用刑君舉必書豈可令史遂無隱遁之傳乎虎悅其言即遣軻還其所止差十家供給

之進還具以白澄澄恍然笑曰汝言善也但軻命有懸矣後秦州兵亂軻弟子以牛負軻西奔運追禽并為所害虎嘗晝寢夢見羣羊負魚從東北來寤以訪澄澄曰不祥也鮮卑其有中原乎慕容氏後果都之

宋偽魏長安有釋曇始關中人自出家以後多有異迹晉孝武太元之末齎經律數十部往遼東宣化顯授三乘及以歸戒蓋高句驪聞道之始也義熙初復還關中開導三輔始足白於面雖跣涉泥水未嘗沾泥天下咸稱白足和尚時長安人王胡其叔死數年忽見形還將胡徧遊地獄示諸果報胡辭還叔謂胡曰既已知因果但當奉事白足阿練胡徧訪眾僧唯見始足白於面因茲事之晉末朔方匈奴赫連勃勃嗟之並放沙門悉皆不殺始於是潛遁山澤修頭陀之行後託跋燾復尅長安擅威關洛時有博陵崔皓少習左道猜嫉釋教既位居偽輔燾所仗信乃與天師寇氏說燾以佛化無益有損民利勸令廢之燾既惑其言以偽太平七年遂毀滅佛法分遣軍兵燒燬寺舍統內僧尼悉令罷道其有竄逸者皆遣人追捕得必梟斬一境之內無復沙門始閉絕幽深軍兵所不能至至太平之末始知燾化時將及以元會之日忽杖錫到宮門有司奏云有一道人足白於面從門而入燾令依軍法屢斬不傷遽以白燾燾大怒自以所佩劍斫之體無餘異唯劍所著處有痕如布綫焉時北園養虎于檻燾令以始餧之虎皆潛伏終不敢近試以天師近檻虎輙鳴吼燾始知佛化尊高黃老所不能及即延始上殿頂禮足下悔其信失始為說法明辯因果燾大生愧懼遂感癘疾崔寇二人次發惡病燾以過由於彼於是誅剪二家門族都盡宣下國中興復正教俄而燾卒孫濬襲位方大弘佛法盛迄于今始後不知所終也

宋高昌有釋法朗高昌人幼而執行精苦多諸徵瑞韜光蘊德人莫測其所階朗師釋法進亦高行沙門進嘗閉戶獨坐忽見朗在前問從何處來答云從戶鑰中入云與遠僧俱至日既將中願爲設食進即爲設食唯聞匕鉢之聲竟不見人昔廬山慧遠嘗以一袈裟遺進進即以爲嚫朗云衆僧已去別日當取之後見執爨者就進取衣進即與之訪常執爨者皆云不取方知是先聖人權迹取也至魏虜毀滅佛法朗西適龜茲龜茲王與彼國大禪師結約若有得道者至當爲我說我當供養及朗至乃以白王王待以聖禮後終於龜茲焚屍之日兩肩涌泉直上于天衆歎希有收骨起塔後西域人來北土具傳此事

宋岷山通雲寺有沙門邵碩者本姓邵名碩始康人形貌似狂而深敬佛法以宋初出家入道自稱碩公出入行往不擇晝夜至人家眠地者人家有死就人乞細席必有小兒亡時人咸以此爲讖至四月八日成都行像碩於衆中匍匐作師子形爾日郡縣亦見碩作師子形乃悟分身也刺史蕭慧開及劉孟明等並挹事之後一朝忽著布帽詣孟明少時明卒先是孟明長史沈仲玉改鞭杖之格嚴重常科碩謂玉曰

天地嗷嗷從此起若除鞭格得刺史王信而除之及孟明卒仲玉果行州事以宋元嘉元年九月一日卒岷山通靈寺臨亡語道人法進云可露吾骸急繫履著脚既而依之出屍置寺後經二日不見所在俄而有人從郫縣來遇進云昨見碩公在市中一脚著履漫語云小子無宜適失我履一隻進驚而檢問沙彌沙彌答云近送屍時怖懼右脚一履不得好繫遂失之其迹詭異莫可測也後竟不知所終

宋江陵琵琶寺有釋慧安未詳何許人年十八出家止江陵琵琶寺風貌肅率頗共輕之時爲沙彌衆僧列坐輒使行水安執空瓶從上至下水常不竭時咸以異焉及受具戒稍顯靈迹常月晦夕共同學慧濟上堂布薩堂戶未開安乃縮濟指從壁隙而入出亦如之濟甚駭懼不敢發言後與濟共至塔下便語濟云吾當遠行今與君別頃之便見天人妓樂香華布滿空中濟唯驚懼竟不得語安又謂曰吾前後事迹愼勿妄說說必有咎唯西南有一白衣是新發意菩薩可具爲說之於是辭去便附商人入湘川中路患痢極篤謂船主曰貧道命必應盡但出置岸邊不須器木氣絕之後即施蟲鳥商人依其言出臥岸側夜

見火燄從身而出商人怪懼就往觀之已氣絶矣商人行至湘東見安亦已先至俄又不知所之濟後至陟屺寺諧隱士南陽劉虬具言其事虬即起遥禮之謂濟曰此得道之人入火光三昧也

齊帝諱洋即元魏丞相王歡之第二子也嫡兄澄慝暴爲奴所害洋襲其位代爲相國魏將厯竊洋築壇於南郊筮遇大壯大吉漢之卦也乃鑄金像一寫而成魏牧爲禪文魏帝署之即受其禪爲大齊也凡所行履不測其愚智委政僕射楊遵彦帝大起佛寺僧尼溢滿諸州冬夏供施行道不絶時稠禪師箴帝曰檀越羅刹治臨水自見帝從之覩羣羅刹在後於是遂不食肉禁鷹鷂去官漁屠宰辛葷悉除不得入市帝恒坐禪竟日不出禮佛行遶其疾如風受戒於昭玄大統法師面掩地令上履髮而授焉先是帝在晉陽使人騎駝敕曰向寺取經函使問所在帝曰任駝出城及出奄如夢至一山山半有佛寺羣沙彌遥曰高洋駝來使引見一老僧拜之曰高洋作天子何如曰聖明曰爾來何爲曰取經函僧曰洋在寺懶讀經令北行東頭與之使者反命初帝在谷口木井佛寺有捨身癡人不解語忽謂帝曰我去爾後來是夜癡人死帝尋崩於晉陽

齊荆州有釋僧慧姓劉不知何許人在荆州數十年南陽劉虬在陟屺寺請以屈之時人見之已五六十年終亦不老舉止麤爾無甚威儀往至病人家若瞋必死喜者必差時咸以此爲讖凡未相識者並悉其親表存亡之意慧嘗至江邊告津吏求度吏迫以舟小未及過之須臾已見慧在彼兩岸諸人咸歎神異中山甄恬南平車曇同日請慧慧皆赴之後兩家檢覈方知分身齊永明中文惠要下京行過寶誌誌撫背曰赤龍子他無所言慧後還荆遇見鎮西長史劉景蕤忽泣慟而捉之數曰蕤果爲刺史所害後至湘州城南忽云地中有碑衆人試掘果得二枚慧後不知所終或云永元中卒於江陵長沙寺

梁京師有釋寶誌本姓朱金城人少出家止京師道林寺師事沙門僧儉爲和尚修習禪業至宋太始初忽如僻異居止無定飲食無時髮長數寸常跣行街巷執一錫杖杖頭掛剪刀及鏡或掛一兩匹帛齊建元中稍見異迹數日不食亦無饑容與人言語始若難曉後皆効驗時或賦詩言如讖記京土士庶皆共事之齊武帝謂其惑衆收住建康既旦人見其入市

鄴還檢獄中誌猶在焉誌語獄吏門外有兩轝食來金鉢盛飯汝可取之既而齊文惠太子竟陵王子良並送食餉誌果如其言建康令呂文顯以事聞武帝帝即迎入居之後堂一時屏除內宴誌亦隨衆出既而景陽山上猶有一誌與七僧俱帝怒遣推檢失所闇吏啓云誌久出在省方以墨塗其身時僧正法獻欲以一衣遺誌遣使於龍光罽賓二寺求之並云昨宿旦去又至其常所造廣侯伯家尋之伯云誌昨在此行道旦眠未寤使還以告獻方知其分身三處宿焉誌嘗盛冬袒行沙門寶亮欲以納衣遺之未及發

言誌忽來引納而去又時就人求生魚膾人為辦竟致飽乃去還視盆中魚游活如故誌後假武帝神力見高帝於地下常受錐刀之苦帝自是永廢錐刀齊衛尉胡諧病請誌誌注疏云胡屈明日竟不往是日諧亾載屍還宅誌云胡屈者明日屍出也齊太尉司馬殷齊之隨陳顯達鎮江州辭誌誌畫紙作一樹樹上有烏語云急時可登此後顯達逆節留齊之鎮州及敗齊之叛入廬山追騎將及齊之見林中有一樹樹上有烏乃誌所畫悟而登之烏竟不飛追者見烏謂無人而返卒以見免齊屯騎桑偃將欲謀反往詣

誌誌遥見而走大呼云圍臺城欲反逆斫頭破腹後未旬事發偃叛往朱方為人所得果斫頭破腹梁鄱陽忠烈王嘗屈誌來第會忽令覔荊子甚急既得安之門上莫測所以少時王便出為荊州刺史其預鑒之明此類非一誌多去來興皇淨名兩寺及今上龍興甚見崇禮先是齊時多禁誌出入今上即位下詔曰誌公迹拘塵垢神遊冥寂水火不能焦濡蛇虎不能侵懼語其佛理則聲聞以上談其隱淪則遁仙高者豈得以俗士常情空相拘制何其鄙狹一至於此自今行來隨意出入勿令得後禁誌自是多出入禁

內天監五年冬旱雩祭備至而未降雨誌忽上啓云誌病不差就官乞治若不啓白於官應得鞭杖願於華光殿講勝鬘請雨上即使沙門法雲講勝鬘講竟夜便大雪誌又云須一盆水加刀其上俄而雨大降高下皆足上嘗問誌云弟子煩惑未除何以治之答云十二識者以為十二因緣治惑藥也又問十二之旨答云在書字時節刻漏中識者以為書之在十二時中又問弟子何時得靜心修習答云安樂禁識者以為禁者止也至安樂時乃止耳後法雲於華林講法華至假使黑風誌忽問風之有無答云世諦故有

第一義則無也誌往復三四嗇便笑云若體是假有此亦不可解難可解其辭旨隱沒類皆如此陳征虜者舉家事誌甚篤誌嘗爲其現眞形光相如菩薩像焉誌知名顯奇四十餘載士女恭事者數不可稱至天監十三年冬於臺後堂謂人曰菩薩將去未及旬日無疾而終屍骸香軟形貌熙悅臨亾然一燭以付後閤舍人吳慶慶即啓聞上歎曰大師不復留矣燭者將以後事屬我乎因厚加殯送葬于鍾山獨龍之阜仍於墓所立開善精舍勑陸倕製銘辭於塚內王筠勒碑文於寺門傳其遺像處處存焉初誌顯迹之始年可五六十許而終亦不老人咸莫測其年有徐捷道者居于京師九日臺北自言是誌外舅弟小誌四年計誌亾時應年九十七矣已上十一驗出高僧傳

徐光在吳世常行幻術於市鄽間種棗橘栗立得食之而市肆賣者皆巳耗失凡言水旱甚驗常過大將軍孫綝門褰裳而趨左右唾唾或問其故答曰流血覆道臭腥不可綝聞而怒殺之斬其首無血及綝廢幼帝更立景帝將拜蔣陵有大飄風如麋從空中墜綝車上車爲之傾頓顧見徐光在松樹上拊手指揮嗤笑之綝問左右無見者綝惡之俄而景帝誅綝兄第四人一旦爲戮出冤魂志

周時老子者姓李名聃字伯陽楚國苦縣瀨鄉曲仁里人其母感大流星而有娠也雖受氣於天然見生於李家猶以李爲姓或云老子先天地生或云是天之鬼精靈之屬或云其母懷之七十歲乃生生時剖其母左腋出出而白首故謂之老子或言其母夫老子氏母家或老子母適到李樹下而生老子老子生而言指李樹曰以此爲我姓或云老子欲西出關關尹知其非常從之問道術老子驚怪故吐舌聃然遂有老聃之號皆不然也今案九變及先生十二化經老子未出關時固以名聃矣老子數易名字非但聃而已所以爾者按九宮三五經及元辰經人生各有厄會到其時其易名字以隨生氣之音則可以延年度厄今世有道者亦如此老子在周乃二百餘年二百餘年之中必有厄會非一是以名字稍多耳

殷時彭祖諱鏗帝顓頊之玄孫至殷之末世年巳七百六十七歲而不衰老少好恬靖不恤世務不營名譽不飾車服惟以養生治身爲事王聞其壽以爲大夫常稱病閒居不與政事善於補導之術并服水桂雲母糧粉麋角常有少容閉氣內息從平旦至日中

乃免坐拭目摩搦身體舐唇咽唾服氣數十乃以起
行言笑其體中或有疲倦不安便導引閉氣以固所
患心在存身頭面九竅五臟四肢至毛髮皆令其在
覺其氣雲行體中起於鼻口下達十指王自詣問訊
安不告致遺珍玩前後數萬彭祖皆受以恤貧賤者
略無所留又有婇女者亦少得道知養形神方年二
百七歲視之如十五六王奉事之於掖庭爲立華屋
紫閣飾以金玉乃令婇女乘輜軿往問道於彭祖婇
女具受諸要法以教王王試爲之有驗欲殺之彭祖
知之乃去不知所如其後七十餘年門人於流沙之
西見之王不能常行彭祖之道得壽百三歲氣力丁
壯如五十時後得鄭女妖婬王失道而殂洛間相傳
言彭祖之道教人者由於王禁之故也彭祖去殷時
年七百歲非壽終也 右此一條出神仙傳

漢時洛下有一洞穴其深不測有一婦人欲殺夫謂
夫曰未嘗見此穴夫自逆視婦遂推下經多時至底
婦於後擲飯物如欲祭之當時顛墜恍惚良久穌得
飯食之氣力小強周遑覓路仍得一穴便匍匐徒就
崎嶇反側行數十里穴寬亦有微明遂得平步行百
餘里覺所踐如塵而聞粇米香啖之芬美卽裹而爲

糧復齎以行所歷幽遠里數難詳而轉就明廣食所
齎盡便入一都郡郭修整宮館壯麗臺榭房宇悉以
金寶爲飾雖無日月而明踰三光人皆長三丈被羽
衣奏奇樂非世所聞便告求哀長人語令前去凡過
如此者九處最後至苦饑餒長人指中庭一大柏樹
近百圍下有一羊令跪捋羊鬚初得一珠長人取之
次捋亦取後捋令啖卽得療饑請問九處之名求停
不去答云君命不得停還問張華當悉此間人便復
隨穴出交州還洛問華以所得物示之華云如塵者
是黃河下龍涎泥是崑山下泥九處地仙名九館大
夫羊爲癡龍其初一珠食之與天地等壽次者延年
後者充饑而已此人還往七八年間

漢永平五年剡縣劉晨阮肇共入天台山迷不得返
經十三日糧乏盡饑餒殆死遙望山上有一桃樹大
有子實永無登路攀緣藤葛乃得至上各啖數枚而
饑止體充復下山持杯取水欲盥漱見蕪菁葉從山
腹流出甚鮮新復一杯流出有胡麻飯糝便共沒水
逆流行二三里得度山出一大溪邊有二女子姿質
妙絕見二人持杯出便笑曰劉阮二郎捉向所失流
杯來晨肇既不識之緣二女便呼其姓如似有舊乃

相見而悲問來何晚因邀還家其家銅瓦屋南壁及東壁下各有一大牀皆施絳羅帳帳角懸鈴金銀交錯牀頭各有十侍婢勑云劉阮二郎經涉山岨向雖得瓊實猶尚虛弊可速作食食胡麻飯山羊脯牛肉甚甘美食畢行酒有一羣女來各持五三桃子笑而言賀汝壻來酒酣作樂至暮令各就一帳宿女往就之言聲清婉令人忘憂遂停半年氣候艸木是春時百鳥啼鳴更懷悲思求歸甚苦女曰罪牽君當可如何遂呼前來女子有三四十人集會奏樂共送劉阮指示還路既出親舊零落邑屋改異無相識問訊得

七世孫傳聞上世入山迷不得歸至晉太元八年忽復去不知何所

漢時太山黃原平旦開門忽有一青犬在門外伏守備如家養原紲犬隨鄰里獵日垂夕見一鹿便放犬犬行甚遲原絕力逐終不及行數里至一穴入百餘步忽有平衢槐柳列植行牆迴帀原隨犬入門列房櫳戶可有數十間皆女子姿容妍媚衣裳鮮麗或撫琴瑟或執博碁至北閤有三間屋二人侍直若有所伺見原相視而笑此青犬所致妙音壻也一人留一人入閤須臾有四婢出稱太真夫人白黃郎有一女年已弱笄冥數應為君婦既暮引原入內內有南向堂堂前有池池中有臺臺四角有徑尺穴穴中有光映帷席妙音容色婉妙侍婢亦美交禮既畢宴寢如舊經數日原欲暫還報家妙音曰人神道異本非久勢至明日解珮分袂臨階涕泗後會無期深加愛敬若能相思至三月旦可修齋潔四婢送出門半日至家情念恍惚每至其期常見空中有軿車髣髴若飛

右此三驗出幽明錄

述異記曰廬山上有三石梁長數十丈廣不盈尺俯眄杳無底咸康中江州刺史庾亮迎吳猛猛將弟子

登山遊觀因過此梁見一老公坐桂樹下以玉杯承甘露與猛猛徧與弟子又進至一處見崇臺廣廈玉宇金房琳琅焜燿暉彩眩目多珍寶玉器不可識各見數人與猛共言若舊相識設玉膏終日

又述異記曰獨角者邑郡江人也年可數百歲俗失其名項上生一角故謂之獨角或忽去積載或累旬不語及有所說則旨趣精微咸莫能測焉所居獨以德化亦頗有訓導一旦與家辭因入舍前江中變為鯉魚角尚在首後時時暫還容狀如平生與子孫飲讌數日輒去

穀城鄉卒常生不知何所人也數死而復生時人爲不然後大水出所害非一而卒輙在鈌門山上大呼言卒常生在此云復雨水五日必止止則上山求祠之但見卒衣杖革帶後數十年復爲華陰市門卒

琴高趙人也以鼓琴爲康王舍人行涓彭之術浮遊冀州碭郡間二百餘年後復時入碭水中取龍子與諸弟子期曰期日皆潔齋待於水傍設屋祠果乘赤鯉魚出入坐祠中碭中旦有萬人觀之留一月復入水

冠先宋人也以釣爲業居睢水傍百餘年得魚或放或賣或自食之常冠帶好種荔食其葩寔焉宋景公問其道不告即殺之後數十年踞宋城門上鼓琴數十日乃去宋人家家奉祠之 右二驗出搜神異記

法苑珠林卷第四十一

校訛

第十紙 十二行藿 宋南藏作觀

第十五紙 十九行荘 南藏作至

音釋

甿 謨耕切也 犨 [illegible] 夾 尼兩切不靜也 黠 胡八切慧也 駃 [illegible]

亹 無匪切亹亹不倦之意也 隰 席入切州名 瀝 郎狄切 篇 [illegible]

脅 虛業切腋下也 構 居候切成也 脘 戶版切笑皃 [illegible] 到切 燬 虎委切火焚也

餧 於偽切飤也 濬 私閏切 龜茲 龜音丘茲音慈龜茲國名 識 [illegible]

匍 薄胡切 匐 蒲墨切匍匐手行也 嗷 牛刀切嗷嗷衆口愁也 虬 渠幽切 蕤 儒佳切

[illegible] 莫班切 嗖 [illegible] 聃 他甘切 顓頊 顓朱切頊虛玉切顓頊五帝名

搦 女角切按也 舐 甚爾切舐也 輜軿 [illegible] 輜軿有障蔽者

秔 古行切稻也 [illegible] 糝 桑感切米粒也 岨 [illegible] 所切 婉 於阮切

髣髴 [illegible] 眄 莫見切視也 焜 胡本切光明也

眩 [illegible] 目無常主也 碭 徒郎切

南京刑部尚書瑯琊王世貞施貲刻此

法苑珠林第四十一卷 吳江比丘明覺對 眞

州王國英書 梁水端學堯刻

萬曆辛卯夏清涼山妙德菴識

法苑珠林卷第四十二

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

妖怪篇第二十四

述意部

妖怪者干寶記云蓋是精氣之依物者也氣亂於中物變於外形神氣質表裏之用也本於五行通於五事雖消息昇降化動萬端然其休咎之徵皆可得域而論矣此是俗情之近見未達大聖之因果考斯徵變乃是衆生宿業之機因感現報之緣發因緣相會物理必然故有斯徵未足可怪也

引證部

如佛本行經云爾時佛告諸比丘言我念往昔有一馬王名雞尸形貌端正身體白淨猶如珂雪又若白銀如淨滿月如居陁華其頭紺色走疾如風聲如妙鼓於彼時間閻浮提有五百商人時諸商人欲入大海辦具資粮行到大海即祠海神備諸船舶雇得五船師求覓珍寶時諸人輩至其海內忽值惡風吹其船舫至羅剎國其國多有羅剎之女欲到彼國大風飄搏船悉破壞時諸商人各運手足截流浮去欲詣彼岸時羅剎女聞彼大海有船破壞羅剎女等即往救接一時捉得五百商人共彼商人五欲自娛歡喜踊躍共生男女將彼商人置一鐵城既安置已變化本形令使端正可喜過人人纔不及用天香湯澡浴以香塗身著種種衣纓絡莊嚴妙華天冠懸以寶鈴捷疾走行詣商人所語諸人言是諸聖子莫有恐也莫有愁也過汝手來過汝臂來過汝腕來是時商人窮極護命恐怖畏死遂於彼所起實女想與其手臂時羅剎女度諸商人慈言哀愍從何遠來可爲我夫憐愍我等爲我作主我等無人愛念作歸依處除滅我等憂愁煩惱爲我等輩當作家長我等承事不令

虧失爾時商人咸共惻愴舉聲啼哭各吐熱氣共相慰喻迭互安心詣羅剎城未到彼城於其中路見有一所其地寬廣皆悉平正樹林華果枝葉扶疎諸鳥遊集如是無量復有穠華池沼華鳥滿中觀者欣悅能感憂煩其羅剎城四壁潔白狀如珂雪又如冰山其城在地若遙觀者乃見彼城如白雲隊從地涌出其城粧飾如經具述爾時諸羅剎女將諸商人向彼城已教脫舊衣以諸香湯沐浴身體令坐種種妙勝之座以五欲具而娛樂之五音諸聲於前而作經於久時受大快樂後時諸羅剎女等告諸商人善哉聖

子是城南面不得從彼出向其處有一商人智慧深細聰明利見即生疑念作是思惟以何等故不聽南過我應伺諸女睡臥之時尋往所禁之處次第觀看善惡之事爾時商主作是念已即伺彼諸羅剎女等臥睡眠已遂安詳而起不令有聲即執刀從家而出尋逐意趣漸漸前進至於少地見一微徑恐怖之所無有艸木甚可畏懼乃聞有人大叫喚聲狀如叫喚地獄中苦痛之聲聞此聲已身毛皆竪默然而住良久喘定還詣彼道漸進其路見一鐵城其城高峻聲出之處詣城巡行而不見門到於北面見有一樹名曰合歡近城而生其樹高大出於城上時彼商主見斯樹已即上其樹觀看城內見彼城中多有人死百有餘數或有死者已被食半或命未斷半身支解或有饑渴逼惱而坐或復消瘦唯有筋骨眼目坎陷如井底星迷悶在地頭髮蓬亂塵土坌身甚大羸瘦各相割肉而噉食之以是因緣作大叫喚如閻羅王所居之處見諸衆生受大苦惱是大商主見是事已亦復如是即以手捉合歡樹枝而搖動之一枝動已舉樹枝葉互相揆觸而有聲出爾時受苦諸人聞是聲已仰觀城上見彼商主在合歡樹見已悲呼汝是誰

耶爲天爲龍爲夜叉爲帝釋爲大梵王等耶在於厄難憐愍我輩故來至此救拔我等苦耶時彼人輩合十指掌頭頂進禮哀泣發聲仰面上觀仰如是白善哉仁者汝今濟拔於我到於親愛之所耶爾時商主從彼苦人聞是語已鬱怏不樂身心悲惱而報彼言是諸人輩當知我今非是天龍乃至非大梵天也但我等輩從閻浮提與生至此爲求財故入於大海我等將欲至於陸地忽遇大風船舶破散值諸婦女來至我邊濟拔我等從爾已來常共如是諸女歡娛受樂我今云何能濟汝苦是時商主復問彼言汝諸人等云何在此受如斯事彼苦人輩即答言曰善哉善人我等今者亦復如是行人同伴亦五百人船破至岸亦遭羅剎女共受五欲將我等輩置鐵城中入此城來已被他食二百五十今唯二百五十人在我等亦共彼輩和合生於男女彼羅剎女語言微妙其聲婉媚但彼女等貪食肉故共生男女悉還食盡汝諸人輩愼莫共彼愛樂娛樂何以故彼甚可畏無愛心故是時商主復問彼言諸人輩頗有方便得脫難不彼即報言有一方便商主復問方便如何善哉爲說彼等報言十五日滿四月節會大喜樂日月與卯宿

合會之時有一馬王名曰雞尸[illegible]形貌端正見者
樂觀白如珂貝其頭紺黑行疾如風聲如妙鼓彼所
停處乃有粇米自無糠檜甚大鮮白香美具足彼馬
所食食是米已來詣海岸露現半身口出人聲而作
是言誰欲度彼大鹹苦水如是三說我今當令安隱
得度彼岸若値如是馬者即得免難唯有此事更無
餘也汝等若欲脫諸難者勿泄此言商主復問汝等
頗曾見馬王不汝若見者何不親近何不度汝初從
誰聞如是之事彼等報言我從虛空聞如是聲而有
信者守虛空聲詣於北道馬王之所雖往其所不受

彼言而復還歸我等皆由愛羅剎女是故如此今受
是厄是諸商主復問彼言汝等去來可共詣彼馬王
之所彼等報言我欲上城城即增長掘地欲出其孔
還合我等是處無解脫期我輩必爲羅剎女食何當
得見彼親眷屬汝等人輩愼莫放逸隨意所去速詣
父母及自眷屬還歸本鄉唯願汝等心意和合我等
本生某處某城某邑善哉汝等若至彼處爲我等輩
問訊父母諸親朋友作是語已復告彼言汝等後時
更莫發心向彼大海何以故大海內有諸恐怖但在
彼處隨宜活命得共父母妻子眷屬不復分離能行

布施多造福業嚴持齋戒是爲第一是時商主聞彼
語已生大恐怖遂即下樹時彼諸人一時發聲叫喚
啼哭嗚呼極苦閻浮提內微妙之地何當得見若本
知是厄處寧住在彼餐噉牛糞用爲活命不爲求財
而來此也爾時商主依著本道還向本處見彼等輩
諸羅剎女猶故睡眠商主爾時還即眠臥至於天曉
便作是念云何令彼諸商人輩得知此事若輒出言
是即漏泄若其漏泄羅剎諸女恐將我等至厄難處
我之此語應須隱默乃至四月臨當節會馬王來日
乃告彼等所以者何答有偈說

凡於知識處　輕陳心實者　其事當漏泄
聞者各各傳　是以怨所得　便受大苦惱
故有智慧者　輕不漏其言

爾時商主隱默而住乃至四月歡樂會時方始告彼
諸商人知汝等今者愼莫放逸戀著愛心或貪婦女
或貪飯食及餘資財我於汝等極生憐愍我今密語
時諸商人聞商主說猶如師子在於山林怨大哮吼
有諸凡獸在彼山邊聞其吼聲生大驚怖各相謂言
我等今者未脫大海可惡之事時彼商人過彼日已
遂至夜內見彼羅剎一切諸女眈著睡眠安隱而臥

私竊盜竊從臥牀起咸共詣彼期處詣彼處已白商主言善哉商主所見之者願為我說爾時商主即告彼等說前見事諸人聞已憂愁不樂白商主言善哉商主我等今當宜可速至彼馬王所願我等輩安置得達閻浮提內本生之處時諸商人皆詣馬王所爾時馬王至於海岸露現半身以人音聲而三唱告誰欲樂度鹹水彼岸我當安隱負而度之令到彼岸時諸商人聞馬王如是語已歡喜踊躍身毛皆竪合十指掌頂禮馬王作如是言善哉馬王我等欲度樂至彼岸願濟我等從水此岸達到彼岸爾時馬王告諸

商人汝等當知彼羅刹女不久應來或將男女顯示於汝慈悲哀哭受於苦惱汝等於時莫生染著愛戀之心汝等若起此意假使乘我背上必當墮落為彼羅刹之所噉食若作如是意念彼非我許物非我男女設使以手執我一毛而懸之者我於是時安隱相送速到彼岸作是語已汝等今者可乘我背或執我身分脚足支節時諸商人依語乘之爾時馬王負彼商人出哀愍聲飛騰空裏行疾如風爾時彼諸羅刹女輩聞彼馬王哀愍之聲復聞走聲狀如猛風忽從睡覺覓彼商人悉皆不見處處觀看乃遥見商人乘

馬王上乘空而去既見是已速將男女馳走奔赴至於海岸發慈愍聲哀號啼哭作大苦惱各作是言汝諸聖子今者捨我欲何所去今我無主汝是我主汝等於先墮在海難大恐怖中我等度汝唯願汝等與我為夫汝等今者捨背於我欲詣何所無恩無義何故相棄若有違犯今乞懺悔從今已去不作諸惡如其不用我者今此男女可收將去時羅刹女雖作如是慈流言語雞尸馬王仍將彼輩五百商人安隱得度大海彼岸到閻浮提諸比丘於意云何時雞尸馬王豈異人乎即我身是五百人中商主者豈異人乎

即舍利弗是五百商人豈異人乎即删闍耶波離婆闍迦諸弟子等五百人是我於彼時以此五百諸商人等至厄難處救其厄難達到彼岸今者還復至删闍耶見之處舍利弗化已將詣我所我於邪見曠野之中化令得脫度生死海是故汝等當於佛所應生尊重恭敬之心又舊雜譬喻經云昔有五道人俱行逢雪遇一神祠中宿舍中有鬼神像形國人所奉客四人言今夕大寒可取木人燒之用炊一人言此是人事不可敗之便置不破此室中鬼常噉食人自相與語言正啗彼一人一人畏我餘四人惡不可放之

其不敢破者夜聞鬼語起呼伴去餘四人言何不破像用炊然乎便取燒之噉人鬼怕即奔走去夫人學道亦復如是常須堅意不可怯弱令鬼得便悞損人也故維摩經云譬如人畏時非人得其便也又菩薩處胎經云爾時世尊告智淨菩薩曰一生補處菩薩以權方便在卑賤家生欲得示現除無明結十月在胎臨生之日現無手足父母覩見謂為是鬼捐棄曠野不使人見其後數日母復懷身具滿十月生一男兒端正殊妙世之希有晝生夜死父母號哭椎胷向天山神樹神何不憐我先生一子而無手足捐棄曠野今生一子端正無比狀如天神令復晝生夜死心肝斷絕當復奈何復經數月母漸懷妊十月具滿生一男兒三頭八脚四眼八臂覩者毛豎父母眷屬捨而欲去菩薩權見令不得去父母問曰為是天耶為是龍鬼神耶爾時所生兒即以偈報父母曰

非天夜叉鬼　須倫迦樓羅　為母除愚闇
權生父母家　先無手足子　亦復是我身
朝生若暮死　入住無上尊　我今受形分
三頭八手脚　何為捨我去　徑向地獄門
焚燒善根本　求滅亦欲難　今我還復體

現本端正形　守戒不失願　託生父母家
前後捨身命　其數如微塵　衆生病非一
投於甘露藥　趣使入道險　不令入邪徑
諸天受福樂　甘露除病藥　不違聖教藥
解脫涅槃藥

頌曰

求寶失舟濟　飄浮思救形　幻媚多方趣
妖魅誑人情　假接度海難　虛發親愛聲
自非馬王負　危苦詎安寧

感應緣 略引十七驗

東陽留寵為血怪
魯昭公時龍怪
漢惠帝時龍怪
漢武帝時蛇怪
漢桓帝時蛇怪
晉太康中有魚怪
漢成帝時鼠怪
漢景帝時犬怪
漢章帝時魅怪
賈誼見鵩鳥怪

安陽城有亭廟怪
東越閩中蛇怪
中山王周南鼠怪
桂陽張遵樹怪
南陽宋大賢亭怪
吳時廬陵郡亭中鬼怪
建安中東郡界老公怪
晉時有老貍作父怪
晉南京寺記鳥巢殿怪
晉時有貍作人婦怪

晉時有貍作人女產兒怪
晉時張春女邪魅怪
宋時梁道脩宅內鬼魅怪
瑯琊王騁之妻
西方山中人食鰕蟹怪
宋時王家作蟹斷有材怪
唐時逆人張亮霹靂怪

東陽留寵字道弘居于湖孰每夜門庭自有血數升不知所從來如此三四後寵爲折衝將軍見遣北征將行而炊飯盡變爲蟲其家人蒸炒亦變爲蟲其火逾猛其蟲逾壯寵遂北征軍敗於壇丘爲徐龍所殺

魯昭公十九年龍鬬於鄭時門之外洧淵京房易傳曰衆心不安厥妖龍鬬其邑中也

漢惠二年正月癸酉朔旦兩龍現於蘭陵庭東坐溫陵井中京房易傳曰有德遭害厥妖龍見井中行刑甚惡黑龍從井出

漢武帝太始四年十月趙有蛇從郭外入與邑中蛇鬬孝文廟下邑中蛇死後二年秋有衛太子事自趙人江充起

漢桓帝即位有大蛇現德陽殿上洛陽市令淳于翼曰蛇有鱗甲兵之象也

晉太康中有鯉魚二枚現武庫屋上武庫兵府有鱗甲亦是兵之類也魚又極陰屋上太陽魚現屋上象至陰以兵革之禍于太陽也及惠帝之初誅皇后父楊駿矢交宮闕廢后爲庶人也死於幽宮元康之末而賈后專制謗殺太子尋亦廢故十年之間母后之難再興自是禍亂搆矣京房易妖曰魚去水飛入道路兵且作

漢成帝建始四年九月長安城南有鼠啣黃稾栢葉上民塚栢及楡樹上爲巢桐栢爲多巢中無子皆有

乾屎數升時議臣以爲恐有水災起鼠盜竊小獸夜出晝匿今正晝去穴而登木象賤人將居貴顯之象也桐栢衛思后園所在也其後趙后自微賤登至尊與衛后同類趙后終無子而爲害明年有鳶焚巢殺子之象云京房傳曰臣私祿罔辟厥妖鼠巢也

漢景帝三年邯鄲有犬與家豕交時趙王遂與六國共反外結匈奴以爲援五行志以爲趙王昏亂豕類外交之異匈奴犬豕之類也

壽光侯者漢章帝時人也能劾百鬼衆魅令自縛見其形其縣人有婦爲魅所病侯爲劾之時大虵數丈死於門外有大樹樹有精人止者死鳥過者墜侯劾之樹盛夏枯落有大虵長七八丈懸死其間章帝聞之徵問對曰有之帝曰殿下有怪夜半後常有數人絳衣披髮持火相隨豈能劾之侯曰能此小怪耳帝僞使人爲之侯劾三人三人登時著地無氣帝驚曰非魅也朕相試耳卽使解之

賈誼爲長沙王太傅四月庚子日有鵩鳥飛入其舍止于坐隅良久乃去誼發書占之曰野鳥入處主人將去誼忌之故作鵩鳥賦齊死生而等禍福以致命定志焉

安陽城南有一亭廟不可宿也若宿殺人有一書生乃過宿之亭民曰此不可宿前後宿此未有活者書生曰無苦也吾自能諧遂住廟舍乃端坐誦書良久乃休夜半後有一人著皂單衣來往戶外呼亭主亭主應曰諾亭中有人耶答曰向者有一書生在此讀書久適休似未寐乃喑嗟而去須臾復有一人冠幘赤衣呼亭主亭主應諾亦復問亭中有人耶亭主答如前復喑嗟而去於是書生無他起詣向者呼處微呼亭主亭主亦應諾復問亭中有人耶亭主答如前乃問向者黑衣來者誰曰北舍母豬也又曰赤冠幘來者誰曰西舍老雄雞父也曰汝復誰耶曰我是老蠍也於是書生密便誦書至明不敢寐天明亭民來視驚曰君何以得活耶書生曰汝捉索劍來吾與卿取魅乃掘昨夜應處果得老蠍大如鞞婆毒長數尺於西家得老雄雞父北舍得母豬凡殺三物亭毒遂靜永無災橫也

東越閩中有庸嶺高數十里其下北隰中有大虵長七八丈圍之一丈土俗常懼治都尉及屬城長吏多有死者祭以牛羊故不得福或與人夢或喻巫祝欲得啗童女年十二三者都尉令長並共患之然氣勵

不息共請求人家生婢子兼有罪家女養之至八月朝祭送蛇穴口蛇輒夜出吞嚙之累年如此前後已用九女爾時預復募索未得其女將樂縣李誕家有六女無男其小女名寄應募欲行父母不聽寄曰父母無相唯生六女無有一男雖有如無女無緹縈濟父母之功既不能供徒費衣食生無所益不如早死賣寄之身可得少錢以供父母豈不善耶父母慈憐終不聽去寄自潛嚴不可禁止寄乃行告請好劍及咋蛇犬至八月朝便詣廟中坐懷劍將犬先作數石米餈蜜麨灌之以置穴口蛇夜便出頭大如囷目

如二尺鏡聞餈香氣先啗食之寄便放犬犬就嚙咋寄從後斫得瘡痛急蛇因踊出至庭而死寄入視穴得其九女髑髏悉舉出咤言曰汝曹怯弱為蛇所食甚可哀愍於是寄女緩步而歸越王聞之聘寄女為后拜其父為將樂令母及姉皆有賜賞自是東治無復妖邪之物其歌謠至今存焉

中山王周南正始中為襄邑長有鼠從穴出在廳事上語曰周南爾以某月某日當死周南急往不應鼠還穴後至期復出更冠幘皂衣而語曰周南汝日中當死周南復不應鼠復入穴斯須復出出復入轉行數語如前日適中鼠復曰周南汝不應我復何道言訖顛蹶而死即失衣冠周南便卒取視俱如常鼠

桂陽太守江夏張遼字昇高居鄢陵田中有大樹十餘圍蓋六畝枝葉扶疏盤地不生穀遣客斫之斧數下樹大血出客驚怖歸白昇高昇高怒曰老樹汁赤此何得怪因自斫之血大流出昇高更斫枝有一空處白頭老公長四五尺突出趂昇高昇高以刀逆斫殺之四五老公並死左右皆驚怖伏地昇高神慮恬然如舊諸人徐視似人非人似獸非獸此所謂木石之怪夔蝄蜽者乎其伐樹年中昇高作辟司空御

史兗州刺史

南陽宋大賢西鄂有一亭不可止止則害人大賢以正道不可干且上樓鼓琴而已不設兵仗至於夜半時有鬼來登梯與大賢語瞋目磋齒形貌可惡大賢鼓琴如故鬼乃去於市取死人頭來還語大賢曰寧可行小熟啗因以死人頭投大賢前大賢曰甚佳吾暮臥無枕正當得此鬼復去良久乃還曰寧可共手搏耶大賢曰善語未竟大賢前便逆捉其腰鬼但急言死死賢遂殺之明日視之乃是老狐也因止亭毒更無害怖

吳時廬陵郡都亭重屋中常有鬼魅宿者輒死自後使官莫敢入舍時丹陽人姓湯名應大有膽武使至廬陵便入亭止吏啓不可止此應不隨諫盡遣所將人還外止宿應唯持一口大刀臥至三更中聞有扣閤者應遥問誰答云部郡相聞應使進相聞已而去經須臾聞復有扣閤者如前曰府君相聞應復使進身著皂衣去後應謂是人了無疑也須復扣閤言是部郡府君詣來應乃疑曰此夜非時又府君部郡不應同行知是鬼魅持刀迎之見有二人皆盛衣服俱進坐畢府君者便與應談談未畢而部郡跳至應背

後應顧以刀擊中之府君下坐走出之應急追至亭後牆下及之斫傷數下去其處已還臥達曙將人往尋見有血迹追之皆得云稱府君者是老狐魅云部郡者是老貍魅自後遂絶永無妖怪

建安中東郡界家有怪者無故盆器自發訇訇作聲若有人焉盤案在前忽然便失之雞生輒失子如是數歲甚疾惡之乃多作美食覆蓋著一室中藏戶間伺之果復重來發聲如前便閉戶周旋室中更無所見爲闇但以杖撾地良久於室隅間有所中呼曰㖃㖃冥死開戶視之得一老公可百餘歲言語了不相當貌狀頗欲類獸遂行推問乃於數里上得其家人云失來十餘年得之哀喜後歲餘日復更失之聞在陳留界復作妖怪如此時人猶以爲此公也

晉時吳興一人有二男田中作作時見父來罵詈打拍之兒歸以告母母問其父其父大驚知是鬼魅便令兒斫之鬼便寂不復往父憂恐兒爲鬼所困便自往看兒謂是鬼便殺而埋之鬼便遂歸作其父形語家二兒已得殺奴矣兒暮歸共相慶賀遂積年不覺後有一師過其家語二兒云君尊候有大邪氣兒以白父父大怒兒出以語師令速去師便作聲入父成

大老貍入牀下遂得之往所殺者乃真父也改殯治服一兒遂自殺一兒忿懊亦死 右一十八驗出搜神記

晉南京寺記云波提寺在秣陵縣新林青陵晉咸安二年簡文皇帝起造本名新林寺時歷陽郡烏江寺尼道容苦行通靈預知禍福世傳爲聖慶咸安初有鳥巢殿屋帝使常筮人占之曰西南有女人師當能伏此怪即遣使至烏江迎聖慶問此吉凶爲在慶曰修德可以禳災齋戒亦能轉障帝乃建齋七日禮懺精勤法席未終忽有羣鳥運巢而去一時淨盡帝深加敬信因爲聖慶起此寺焉

晉海西公時有一人母終家貧無以葬因移柩深山於其側志孝結墳晝夜不休將暮有一婦人抱兒來寄宿轉夜孝子作未竟婦人每求眠而於火邊睡乃是一狸抱一烏雞孝子因打殺擲後坑中明日有男子來問細小昨行遇夜寄宿今爲何在孝子云止有一狸即已殺之男子曰君枉殺吾婦何得言狸狸今何在因共至坑視狸已成婦人死在坑中男子因縛孝子付官應償死孝子乃謂令曰此實妖魅但出獵犬則可知魅令因問獵事能別犬不答云性畏犬亦不別也因放犬便化爲老狸則射殺視之婦人已還

成狸

晉太元中瓦官佛圖前淳于矜年少潔白送客至石頭城南逢一女子美姿容矜悅之因訪問二情既和將入城北角共盡欣好便各分別期更尅集便欲結爲伉儷女曰得壻如君死何恨我兄弟多父母並在當問我父母矜便令女婢問其父母父母亦懸許之女因勑婢取銀百斤絹百匹助矜成婚經久養兩兒當作祕書監明果騶卒來召車馬導從前後部鼓吹經少日有獵者過覓矜將數十狗徑突入齧婦及兒並成狸絹帛金銀並是艸及死人骨蛇魅等

晉永初中張春爲武昌太守時人嫁女未及升車忽便失性出外毆擊人乘云不樂嫁女家事俗巫云是邪魅將女至江右此一驗出幽明錄

宋時安定梁清字道修居揚州右尚坊問桓徐州故宅元嘉十四年二月數有異光仍聞擘雛聲令婢子松羅往看見一人問云姓華名芙蓉爲六甲至尊所使從太微紫宮中下來還舊居仍留不去或鳥頭人躬舉視眼摶擲虛糞穢清射之應絃而滅並有絳汁染箭又覩一物形如猿懸在樹標令人刺中其髀墮地奄沒經日反從屋上跛行就婢乞食團飯投之頓進二升數日衆鬼羣至醜惡不可稱論松羅牀障塵石飛揚累朞不息婢採菊路遇一鬼著衣幘乘馬衛從數十謂採菊曰我是上天仙人勿名作鬼問何以恒擲穢汙答曰糞汙者錢財之像也投擲者速遷之徵也須之清果爲武將軍北魯郡太守清厭毒既久乃呼外國道人波羅疑讀咒文諸鬼怖懅或踰壁穴而走皆作鳥聲於此都絕在郡少時夜中松羅復見威儀器械人衆數萬一人戴幘送書麤紙有七十許字筆跡婉媚遠擬羲獻又歌云登阿儻孔雀樓遥聞鳳凰鼓下我鄒山頭彷彿見梁魯鬼有叔操爽哭泣

答弔不異世人鬼傳敎曾乞松羅一函書題云故孔修之死罪白牋以弔其叔喪叙致哀情甚有詮次復云近往西方見一沙門自名大摩剎問君消息寄五丸香以相與之淸先奉使燉煌憶見此僧淸有婢産於此便斷

瑯琊王騁之妻陳郡謝氏生一男小字奴子經年後王以婦婢招利爲妾謝元嘉八年病終王大墓在會稽假瘞建康東崗旣空及虞與靈入屋憑几忽於空中擲地便有瞋聲曰何不作挽歌令我寂寂上道耶騁之云非爲永葬故不具儀耳右二驗出冥記

周仲尼謂季桓子曰丘聞之木石之怪夔蝄蜽韋昭注曰木石謂山也夔一足越人謂之山繅或云獨足蝄蜽山精好學人聲而迷惑人也○右出國語史記曰秦始皇云山鬼不過知一歲事也

西方深山中有人焉其長尺餘袒身捕蝦蟹性不畏人見人止宿喜依其火以炙蝦蟹伺人不在而盜人鹽以食蟹名曰山繅其音自叫人常以竹著火中爆熚音朴熚音畢而山繅皆驚犯之令人寒熱此雖人形而亦鬼類耳所在山中皆有之○右出神異經

宋元嘉初富陽人姓王於窮瀆中作蟹斷旦往視之見一材長二尺許在斷中而斷裂開蟹出都盡乃修治斷出材岸上明往看之見材復在斷中斷敗如前王又治斷出材明晨視所見如初王疑此材妖異乃取内蟹籠中擊頭擔歸云至家當斧破然之未至家三里聞籠中倅倅動轉顧見向材頭變成一物人面猴身一手一足語王曰我性嗜蟹此日實入水破君蟹斷入斷食蟹相負已爾望君見恕開籠出我我是山神當相祐助幷令斷大得蟹王曰汝犯暴人前後非一罪自應死此物種類專請乞放王迴頭不應物曰君何姓何名我欲知之頻問不已王遂不答去家轉近物曰旣不放我又不告我姓名當復何計但應就死耳王至家熾火焚之後寂然無復異土俗謂之山繅亦知人姓名則能中傷人所以勤勤問王欲害人自免右一驗出述異記

唐逆人張亮答爲幽州都督於智泉寺禮拜見一大像相好圓滿遂別供養亮遇霹靂其堂柱迸木擊亮額肉而不甚傷及就寺禮像額見有破處事在冥報記又貞觀年中其像忽然繞頸有痕跡大如線焉時人咸以爲不祥之兆未幾亮果以罪被誅其痕于今見在出冥報拾遺記

法苑珠林卷第四十二

校譌

第十三紙二行去北藏作云 將北藏作將 第二十一紙二行陵南藏作陵四 行儚清丁南藏有篆字

音釋

珂丘何切石次玉如雪 紺古暗切深青也 舶薄陌切海舶也 坌蒲悶切塵坌也 撲

抽庚切距也 糠檜苦會切 丘剛切穀皮也 鵬房六切 洧浒

軌切并丁切 邯鄲邯胡干切鄲都寒切趙地名 隟 緹縈

蕭丁切縈於營切 緹縈淳于公女名也 咤 鄢邑名 䕺

兮切大會今 呼宏切 大聲也 慺 麼 鮓

之切木石 經也 匉 悖 作 也

同與 髀 部禮切股也 氈 毛布也 燉煌 燉徒渾切煌胡光切燉煌郡名 塵

𢱢所戟切 咋鋤陌切齧也

寶平居士王世貞捐貲刻此 法苑珠林第四十二卷 吳江比丘明覺對

王國英書 虞山毛詩宗刻

萬曆辛卯夏清涼山妙德庵識

法苑珠林卷第四十三

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

變化篇第二十五

述意部

夫聖人之用玄通無礙致感多方不可作一途求不可以一理推故麤以麤應細以細應麤細隨機理固然矣所以放大光明現諸神變者此應十方諸大菩薩將紹尊位者耳若處俗接麤拔邪歸正者復須隨緣通變量稱物情不可以妙理通悟指事而變現不思議之形質用遮不思議之頑見也譬聖人亦入鹿馬而度脫之當在鹿馬豈同於鹿馬哉若不異於鹿馬應將常流不待此神變明矣

通變部

如華嚴經云佛子如一如來一化身轉如是等不可說譬喻法輪雲一切法界虛空界等世界悉以毛端周徧度量一一毛端處於念念中化不可說不可說佛剎微塵等身乃至盡未來際劫一一化佛身有不可說不可說佛剎微塵等頭一一頭有不可說不可說佛剎微塵等舌一一舌出不可說不可說佛剎微塵等音聲一一音聲說不可說不可說佛剎微塵等

修多羅一一修多羅說不可說不可說佛剎微塵等法一一法中說不可說不可說佛剎微塵等句身味身復不可說不可說佛剎微塵等劫說異句身味身音聲充滿法界一切衆生無不聞者盡未來際常轉法輪如來音聲無異無斷不可窮盡是爲一切諸佛大力那羅延幢佛所住法又華嚴經云一切諸佛悉有八種微妙音聲一一音聲悉有五百妙音聲眷屬不可稱數百千音聲以爲莊嚴無量無邊妙音聲妓樂皆悉清淨普能演說一切諸佛正法義味悉離恐怖安住無畏大師子吼悉令一切法界一切衆生聞

其音聲隨其本行種種善根皆令開解是爲一切諸佛最勝無上口業莊嚴又處處經云爾時佛笑口中有五色光出者有五因緣一欲令人有所問因所問有益故二恐人言佛不知笑故三爲現口中光故四笑諸不至誠故五笑阿羅漢守空不得菩薩道光還從頂上入者當示後人大明故又佛說心明經云爾時世尊爲梵志乃笑五色光從口出照十方五趣之類夫欲至人心喜令餓鬼飽地獄痛息畜生意開罪除毒光來詣佛所諸佛笑法皆有常瑞若授菩薩決徧照十方光從頂入授緣覺決光入面門授聲聞決

光入肩井說生天事光從臍入說降人中光從膝入說趣三苦光從足心入諸佛之欣不以欲笑不以瞋笑不以癡笑不放逸笑不利欲笑不禁貴笑不富饒笑今佛普等愍傷羣生行大慈笑無斯七也又智度論云如佛初轉法輪時應持菩薩從他方來欲量佛身上過虛空無量佛剎至華上世界見佛身如故而說偈言

虛空無有邊　佛功德亦爾　設欲量佛身
唐勞不能盡　上過虛空界　無量諸佛土
見釋師子身　如故而不異　佛身如金山
演出大光明　相好自莊嚴　猶如春華敷

又處處經云佛在世時諸天鬼神龍人民皆到佛所聽經數百千重前後皆見佛面所以者何佛前世時言語無前後故是故無不見佛面者人臥皆隨佛所首向佛尊故

厭欲部

如大莊嚴法門經云爾時王舍城中有婬女女名金色光明威德彼女宿世善根因緣形貌端正衆相具足身真金色光明照耀容儀媚麗世所希有神慧聰敏辯才無礙音辭清妙深遂柔軟言常含笑隨所行

處皆金光照所著衣服亦皆金色一切人衆見者繫心愛著無捨隨所遊處皆悉隨從有長者子名上威德爲欲樂故多與財寶共相要契車乘莊嚴往詣園林爾時金色女宿緣冥感爲文殊師利化令入道神變自在故以頭枕彼威德膝上而睡即以神力於其臥處現爲死相膖脹臭爛難可附近須臾腹破肝腸剖裂五臟露現臭穢可惡大小便道流溢不淨諸根支節蠅蛆唼食不可稱說時長者子見此死屍生大恐怖身毛皆竪而作是念我今無救徧觀四方無歸依處倍增怖畏發大怖聲彼長者子二因緣故生大怖畏一昔所未見如是惡事是故生怖二大衆知我與彼同來在此而今忽死謂我故殺阿闍世王不鑒此理橫見加戮是故生怖時長者子獨於此林不見一人一切凡聖誰能救者彼長者子過去善根雖熟以不聞見文殊共金色女所說法故文殊師利即以神力令諸樹林悉說偈言長者聞已心大歡喜深自慶幸捨棄死屍從林而出即往佛所具說怖緣爾時佛告長者子汝莫憂怖我當施汝一切無畏汝歸佛者一切無怖長者白佛一切怖畏從何而生佛言從貪瞋癡因緣故畏當知一切諸怖無主無作無有執

者汝先欲覺今何所在長者子言此中所見好色惡覺凡夫貪著於聖法中無如是事於是佛爲種種方便說法時長者子得順法忍時金色女知長者子受教化已莊嚴五百馬車前後圍繞來詣佛所却住一面爾時文殊問長者子言汝識此妹不長者子言我今實識文殊師利言汝云何識時長者子即向文殊而說偈言

見色如水沫　諸受悉如泡　觀想同陽燄
如是我識彼　見行如芭蕉　知識猶如幻
女名假施設　如是我識彼　身無覺如木
亦如艸瓦礫　心則不可見　如是我識彼
諸凡夫如醉　顛倒生惡覺　智者所不染
如是我識彼　如彼林中屍　臭爛惡不淨
身體性如是　如是我識彼　過去本不滅
未來亦不生　現在不暫住　如是我識彼
文殊當善聽　彼恩難可報　我本多貪欲
見不淨解脫　彼身實不死　爲化我現死
愍衆故示現　誰見不發心　如是貪瞋癡
及一切煩惱　如是體法性　善哉甚微妙

爾時佛告阿難此金色女上威德男已於過去敎化

令發菩提今更聞法得順法忍此金色女於當來世過九十百千劫當得作佛號曰寶光如來威德長者於寶光佛所得菩薩身名曰德光寶光滅後當得作佛號曰寶炎如來又觀佛三昧經云佛告阿難我昔夏安居時波羅奈國有一婬女名妙意昔日於佛有緣爾時世尊化三童子年皆十五面貌端正勝諸世間一切人類此女見已身心歡喜白言丈夫我今此舍如功德天富力自在衆寶莊嚴我今以身及與奴婢奉上丈夫可備灑掃若能顧納隨我所願一切供給無所愛惜作是語已化人就牀未

及食頃女前親近白言丈夫願遂我意化人不違隨已所欲既附近已一日一夜心不疲猒至二日時愛心漸息至三日時白言丈夫可起飲食化人即起纏綿不已女生猒悔白言丈夫異人乃爾化人告言我先世法凡與女通經十二日爾乃休息女聞此語如人食噎既不得吐又不得咽身體苦痛如被杵擣至四日時如被車轢至五日時如鐵丸入體至六日時支節悉痛如箭入心女作念言我聞人說迦毗羅城淨飯王子身紫金色三十二相愍諸盲冥救濟苦人恒在此城常行福度放金色光濟一切人今日何故

不來救我我從今日乃至壽終終不貪色寧與虎狼同處一穴不貪色欲受此苦惱化人亦瞋咄弊惡婦女廢我事業我今共汝合體一處不如早死父母宗親若來覓我處自撿我寧經死不堪恥辱女言弊物我不用爾欲死隨意是時化人取刀刺頸血流滂沱塗汙女身萎陁在地女不能勝二日青淤三日膖脹四日爛潰五日漸爛六日肉落七日唯有臭骨如膠如漆黏著女身一切大小便利及諸惡蟲迸血諸膿盈漫女身女極惡猒而不得離女發誓願若諸天神及與仙人淨飯王子能免我苦我持此舍一切珍寶

以用給施作是念時佛將阿難難陁帝釋在前梵王在後佛放常光照耀天地一切大衆皆見如來詣此女樓時女見佛心懷慙愧藏骸無處取諸白疊纏裹是屍臭氣如故不可覆藏女見世尊爲佛作禮以慙愧故身映骨上臭骨忽然在女背上女極慙愧流淚而言如來功德慈悲無量若能令我離此苦者願爲弟子心終不退佛神力故臭骨不現女大歡喜爲佛作禮白佛言世尊我今所珍一切施佛佛爲呪願梵音流暢女聞呪願心大歡喜應時即得須陁洹道五百侍女聞佛音聲皆發無上菩提道心無量梵衆見

佛神變得無生忍帝釋所將諸天有發菩提心者有
得阿那含者又百緣經云佛在世時舍衛城中有一
長者婦產一男兒形貌極醜狀似惡鬼有人見者捨
之而去年漸長大父母猒惡驅令遠棄乃至畜生見
此醜陋尚懷怖懼何況人類又於一時詣林採果以
自存活飛鳥走獸無不怖走絕迹無往世尊慈念將
諸比丘到林欲度見佛避走佛以神力使不得去時
諸比丘各在樹下跏趺繫念世尊化作醜陋人執持
應器盛滿中食漸向醜人形狀類已心懷喜悅今此
人者眞是我伴尋來共語同器而食食已時彼化人

忽然端正醜陋問言汝今何以忽然端正化人答言
我食此食以善心觀彼樹下坐禪比丘使我端正醜
陋聞已尋復效之尋得端正心懷喜悅即向化人深
生信解於是化人還復本形醜陋見佛三十二相八
十種好光明普曜如百千日前禮佛足却坐一面佛
即爲其種種說法得須陀洹果即於佛前求索出家
佛告善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤
修習得阿羅漢果時諸比丘見是事已請佛爲說宿
本因緣佛告比丘乃往過去無量世中有佛出世號
曰弗沙在一樹下結跏趺坐我及彌勒俱爲菩薩到

彼佛所種種供養而翹一足於七日中說偈讚佛

天上世間無如佛　十方世界亦無有
世界所有悉能見　無有能及如佛者

爾時菩薩說此偈已時彼山中有一鬼神作醜陋形
來恐怖我我以神力令彼行處懸崖嶮岨不能得過
時彼山神即作是念我以惡心恐怖他故令我今者
行處嶮難不可得過今當往彼懺悔先罪作是念已
尋即往詣懺悔訖已發願而去佛告比丘欲知彼山
神恐怖我故五百世中形體醜陋見者驚走由彼懺
悔故今遭值我出家得道比丘聞已歡喜奉行頌曰

大聖神變　隨事啓滕　含英秀發
開悟相應　服以邪道　化現神通
隱顯利物　乃軌高蹤　羣生息謗
感悟興隆　潛運自在　見者生恭
罕逢斯聖　絕代靈龍　含生有福
遇此休徵

感應緣略引二十五驗

通叙神化多種之變
周時有左慈能變
舌埊山有帝女能變

夏鯀及趙王如意變
魏襄王年中有女變
漢建平中有男子變
漢建安中有男子變
晉元康中有女變
晉惠懷時有男女變
漢景帝時有人變
漢宣帝時有雞變
晉太康年中有彭蚑及蟹變
孔子於陳絃歌館中有鯷魚變

晉豫章郡吏易拔變
晉宜陽縣有女姓彭名娥變
晉太末縣吳道宗母變
晉復陽縣有牛變
炎帝之女變
諸傳禳記之變
秦時有江南宮亭廟神變
秦時南方有落民飛頭變
高陽氏同產夫婦變
魏時尋陽縣北山蠻人作術變

欽定四庫全書

魏時清河宋士母因浴變
梁朝居士韋英妻梁氏嫁變
夫慈濟之道靈古式瞻通化之方由來難測此是方外之大聖非是域中之凡能窮之不可原究之不可盡然凡聖雖別變化有同良由智有淺深障有麤細機有大小化有寬狹益達生死之本可以言變化矣若依佛教明信因果因緣相假方成變化矣據外俗未達大方唯信緣起不賴因成故千寶記云天有五氣萬物化成木精則仁火精則禮金精則義水精則智土精則恩五氣盡純聖德備也木濁則弱火濁則

法苑珠林卷四十三

淫金濁則暴水濁則貪土濁則頑五氣盡濁民之下也中土多聖人和氣所交也絕域多怪物異氣所產也苟稟此氣必有此形苟有此形必生此性故食穀者智慧而文食艸者多力而愚食桑者有絲而蛾食肉者勇敢而悍食土者無心而不息食氣者神明而長壽不食者不死而神大腰無雄細腰無雌無雄外接無雌外育三化之蟲先孕後交兼愛之獸自為牝牡寄生因夫高木女蘿託乎茯苓木株於土萍植於水鳥排虛而飛獸蹠實而走蟲土閉而蟄魚淵潛而處本乎天者親上本乎地者親下本乎時者親旁則

各從其類也千歲之雉入海爲蜃百年之雀入江爲
蛤千歲黿鼉能語人語千歲之狐起爲美女千歲之
虵斷而復續百年之鼠而能相卜數之至也春分之
日鷹變爲鳩秋分之日鳩變爲鷹時之化也故腐艸
之爲螢也朽葦之爲蛬也稻之爲蛩也麥之爲蛺蝶
也羽翼生焉眼目成焉心智存焉此自無知而化爲
有知而氣易也鶴之爲麞也虵之爲鼈也蛬之爲蝦
也不失其血氣而形性變也若此之類不可勝論應
變而動是謂順常苟錯其方則爲妖眚故下體生於
上氣之反者也人生獸獸生人氣之亂者也男化爲

女女化爲男氣之貿者也魯牛哀得疾七日化而爲
虎形體變易爪牙施張其兄將入搏而食之當其爲
人不知將爲虎當其爲虎不知當爲人故晉太康中
陳留阮士瑀傷於虺不忍其痛數嗅其瘡已而雙虺
成於鼻中元康中歷陽紀元載客食道龜已而成瘕
醫以藥攻之下龜子數升大如小錢頭足殼備文甲
皆具唯中藥已死夫妻非化育之氣鼻非胎孕之所
享道非物之具從此觀之萬物之生死也與其變化
也非通神之思雖求諸已惡識所自來然朽艸之爲
螢由乎腐也麥之爲蛺蝶由乎濕也爾則萬物之變

皆有由也農夫止麥之化者漚之以夜聖人理萬物
之化者濟之以道其與不然乎今所覺事者固未足
以究其變化之極也此乃由衆生本識襟業熏成因
種既熟緣假外形情與非情隨緣與變若先無種縱
遇其緣緣弱力弱亦未能獨變故因假緣故種不獨
成緣假因故緣不獨辦因緣和合力用相齊萬類由
生一非能建庶將來哲豈待餘卜也
左慈字元放廬江人也有神通嘗在曹公座公曰今
日高會恨不得吳松江鱸魚爲膾放云可得也求銅
盤貯水放以竹竿餌釣盤中須臾引一鱸出公大撫

掌會者皆驚公曰一魚不周座席得兩爲佳放乃復
餌釣之須臾引出皆三尺餘生鮮可愛公便目前膾
之周賜座席公曰今既得鱸恨不得蜀生薑耳放曰
可得也公恐其近道買因曰吾昔使人至蜀買錦可
勑人告吾使使增市二端人去須臾還得生薑又云
於錦肆下見公使已勑增市二端後經歲餘公使還
果增市二端錦問之云昔某月某日見人於肆下以
公勑勑之增市二端錦後公近郊士人從者百許人
放乃齎酒一甖脯一片手自傾甖行酒百官百官皆
醉飽公還驗之酤賣家昨悉亾其酒脯矣公惡之陰

欲殺元放元放在公座將收之放却入壁中霍然不見乃募取之或見於市乃捕之而市人皆放同形後或見放於陽城山頭行人逐之放入於羣羊行人知放在羊中告之曰曹公不復相殺本戊君術旣驗但欲與相見羊中忽有一大老羝屈前兩膝人立而言曰遽如許人即云此羊是競往欲取而羣羊數百皆爲羝羊並屈前膝人立云遽如許於是莫知所取焉老子曰吾之所以爲大患者以吾有身也及吾無身吾有何患哉若老子之儔可謂能無身矣豈不遠哉也

舌埵山帝之女死化爲怪艸其葉藂成其華黃色其實如菟絲故服怪艸者恒媚於人焉周宣王三十三年幽王生是歲有馬化爲狐晉獻公二年周惠王居于鄭鄭人入王府多脫化爲蜮射人甚弘見殺蜀人藏其血故三年而爲碧漢靈帝時江夏黃氏之母浴伏盤水中久而不起變爲黿矣婢驚走告比家人來黿轉入深淵其後時時出現初浴簪一銀釵猶在其首於是黃氏累世不敢食黿肉又吳寶鼎元年六月晦日丹陽宣騫母年八十矣亦因池浴化爲黿其狀如黃氏騫兄弟四人閉戶衛之掘堂上作大坑瀉水

其黿入水中遊戲一二日間恒延頸出亦望伺戶小開便輪轉自躍入于深淵遂不復還

夏鯀天子之父趙王如意漢祖之子而鯀爲黃能意爲蒼狗

魏襄王三年有女子自首化爲丈夫與妻生子故京房易傳曰女子化爲丈夫茲謂陰昌賤人爲王丈夫化爲女子茲爲陰勝陽厥咎亾也

漢建平中豫章有男子化爲女子嫁爲人婦生一子長安陳鳳曰陽變爲陰將亾繼嗣生一子者將復一世乃絕也故使哀帝崩平帝沒而王莽篡焉

漢建安七年越巂有男子化爲女子周羣曰哀帝時爾有此變將有易代之事也至二十五年獻帝封山陽公

晉元康中安豐有女子曰周世寧年八歲漸化爲男至十七八而氣性成女體化而不盡男體成而不徹畜妻而無子

晉惠懷之世京洛有人一身而有男女二體亦能兩幸而尤好婬天下兵亂由男女氣亂而妖形作也當中興之間又有女子其陰在腹臍居在揚州亦性好婬色故京房易妖曰人生子陰在首則天下大亂若

在腹則天下有事若在背則天下無後
漢景帝元年九月膠東下蜜人年七十餘生角角有毛生故京房易傳曰冢宰政厥妖人生角五行志以爲人不當生角猶諸侯不當舉兵向京師也其後有七國之難起
漢宣帝黃龍元年未央殿輅軨廐中雌雞化爲雄雞毛衣亦變不鳴不將無距元帝初元中丞相府史家雌雞化爲雄雞冠距鳴將至永光年中有獻雄雞生角者五行志以爲王氏之應也
晉太康四年會稽郡彭蜞及蟹皆化爲鼠其衆覆野大食稻爲災始成有毛肉而無骨其行不能過田塍數日之後則皆爲牝至六年南陽獲兩足虎虎者陰精而居乎陽金獸也南陽火名也金精入火而失其形王室亂之妖也
孔子厄於陳絃歌於館中夜有一人長九尺餘著皂衣高冠大吒聲動左右子貢進問何人耶便提子貢而挾之子路引出與戰于庭有頃未勝孔子察之見其甲車間時時開如掌孔子曰何不探其甲車引而奮之子路如之沒手仆於地乃是大鯷魚也長九尺餘孔子歎曰此物也何爲來哉吾聞物老則羣精依之因衰而至此其來也豈以吾遇厄絶糧從者病乎夫六畜之物及龜蛇魚鼈艸木久者神皆依憑能爲妖怪故謂之五酉五酉者五行之方皆有其物酉者老也故物老則爲怪矣殺之則已夫何患焉或者天之未喪斯文以是繫予之命乎不然何爲至於斯也絃歌不輟子路烹之其味滋病者興明日遂行右十三驗
晉時豫章郡吏易拔義熙中受番還家違遁不反郡遣追見拔言語如常亦爲施設使者催令裝束拔因語曰汝看我面仍見眼目角張身有黃斑色便豎一足徑出門去家先依山爲居至麓變成三足大虎所豎之脚卽成其尾右[illegible]一驗
晉永嘉之亂郡縣無定主强弱相暴宜陽縣有女子姓彭名娥父母昆弟十餘口爲長沙賊所攻時娥負器出汲於溪聞賊至走還正見塢壁已破不勝其哀與賊相格賊縛娥驅出溪邊將殺之溪際有大山石壁高數十丈娥仰呼曰皇天寧有神不我爲何罪而當如此因奔走向山山立開廣數丈平路如砥羣賊亦逐娥入山山遂崩合泯然如初賊皆壓死山裏頭出山入娥遂隱不復出娥所捨汲器化爲石形似雞

士人因號曰石雞山爲娥潭（右此一驗出述異錄）

晉義熙四年東陽郡太末縣吳道宗少失父單與母居未有婦兒宗賃不在家隣人聞其屋中砰磕之聲闚不見其母但有烏斑虎在其屋中鄉里驚怛恐虎入其家食其母便鳴鼓會人共往救之圍宅突進不見有虎但見其母語如平常不解其意兒還母語之曰當罪見追當有變化事後一月日便失母縣界內虎災屢起皆云母烏斑虎百姓患之發人格擊之殺數人後人射虎白膺并戟刺中其腹然不能卽得經數日後虎還其家故牀上不能復人形伏牀上而死其兒號泣如葬其母法朝夕哭臨之（右此一驗出搜神記）

晉復陽縣里民有一家兒牧牛牛忽舐此兒舐處肉悉白兒俄而死其家葬此兒殺牛以供賓客凡食此牛肉男女二十餘人悉變作虎（右此一驗出述異記）

炎帝之女娃遊于東海溺而死化爲精衛其狀如烏常銜西山之木石以堙東海（右此一驗出山海經）夸父與日競走渴飲河河涸不足北飲大澤未至道死棄其杖化爲鄧林（右此二驗出山海經）

博物志曰松脂淪入地千年化爲茯苓茯苓千年化爲琥珀琥珀一名江珠今太山有茯苓而無琥珀益州永昌出琥珀而無茯苓或復云燒蜂巢所作未詳此二說孰是神農本草經云取雞卵殼黃白渾雜者熟煑及尚軟隨意刻作物以苦酒漬數宿既堅內著粉中佳者亂真（[illegible]）韓詩外傳曰孔子曰老雚爲雀老蒲爲葦搜神記曰土蜂名曰蜾蠃今世謂蚴蝓細腰之類其爲物雄而無雌不交不產常桑蟲之子育之則皆化成己子也

秦周訪少時與商人泝江俱行夕止宮亭廟下同侶相語誰能入廟中宿訪性膽果決因上廟宿竟夕宴然晨起廟中見有白頭老公訪遂擒之化爲雄鴨訪捉還船欲烹之因而飛去後竟無他（右此一驗出述異記）

秦時南方有落民其頭能飛其種人部有祭祀號曰蟲落故因取名焉吳時將軍朱桓得一婢每夜臥後頭輒飛去或從狗竇或從天窻中出入以耳爲翼將曉復還數數如此傍人怪之夜中照視唯有身無頭其體微冷氣息裁屬乃蒙之以被至曉頭還礙被不得安兩三度墮地噫咤甚愁而其體氣急狀若將死乃去被頭復起傅頸有頃平和桓以爲巨怪畏不敢畜乃放遣之既而詳之乃知天怪也時南征大將亦往往得之又嘗有覆以銅盤者頭不得進遂死

昔者高陽氏有同產而爲夫婦帝放之於崆峒之野相抱而死神鳥以不死艸覆之七年男女同體而生二頭四足手是爲蒙雙氏右二驗出搜神記

魏時尋陽縣北山中蠻人有術能使人化作虎毛色介身悉如眞虎餘鄉人周畛有一奴使入山伐薪奴有婦及妹亦與俱行既至山奴語二人云汝且上高樹視我所爲如其言既而入艸須臾一大黃斑虎從艸出奮迅吼喚甚爲可畏二人大怖良久還艸中少時復還爲人語二人歸家愼勿道後遂向等輩說之周尋復知乃以醇酒飲之令熟醉使人解其衣服及身體事事詳視了無異唯於髻髮中得一紙畫作大虎虎邊有符周密取錄之奴既醒喚問之見事已露遂具說本末云先嘗於蠻中告糴有一蠻師云有此術以三尺布一升米精一赤雄雞一升酒受得此法也

魏時有清河宋士宗母以黃初中夏天於浴室裏浴遣家中子女盡出戶獨在室中良久家人不解其意於壁穿中闚不見人木盆水中有一大鼈遂開戶大小悉入了不與人相承嘗先著銀釵猶在頭上相與守之啼泣無可奈何意欲求去永不可留視之積日轉解自捉出戶外其去駛逐之不及遂便入水復數日忽還巡行宅舍如平生了無所言而去時人謂士宗應行喪治服士宗以母形雖變而生理尚存竟不治喪與江夏黃母相似右一驗出續搜神記

梁時開善寺京師兆人韋英宅也英早卒其妻梁氏不治喪而嫁更納河內向子集爲夫雖云改嫁仍居英宅英聞梁嫁白日來歸乘馬將數人至於庭前呼曰阿梁卿忘我耶子集驚怪張弓射之應箭而倒即變爲桃人所騎之馬亦化成茅馬從者數人盡爲蒲人梁氏惶懼遂捨爲寺右一驗出洛陽寺記

眠夢篇第二十六之一

述意部

原是一心積爲三界凝流慢惰昏滯沉沒欲討其際難測其本所以遠自無始至於今身生死輪轉塵劫莫之比明闇遞來薪火不能譬逝水非駛器月難保且夫盛衰之道與時交搆睡夢之途因心而動動由內識境由外熏緣熏好醜夢通三性若宿有善惡則夢有吉凶此爲有記若習無善惡汎覩平事此爲無記若晝緣青黃夢想還同此爲想夢若見升沉水火交侵此爲病夢雖夢通三性然有報無報欲知斯事

如下經說

三性部

如善見律云夢有四種一四大不和夢二先見夢三天人夢四想夢云何四大不和夢答眠時夢見山崩或飛騰虛空或見虎狼師子賊逐此是四大不和夢虛而不實云何先見夢答或晝日見或白或黑或男或女夜則夢見是名先見夢此亦不實云何天人夢答若善知識天人為現善夢令人得善若惡知識者為現惡夢此卽眞實云何想夢者答此人前身或有福德或有罪障若福德者現善夢罪者現惡夢如善薩母初欲入母胎時夢見白象從忉利天下入其右脇此是想夢也若夢禮佛誦經持戒布施種種功德此亦想夢問夢為善不善無記耶答亦善不善無記若夢見禮佛聽法說法此是善功德若夢見殺盜婬此是不善夢若夢見青黃赤白色等此是無記夢也問曰若爾者應受果報答曰不受果報何以故以心業羸弱故不感報是故律云除夢中不犯也又迦延論云云何一切睡眠相應耶答曰或睡不眠相應如未眠時身不軟心不軟身重心重身瞪瞢心瞪瞢身憒心憒身睡心睡為睡所纏是謂睡不眠相應云何眠不睡相應答曰不染汚心眠夢是謂眠不睡相應云何睡眠相應答曰染汚心眠夢是謂睡眠相應云何不睡不眠答曰除上爾所事問眠當言善不善無記耶答曰眠或善或不善或無記云何為善答曰善心眠夢云何不善答曰不善心眠夢云何無記答曰除上爾所事如夢中施與作福持戒守齋如善心眠時所作福當言餘福迴是名善云何眠時所作不福當言迴耶答曰如夢中殺盜等如不善心眠餘不福心迴是名不善云何眠時所作福不福不當言迴答曰如眠時非福心非不福心迴如無記心眠時所作福非福不當言迴是名無記問夢名何等法答曰是五蓋中無明蓋也

善性部

如出生菩提心經云爾時世尊告迦葉婆羅門言汝善男子有四種善夢得於勝法何等為四所謂於睡眠中夢見蓮華或見傘蓋或見月輪及見佛形如是見已應自慶幸我遇勝法爾時世尊而說偈言

若有睡夢見蓮華　及以夢見於傘蓋
或復夢裏見月輪　應當獲得大利益
若有夢見佛形像　諸相具足莊嚴身

衆生見者應歡喜　念當必作調御師

又雜寶藏經云昔有惡生王為行殘暴無悲邪見如來遣迦栴延化其本國惡生王及夫人皆得生信王大夫人號為尸婆具沙後生太子字喬波羅時王於寢夢見八事一頭上火然二兩虵絞腰三細鐵網纏身四見二赤魚吞其雙足五有四白鶴飛來向王六血泥中行泥沒其腹七登太白山八鵲雀屋頭於夢寤巳以為不祥愁憂憔悴尋即問諸外道婆羅門外道聞王此夢素嫌於王兼嫉尊者迦栴延因王此夢言大不吉不禳猒之禍及王身王聞其語信以為然益增憂惱即問之言若禳猒時當須何物諸婆羅門言所須用者王所珍愛我若說者王必不能時王答言此夢甚惡但恐大禍殃及我身除我以往餘無所惜請為我說所須之物諸婆羅門等見其慇懃知其心至即語王言所可用者此夢有八還須八種可得禳災一殺王所敬夫人尸婆具沙二殺王所愛太子喬婆羅三殺輔相大臣四殺王所有烏臣五殺王一日能行三千里象六殺王一日能行三千里駝七殺王良馬八殺王所敬禿頭迦栴延却後七日若殺此八聚集其血入中而行可得消災王聞其言以巳命

重即便許可還至宮中愁憂懊惱夫人問王何故如是王答夫人具陳說上不祥之夢并道婆羅門禳夢所須夫人聞巳而作是言但使王身平安無患妾之賤身豈足貴耶復白王言却後七日我歸當死聽我往彼尊者迦栴延所六日之中受齋聽法王言不得汝若至彼或語其實彼若知者捨我飛去夫人慇懃王不能免即便聽往夫人到彼尊者所禮拜問訊遂經三日尊者怪問王之夫人未曾至此經停信宿何故今者不同於常夫人具說王之惡夢却後七日當殺我等用禳災患餘命未幾故來聽法因向尊者說王所夢尊者迦栴延言此夢甚吉當有歡慶不足為憂一頭上火然者寶主之國當有天冠直十萬兩金來貢於王正為斯夢夫人心急七日向滿為王所害懼其來晚問尊者言何時來到尊者答言日晡時必當來至二兩虵絞腰者月支國王當獻雙劒價直十萬兩金今日當至三細鐵網纏身者大秦國王當獻珠纓價直十萬兩金後日凌晨當至四赤魚吞足者師子國王當獻毗瑠璃寶屐價直十萬兩金後日食時當至五四白鶴來者跋耆國王當獻金寶後日日中當至六血泥中行者安息國王當獻鹿毛欽婆羅

衣價直十萬兩金後日日昳當至七登大白山者曠野國王當獻大象後日晡時當至入鷄雀㕓頭者王與夫人當有私密之事事至後日自當知之夫人白王良久果如尊者所言期限既至諸國所獻一切皆到王大歡喜尸婆具沙夫人先有天冠著重寶王國所獻天冠王因按戲脫尸婆具沙夫人所著一重天冠著金鬘夫人頭上時夫人瞋恚而言若有惡事我先當之今得天冠與彼而著尋以酪器擲王頭上王頭盡污王大瞋忿拔劍欲斫夫人夫人畏王走入房中即閉房戶王不得前王尋自悟尊者占夢云有私密事正此是耳王及夫人尋至尊者迦栴延所具論上來信於非法惡邪之言幾於尊者妻子大臣所愛之物行大惡事今蒙尊者離於惡事即詣尊者敬奉供養驅諸外道婆羅門等遠其國界即問尊者有何因緣如此諸國各有所珍奉獻於我尊者答言乃往過去九十一劫爾時有佛名毗婆尸彼佛出時有一國名曰槃頭王之太子信樂精進至彼佛所供養禮拜即以所著天冠寶劍纓絡大象寶車欽婆羅衣上獻彼佛緣是福慶生生尊貴所欲珍寶不求自至王聞是巳於三寶所深生敬信作禮還宮

法苑珠林卷第四十三

校譌

第十二紙二行能語之語南藏作與　第十七紙一五行正南藏作上

音釋

逶（雖迷切逶迤也）膖脹（逢匹降切脹知亮切）蛆（七余切蛆蟲也）唼（作荅切唼噆也）磔（陟格切）轢（郎擊切車踐也）皃（莫教切貌也）翹（渠遙切舉也）鯀（古本切）鯷（杜兮切）[illegible]愍（眉殞切）牝（毗忍切）躂（[illegible]）蟄（直立切）[illegible]蓋（[illegible]）蟹（胡買切）眚（所景切）𧈅（[illegible]）瘕（[illegible]）轂（古禄切）羝（都奚切）蚑（巨支切）萇（仲良切）黃龍（[illegible]）雋（息兖切）軫軨（[illegible]）礚（[illegible]）闚（去隨切小視也）娃（烏瓜切美女也）瞪瞢（瞪直陵切瞢母亘切不明貌）研礚（研五堅切礚苦蓋切石相擊聲也）蜾蠃（蜾古火切蠃郎果切）蜩螗（[illegible]）屋（大笑也）

瑯琊居士王世貞施貲刻此
法苑珠林第四十三卷　吳江比丘明覺對
長州王寅英書　金陵[illegible]一料刻
萬曆辛卯夏清涼山妙德菴識

法苑珠林卷第四十四

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

眠夢篇第二十六之餘

不善部

如發覺淨心經云佛告彌勒菩薩言菩薩當觀二十
種睡眠諸患何等二十一樂睡眠者當有懶惰二身
體沉重三膚皮不淨四皮肉麤澁五諸大穢濁威德
薄少六飲食不消七體生瘡皰八多有懈怠九增長
癡網十智慧羸弱十一善欲疲倦十二當趣黒暗十
三不行恭敬十四稟質愚癡十五多諸煩惱心向諸
使十六於善法中而不生欲十七一切白法能令滅
少十八恒行驚怖之中十九見精進者而毀辱之二
十至於大衆被他輕賤又國王不黎先泥十夢經云
佛在世時時有國王名不黎先泥夜夢十事一夢見
三瓶併兩邊瓶滿氣出相交往來不入中央空瓶中
二夢見馬口食尻亦食三夢見小樹生華四夢見小
樹生果五夢見一人索繩人後有羊羊主食繩六夢
見狐坐於金牀上於金器中食七夢見大牛還從犢
子乳八夢見四牛從四面鳴來相趣欲鬬當合未合
不知牛處九夢見大陂水中央濁四邊清十夢見大
谿水流正赤王夢見是事已卽寤大怖恐亾其國及
身妻子王至明日卽召公卿大臣及諸道人曉解夢
者問言昨夜夢見十事寤卽恐怖意中不樂誰能解
夢有一婆羅門言我爲王解之恐王聞者愁憂不樂
王言如卿所覩說之勿有所諱婆羅門言王夢皆惡
當取所重愛夫人太子及邊親近侍人奴婢皆殺以
祠天王可得無他王有卧具及著身珍寶好物皆當
燒已祠天如是者王身可得無他王聞此語轉加愁
憂卽入齋房思念是事王正夫人名摩尼到王所問
王言何爲入齋房愁憂不樂耶我身有過於王耶王
言汝無過於我我自愁耳夫人復問王言汝莫問我
聞者令汝不樂夫人復言我是王半身設有善惡王
應語我云何不相語耶王便爲夫人具說夜夢十事
夫人言王莫愁憂如人買金磨石好醜善惡其色自
見於石上今佛近在精舍去國不遠何不往問如佛
所解王當隨之王卽勑羣臣嚴駕而出到佛所頭面
禮佛足却坐白佛言我昨夜夢見十事具如前述所
夢如是寤卽恐怖恐亾我國及身妻子唯佛爲解所
夢十事願聞教誡佛言王莫恐怖夢者無他乃爲後
世當來之事非今世惡此後世人當不畏法禁婬泆

貪利嫉妬不知猒足少義無慈喜怒無慚愧佛言第
一夢見三瓶併兩邊瓶滿氣出相交往來不入中央
空瓶中者此後世人豪貴者自相追隨不親貧者王
夢瓶併正謂是耳王莫恐怖於國於太子於夫人皆
亦無他佛言第二王夢見馬口食尻亦食者此後世
人作帝王及大臣稟食縣官俸祿復採萬民不知猒
足王夢正是王莫恐怖佛言第三夢見小樹生華者
此後世人年未滿三十而頭生白髮貪婬多欲年少
強老王夢正是王莫恐怖佛言第四王夢見小樹生
果者此後世人年未滿十五行嫁抱兒而歸不知慚

愧王夢正是王莫恐怖佛言第五王夢見一人索繩
人後有羊羊主食繩者此後世人夫壻出行賈作其
婦於後便與他家男子交通貪其財物王夢正是王
莫恐怖佛言第六王夢見狐坐金牀上於金器中食
此後世人下賤便尊貴有財產衆人敬畏公侯子孫
更經貧賤處於下坐飲食在後王夢正是王莫恐怖
佛言第七王夢見大牛還從小犢子乳者此後世人
無有禮義母反爲女作媒誘恤他家男子與女交通
嫁女求財以自供給不知慚愧王夢正是王莫恐怖
佛言第八王夢見四牛從四面鳴來相趣欲鬬當合

未合不知牛處者此後世帝王長吏及人民皆無至
誠之心更欺詐愚癡瞋恚不敬天地是故雨澤不時
長吏人民請禱求雨天當四面起雲雷電有聲長吏
人民咸言當雨須臾之間雲散不墮所以者何帝王
長吏人民無有忠正慈仁王夢正是王莫恐怖佛言
第九王夢見大陂水中央濁四邊清者此後世中國
當擾亂治行不平人民不孝父母不敬長老邊國面
當平清人民和穆孝順二親王夢正是王莫恐怖佛
言第十王夢見大谿水流正赤者此後世諸國忿爭
興軍聚衆更相攻伐當作車兵步兵騎兵共鬬相殺

傷不可數死者於路血流正赤王夢正是王莫恐怖
於國太子於夫人皆亦無他王聞長跪心即歡喜今
受佛恩令得安隱作禮還歸重賜宮臣從今已後不
信諸異外道及婆羅門

無記部

如十誦律云有比丘衆中睡佛言聽水洗頭猶睡不
可佛令比丘以五法用水洗他一者憐愍二者不惱
他三者睡眠四者頭倚牆壁五者舒脚坐猶睡不止
聽以手揲若故睡不止佛聽以毱擲若故睡不止佛
聽用禪杖者若取禪杖時應生敬心以兩手捉杖放

戴頂上若坐睡不止應起看餘睡者以禪杖築築已還坐若無睡者還以禪杖著本處已坐若故睡不止佛聽用禪鎮安孔作之以繩貫孔中繩頭施紐掛耳上去額前四指著禪鎮時禪鎮墮地佛言禪鎮墮者應起庠行如鵝行法

頌曰

昏沉睡蓋　遊想妄現　親族虛聚
徒霑美醼　既寤空無　妄生愛戀
雖通三性　終成七變

感應緣（略引六驗）

漢甘陵府丞文穎
宋陳秀遠
宋太守諸葛覆
宋馬虔伯
齊沙門釋僧護
唐沙門釋智興

漢南陽文穎字叔良建安中爲甘陵府丞過界止宿夜鼓三時夢見一人跪前曰昔我先人葬我於此水來湍墓棺木溺漬水處半燥然無以自溫聞君在此故來相依屈明日暫住須臾幸之相還高燥處鬼披

衣示穎而皆沾濕穎心中愴然卽寤寤已語左右左右曰夢爲虛耳何足可怪穎乃還眠向晨復夢見謂穎曰我以窮苦告君奈何不相愍悼乎穎夢中問曰子爲是誰對曰吾本趙人今屬汪芒氏之神穎曰子棺今爲所在對曰近在君帳北十數步水側枯楊樹下卽是吾墓也天將明不復得見君必念之穎答曰諾忽然便寤天明可發穎曰雖云夢不足怪此何大適左右曰亦何惜須臾不驗之耶穎卽起幸之十數人將導順水上果得一枯楊曰是矣掘其下未幾果得棺棺甚朽壞沒半水中穎謂左右曰向聞於人謂爲虛矣世俗所傳不可無驗爲移其棺醊而去之（右一驗出搜神記）

宋陳秀遠者穎川人也嘗爲湘州西曹客居臨湘縣少信奉三寶年過耳順篤業不衰宋元徽二年七月中於昏夕間閑臥未寢歎念萬品死生流轉無定自惟已身將從何來一心祈念冀通感夢時夕結陰室無燈燭有頃見枕邊如螢火者冏然明照流飛而去俄而一室盡明爰至空中有如朝晝秀遠遽起坐合掌喘念頃見中宁四五丈上有一橋閣焉又欄檻朱彩立於空中秀遠了不覺升動之時而已自見平坐

橋側見橋上士女往還塡衢衣服粧束不異世人末有一嫗年可三十許上著青襖下服白布裳行至秀遠左邊而立有頃復有一婦人通體衣白布爲偏環髻手持華香當前而立語秀遠曰汝欲覩前身卽我是也以此華供養佛故故得轉身作汝迴指白嫗曰此卽復是我先身也言畢而去去後橋亦漸隱秀遠忽然不覺還下之時兒亦尋滅也 右一驗出冥祥記

宋琅琊諸葛覆宋永嘉年爲元眞太守家累悉在揚都唯將長子元崇送職復於郡病亡元崇年始十九送喪欲還覆門生何法僧貪其資貨與伴共推元崇

墮水而死因分其財爾夜元崇母陳氏夢元崇還具叙亡父事及身被殺委曲屍骸流漂怨酷無雙達晨累載一旦長辭銜悲茹恨如何可說歔欷不能自勝又云行速疲極因臥窻下牀上以頭枕窻母視兒眠處足知非虛矣陳氏悲怛驚起把火照兒眠處沾濕猶如人形於是舉家號泣便如問于時徐森之始除交州徐道立爲長史道立卽陳氏從姑兒也具疏所夢託二徐檢之二徐道遇諸葛喪船驗其父子亡日如鬼語乃收其行兇二人卽皆欵服依法殺之更差人送喪達都 右一驗出冤魂志

宋馬虔伯巴西閬中人也少信佛法嘗作宣漢縣守以元嘉十二年七月夜於縣得夢見天際有三人長二丈餘姿容嚴麗臨雲下觀諸天妓樂盈仞空中告曰汝厄在荊楚戊寅之年八月四日若處山澤其禍尅消人中齋戒亦可獲免若過此期當悟道也時俯見相識楊暹等八人並著鎖械又見道士胡遵半身土中天中天際神人皆記八人命盡年月唯語遵曰若能修立功德猶可延長也暹等皆如期終亡遵益懼奉法山居勤勵彌至虔伯後爲梁州西曹州將蕭思話也蕭轉南蠻復命爲行參軍虔伯耳荊楚之言

心甚懼然求蕭解職將適衡山蕭苦不許十五年卽戊寅歲也六月末得病至八月四日危篤守命其日黃昏後忽朗然徹視遥見西面有三人形可二丈前一人衣帢垂髮項光圓明後二人姿質金曜儀相端備列于空中去地數仞虔伯委悉諦視猶是前所夢者也頃之不見餘芳移時方歇同居小大皆聞香氣因而流汗病卽小差虔伯所居宇卑陋于時自覺處在殿堂郎壁環曜皆是珍寶於是所患悉以復 右一驗出冥祥記

高齊時有釋僧護守道直心不求慧業願造丈八石

像咸怪其言後於寺北谷中見一臥石可長丈八乃顧匠營造向經一周面腹麤了而背猶著地以六具㧞舉之如初不動經夜至旦忽然自翻即就營訖移置佛堂晉州陷日像汗流地周兵入齊燒諸佛寺此像獨不變色又欲倒之人牛六十頭挽不動忽有異僧以瓦木土塹壘而圍之須臾便了失僧所在像後降夢信心者曰吾患指痛其人寤而視焉乃木傷其二指也遂即補之開皇十年有盜像幡蓋者夢丈八人入室責之賊遂慚怖悔而謝焉其像現在

唐京師大莊嚴寺釋智興俗緣宋氏洛州人也謙約成務勵行堅明依首律師誦經持律心口相弔不輟昏曉至大業五年仲冬次當維那鳴鐘依時僧徒無擾同寺僧名三果者有兄從煬帝南幸江都中路身亾初無凶告通夢其妻曰吾行達彭城不幸病死由齋戒不持今墮地獄備經五苦辛酸叵述誰知吾苦賴以今月初日蒙禪定寺僧智興鳴鐘發響聲振地獄同受苦者一時解脫今生樂處思報其恩汝可具絹十匹早奉與之并陳吾意具禮殷誠從眠驚寤怪夢所由與人共說初無信者尋入重夢及諸巫覡咸陳前說後經十日凶告奄至恰與夢同果乃奉絹與

之而興自陳無德並施大衆寺主恭禪師等合寺大德咸問興曰何緣鳴鐘乃感斯應興曰余無他術見付法藏傳云罽膩吒王受苦由鳴鐘得停及增一阿含經鳴鐘偈福敬遵此事輙力行之嚴冬登樓風切皮肉僧給蓋袖用執鐘椎興自勵意露手鳴椎掌中傷破不以為苦兼鳴鐘之始先發善願願諸賢聖同入道場同受法食然後三下將欲長打如先致敬願諸惡趣聞此鐘聲俱得離苦速得解脫如斯願行志常奉修豈欲徹誠遂能遠感衆服其言信驗非謬以貞觀六年三月遘疾少時自知後世捨緣身資召諸師友因食陳別尋卒莊嚴春秋四十有五（右一驗出唐高僧傳）

興福篇第二十七之一

述意部

竊以優填初刻栴檀波斯始鑄金質皆現寫真容工圖妙相故能流光動瑞避席施虔爰至髮爪兩塔衣影二臺皆是如來在世已見成軌自收迹河邊闍維林外八王請分還國起塔及瓶炭二所於是十刹興焉其生處得道說法涅槃髮髻頂骨四牙雙跡鉢杖唾壺泥洹僧等皆樹塔勒銘標碣神異爾後百有餘年阿育王遣使浮海壞撤諸塔分取舍利還值風潮頗

有遺落故今海族之中時或遇者是後入萬四千因之而起育王諸女亦次發淨心並鑄石鎔金圖寫神狀至能浮江汎海影化東川雖復靈迹潛通而未彰視聽及蔡愔秦景自西域還至始傳畫㲲釋迦於是涼臺壽陵並圖其相自茲厥後形像塔廟與時競列洎于梁代遺光興盛但法身無像因感故形感見有參差故形應有殊別若乃心路蒼茫則眞儀隔化情志慊切則木石開心故劉殷至孝誠感釜庾爲之生銘丁蘭溫凊竭誠木母以之變色魯陽迴戈而日轉杞婦下淚而城崩斯皆隱惻入其性情故使徵祥照乎耳目是知道藉人弘神由物感豈曰虛哉是以祭神如神在則神道交矣敬像如敬佛則法身應矣故入道必以智慧爲本智慧必以福德爲基礎猶鳥備二翼條舉萬尋車足兩輪一馳千里豈不勤哉豈不勗哉

興福部

如佛說福田經云佛告天帝復有七法廣施名曰福田行者得福卽生梵天何謂爲七一者興立佛圖僧房堂閣二者園果浴池樹木淸涼三者常施醫藥療救衆病四者作牢堅船濟度人民五者安設橋梁過度羸弱六者近道作井渴之得飲七者造作圊廁施便利處是爲七事得梵天福爾時座中有一比丘名曰聽聰聞法欣悅卽白佛言我自惟念先世之時生波羅奈國爲長者子於大道邊起立精舍牀臥粢糧供給衆僧行路頓乏亦得止息緣此功德命終生天爲天帝釋下生世間爲轉輪王各三十六返典領天人九十一劫足下生毛躡空而遊食福自然今值世尊顧臨衆生獨我愚濁安以淨慧生死栽枯號曰眞人功報成諦其爲然矣復有一比丘名曰波拘盧卽白佛言憶念我昔生拘那竭國爲長者子時世無佛

衆僧教化大會說法我往聽法聞法歡喜將一藥果名訶梨勒奉上衆僧緣此果報命終生天下生世間恒處尊貴與衆超絕九十一劫未曾疾病餘福值佛逮得應眞復有一比丘名曰須陁耶卽白世尊曰我念宿命生維耶離國爲小民家子時世無佛衆僧敎化我時持酪入市欲賣值衆僧大會講法適而立聽聞法歡喜卽舉瓶酪布施衆僧得呪願福益懷欣躍緣此福德命終生天上下生世間恒處尊貴九十一劫末後餘慇下生世間母妊數月得病命終埋母塚中月滿乃生塚中七年飲死母乳用自濟活微福值

佛逮得眞諦復有一比丘名曰阿難即白世尊曰憶念我昔生羅閱祇國爲庻民子身生惡瘡治之不差有親友道人來語我言當浴衆僧取其浴汁以用洗瘡亦可得愈又可得福我即歡喜往到寺中加敬至心更作新井香油浴具洗浴衆僧取其浴汁以用洗瘡尋蒙除愈緣是功德所生端正金色晃昱不受塵垢九十一劫常得淨福僧德廣遠今復值佛心垢消除逮得應眞爾時座中有一比丘尼名曰柰女即白佛言我念宿命生波羅柰國爲貧女人時世有佛名曰迦葉時與大衆圍繞說法我時在座聞經歡喜意欲布施顧無所有自惟貧賤心用悲感詣他園園乞求果蓏當以施佛乞得一柰大而香好擎一盂水并柰一枚奉迦葉佛及諸衆僧佛知至意咒願受之分布水柰一切周普緣此福祚命終生天得爲天后下生世間不由胞胎九十一劫生柰華中端正鮮潔常識宿命今値世尊開示道眼爾時天帝即從座起爲佛作禮長跪叉手白佛言世尊我自惟念先世之時生拘留大國爲長者子青衣抱行入城遊觀偶值衆僧街巷分衛時見人民施者甚多即自念言願得財寶布施衆僧不亦快乎即解珠纓布施衆僧同心咒願歡喜而去從是因緣壽終生天得爲天帝九十一劫永離八難佛告天帝及諸大衆聽我自說宿命所行昔我前世於波羅柰國近大道邊安設圊厠國中人衆得輕安者莫不感荷緣此功德世世清淨累劫行道穢染不汙金色晃昱塵垢不著食自消化無便利之患佛告天帝九十六種道中佛道最尊九十六種法中佛法最眞九十六種僧中佛僧最政所以者何由如來從阿僧祇劫發願誠諦殞命積德皆爲衆生六度四等衆善普備得慧成滿三界天尊無能及者其有衆生發一敬心向如來者勝獲大千世界珍寶施矣三十七品十二部經分別罪福言皆至誠開三乘教皆得奉行聞者歡喜樂作沙門信佛行法志尚清高捨世貪諍導世間福天人路通衆僧之由矣是爲最尊無上之道

生信部

如舊雜譬喻經云昔舍衛城外有婦人清信戒行純具佛自至門乞食婦以飯著佛鉢中却行作禮佛言種一生十種十生百種百生千種千生萬種萬生億得見諦道其夫不信黙於後聽佛呪願夫曰瞿曇沙門言何過甚施一鉢飯乃得爾福復見諦道佛言卿

從何來答曰從城中來佛言汝見尼拘陁樹高幾許耶答曰高四五里歲下數萬斛實又問其核大小答如芥子佛言汝語過甚何有種一芥子乃高四五里歲下數十萬子答曰世人共見其實如是佛言地是無知其報力尚爾何況人是有情歡喜持一鉢飯上佛其福甚大不可稱量夫婦二人心開意解應時即得須陁洹道又智度論云昔佛在世時佛與阿難從舍婆提城向婆羅門城時婆羅門城王屬外道聞佛欲來即立制限若與佛食共佛語者當罰金錢五百文後佛來到入城乞食人皆閉門佛與阿難空鉢而出見一老婢持破瓦器盛臭潘淀出門棄之見佛相好空鉢而來心念欲施佛知其意申鉢從乞所棄潘淀婢即淨心持來施佛佛受施已語阿難言此婢因施十五劫中天上人間受福快樂不墮惡道後得男身出家學道成辟支佛當時佛邊有一婆羅門聞佛此語即語佛言汝是淨飯王之太子何故為食而作妄語是時佛即出舌覆面上至髮際而語之言汝頗見有如此舌人而作妄語不婆羅門言若舌覆鼻尚不妄語何況覆面上至髮際即生信心而白佛言我今不解小施報多佛即告言汝頗曾見希有事否婆

羅門言我曾行見尼拘陁樹其陰偏覆五百乘車佛即問言樹種大小彼答言大如芥子三分之一佛復語言誰當信汝婆羅門言實爾世尊我眼見之非妄語也佛即語言我見此女淨心施佛得大果報亦如此樹因少報多時婆羅門心開意解向佛懺悔佛為說法得須陁洹即時舉手大唱聲言一切衆人甘露門開如何不出諸人聞已皆送五百金錢與王請佛供養即破制限王與羣臣亦歸依佛佛為說法悉獲道果以是因緣如來所說無有虛妄善惡果報必受不差一切衆生應當信受又譬喻經云昔有二比丘俱得須陁洹果一人常行教化乞丐以用作福布施飯僧一人但直坐禪自守不樂作福時坐禪者語乞者言何不坐禪空自勤苦修福者言佛常亦說比丘云當修行布施後俱命終生長者家乞作福者為長者家子奴婢承給衣食自然快樂無極其坐禪者生為婢子在地獨坐饑渴啼哭俱知宿命時長者子語婢子言我本語汝汝當布施不肯用語是汝自過何為啼哭其長者子長大騎乘出行遊觀一切奴客及以婢子皆侍從出後時二人俱求出家旣出家已得阿羅漢果其長者子常直端坐人皆競送衣食來與

其婢子者在外乞求人無與者常受饑渴以是因緣行道之人不但持戒禪誦而已亦當布施作諸福德故大愛道經佛說偈云

夙夜不學　日無所覓　動入罪中
宛轉益深　自沒其體　其亦苦辛
往而不返　投命太山　地獄之罪
難可堪任　生時不學　死當入淵
老不止婬　塵滅世間　呼吸而盡
何足自珍　能自改悔　守命良真
今世滅罪　後世得申　有財不施

世世受貧

校量部

如須達經云世尊告須達長者曰有居士行施不信施與不隨時與不自手與不往而施與亦不知亦不信亦不知有因緣行業果報而行施與當知彼受報意不妙(反音爲妙)皆有過去世有鞞藍大婆羅門大富多財彼作大施以八十四千金鉢碎銀滿中彼行大施八十四千銀鉢滿中碎金八十四千金鉢滿中碎金八十四千銀鉢滿中碎銀八十四千象象白如雪八十四千馬金飾交露八十四千牛牽乳滿器八十四千玉女端正殊妙諸纓嚴飾如是行施餘不可數彼居士鞞藍大富作如是大施與閻浮提凡夫人寧施與彼一仙人得福多雖與仙人不如施一須陁洹此得福多雖與須陁洹不如施與一斯陁含雖與斯陁含不如施一阿那含雖與阿那含不如施與阿羅漢百須陁洹不如施與一斯陁含雖與百斯陁含不如施與一阿那含雖與百阿那含不如施與一阿羅漢雖與百阿羅漢不如施與一辟支佛雖與百辟支佛不如施與如來無所著等正覺此得福多彼居士作如是施與閻浮提凡夫人至百辟支佛作房舍以施

招提僧得福增多雖與招提僧不如以清淨意作三自歸佛法僧受具戒此得福多雖受三歸受戒不如於一衆生行於慈悲至犂牛頃此得福多雖於一切衆生分別行慈下至犂牛頃謂不如一切行無常苦空無我思惟念者下至一彈指頃此得福多又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘有四梵福云何爲四若有信人未曾起偷婆處(塔是也)於中能起偷婆者是初受梵天之福若有信人能補治故寺者是謂第二受梵天之福若有信人能和合聖衆者是謂第三受梵天之福若佛初轉法輪時諸天世人勸請轉法輪

是謂第四受梵天之福爾時有異比丘白世尊言梵天之福竟為多少世尊告曰閻浮里地衆生所有功德如是展轉行從四天下至他化自在天之福故不如一梵天王之福若求其福此是其量也又薩婆多論云有檀越與闍那比丘三十萬錢作大房即日成即日崩倒功用甚大檀越心遻諸比丘為檀越說法房雖崩倒功德成就房未壞時佛已到此房中即是受用佛是無上福田佛既受用功德深廣不可測量又房始成有一新受戒年少比丘戒德清淨入此房中已畢檀越信施之德若起億數種種房閣莊嚴下至金剛地際高廣嚴飾猶如須彌設有一淨戒比丘暫時受用已畢施恩以戒非世間是向泥洹門不同房舍臥具飲食湯藥是世間法非是離世難得之法

修造部

若欲修造理須如法造作雖少得福無量若不依法縱多無益故佛在金棺敬福經云經像主莫論道顧經像之匠莫云客作造佛布施二人獲福不可度量欲說其福窮劫不盡若受約物是佛異子如是精誠造少福多問工匠之法作經像得物合取直不佛言不得取價直如賣父母取財若逆過三千異是天魔

忌離吾佛法非我眷屬飲酒食肉五辛之徒不依聖教雖造經像數如塵沙其福甚少益不足言劫燒之時不入海龍王宮勞而少功不敬之罪死入地獄主匠無益諸天不祐不如不造直心禮拜得福無量如向所列造多福少若像師造像不具相者五百萬世中諸根不具第一盡心為上妙果先昇又罪福決疑經云僧尼白衣等或自捨財及勸化得物擬佛受用經營人將此物造作鳥獸形像安佛檠上者計損滿五錢犯逆罪究竟不還一劫墮阿鼻地獄贖香油燈供養者無犯佛不求利無人堪消初獻佛時上中下座必敎白衣奉佛及僧獻佛竟行與僧食不犯若不爾者食佛物故千億歲墮阿鼻地獄檀越不受前敎亦招前報若生人間九百萬歲墮下賤生何以故佛物無人能評價故

述曰此謂施主決定入佛受用所以須贖若如今時齋上每出佛盤飲食情通彼此不局情者食訖還入施主不勞收贖如七月十五日獻佛及僧無佛僧受用即須贖用也又觀佛三昧經云時優闐王戀慕世尊鑄金為像聞佛當下寶階象載金像來迎世尊爾時金像從象上下猶如生佛足步虛空足下雨華亦

放光明來迎世尊合掌叉手為佛作禮爾時世尊亦復長跪合掌向像空中百千化佛亦皆合掌長跪向像爾時世尊而語像言汝於來世大作佛事我滅度後我諸弟子以付囑汝空中化佛異口同音咸作是言若有衆生於佛滅後造立形像持用供養是人來世必得念佛清淨三昧又外國記云佛上忉利天為母說法經九十日波斯匿王思欲見佛刻牛頭栴檀作如來像置佛坐處佛後還入精舍像出迎佛佛言還坐吾般涅槃後可為四部衆作諸法式像即還坐此像是衆像之始也佛移住兩邊小精舍與像異處相去二十步祇洹精舍本有七重諸國競興供養不絕堂內長明燈鼠銜燈炷燒諸旛蓋遂及精舍七重都盡諸國王人民皆大悲惱謂檀像已燒已後四五日開東邊小精舍戶忽見本像移在彼房衆大歡喜共治精舍得作兩重移像本處又優闐王作佛形像經云昔佛在世時跋耆國王名優闐來至佛所頭面頂禮合掌白佛言世尊若佛滅後其有衆生作佛形像當得何福佛告王曰若當有人作佛形像功德無量不可稱計世世所生不墮惡道天上人中受福快樂身體常作紫磨金色眼目清潔面貌端正身體手

足奇絕妙好常為衆人之所愛敬若生人中常生帝王大臣長者賢善家子所生之處豪貴巨富財產珍寶不可稱數常為父母兄弟宗親之所愛重若作帝王王中特尊為諸國王之所歸仰乃至得轉輪聖王王四天下七寶自然千子具足飛升天上無所不至若生天上天中最勝乃至得作六欲天王於六天中尊貴第一若生梵天作大梵王端正無比勝諸梵天常為諸梵之所尊敬後皆得生無量壽國作大菩薩最尊第一過無數劫當得成佛入泥洹道若當有人作佛形像獲福如是又法華經偈云

若人為佛故　建立諸形像　乃至童子戲
若艸木及筆　或有指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　皆已成佛道

又造立形像福報經云佛至拘羅櫂國時國王名優闐王年始十四聞佛當來即勅傍臣左右皆悉迎佛到已頭面禮佛長跪叉手白佛言天上人中無能及佛者光明巍巍乃能如是恐佛去已後慮不復見今欲作佛形像恭敬承事得何福報願佛哀愍為我說之爾時世尊說偈答曰

王諦聽吾說　福地反上土　福德無過者

作佛形像報　恒生大富家　尊貴無極珍
眷屬常恭敬　作佛形像報　常得天眼報
無比紺青色　作佛形像報　父母見歡喜
端正威德重　愛樂終無猒　作佛形像報
金色身燄光　猶如師子像　衆生見歡喜
作佛形像報　閻浮提大姓　剎利婆羅門
福人於中生　作佛形像報　不生邊地國
不盲不醜陋　六情常完具　作佛形像報
臨終識宿命　見佛在其前　不覺死苦時
作佛形像報　作大名聞王　金輪飛行帝

典主四天下　作佛形像報　作釋天名因
神足典第二　三十三天奉　作佛形像報
此過出欲界　作梵梵天王　迦夷衆梵恭
作佛形像報　受福正如是　若能刻畫作
天地尚可稱　此福不可量　是故供養佛
華香香汁塗　供養大士者　得漏盡無爲

又付法藏經云昔過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後四部弟子起七寶塔時彼塔中有佛形像面上金色少處缺壞有一貧女遊行乞匃得一金珠見像面壞欲補像面迦葉爾時作鍛金師女即持往倩令修造金師聞福歡喜爲治用補像面因共立願願我二人常爲夫婦身眞金色恒受勝樂從是以來九十一劫身眞金色生天人中快樂無極最後託生第七梵天時摩竭國有婆羅門名尼俱律陁過去修福聰明多智巨富無量金銀七寶牛羊田宅奴婢車乘比瓶沙王千倍爲勝瓶沙王有金犂千具彼婆羅門恐與王齊畏招罪咎其家但作九百九十九具金犂唯少一具其家有氈最下之者其價猶直百千兩金有六篳金粟一篳有三百四十斛其家雖富而無兒息於其舍側有一樹神夫婦常往祈請祭祀求乞有子多

年無應嗔忿語曰今更七日盡心奉事若復無驗必定燒樹樹神愁怖告四天王王告帝釋釋觀閻浮提無堪彼子即詣梵天王廣宣上事梵王即以天眼徧觀見一梵天臨當命終即往語之勸其往生梵天受教即來託生滿足十月生一男兒顏貌端正身眞金色光明赫奕照四十里相師占曰此兒宿福必當出家父母聞之甚懷愁惱夫婦議曰當設何方斷絶其意稍自思惟世所耽著唯有美色當爲娉娶端正好女用斷其情至年十五欲爲娉妻語父母言我志清淨不須婦也父母不聽兒知難免便設權計語父母

言能爲我得紫金色女端正超世我當納之父母卽召諸婆羅門徧行娉求諸婆羅門鑄一金女端正奇特舉行村落高聲唱言若有女人得見金神禮拜之者後出嫁時必得好壻身眞金色端正姝妙女聞悉出唯有一女軀體金色端正殊好卽是往日施金女也以昔勝緣有此妙身志樂清潔獨不肯出諸女强將共見金神此女卽到金色光明映奪金神婆羅門見卽爲娉得既到夫家夫婦相對各皆清潔了無欲意共立要契各住一房父母知已毀除一房令共同室安置一牀迦葉語婦我若眠息汝當經行汝若眠

息我當經行後次婦臥垂手牀前毒蛇入室欲螫其手迦葉見已以衣裹手舉著牀上婦便驚寤而責之曰共我立誓要不相近今復何緣竊舉吾手迦葉答言有蛇來入恐傷汝手故舉之耳卽指蛇示之婦意乃悟夫婦節操厭世間啓辭父母求欲出家父母見已遂便聽許於是夫婦俱共出家來至佛所佛與分座佛爲說法卽於座上得阿羅漢婦於後時亦得羅漢迦葉在世常與如來對坐說法佛滅度後所有法藏悉付迦葉後時結集三藏竟至雞足山入般涅槃全身不散後彌勒佛出世之時從山而出在大衆

中作十八變度人無量然後滅身未來成佛號曰明六十華金采者出薩婆多傳未來成佛出法華經　又智度論云昔佛在世時迦葉毗羅衛城中淨飯王子佛弟難陁身體端正有三十相王爲納婦字孫陁利面首端正世間少雙難陁晝夜愛敬婦故不欲出家佛以方便化令出家既出家已得阿羅漢比丘見已而白佛言難陁比丘宿植何福與佛同生有三十相身體端正世間無比又捨豪貴出家得道佛告比丘乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後難陁爾時爲大長者於辟支佛塔廟之中青黛塗壁而以畫作辟支佛像因而發願

願我世世生尊貴家恒得端正身相金色值佛得道緣此善根發願功德從是以來九十一劫不墮惡道天上人中身體端正有三十相豪尊富貴快樂無極乃至今日與我同生出家得道

法苑珠林卷第四十四

校訛

第三紙十九行財下南藏有物字　第十紙九行欲南藏作慾　第十一紙十六行與南藏作身　第十七紙九行命朱南藏作身　第十八紙十行其北藏作其

音釋

炮庖教切炙也 尻苦高切脽也 齺鐵䔥株劣二切祭酹也 墼古壁切土墼也 巫

覘丑廉切視也 女現切 鏻子于金切刻也 慊苦簟切 鯈上式竹切下

淀堂練切 㲻居欽切取也 閬亭年切 鍛都玩切錬也 倩七

政切借也 螫施隻切蟲行毒也 圊七情切 厠初吏切圊厠也

京兆居士蘇愼施貲刻此

法苑珠林第四十四卷 吳江比丘覺惠對

三王西英書 四寧毛惠文刻

萬曆王卯春青京山妙德庵識

法苑珠林卷第四十五

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

興福篇第二十七之餘

䞋施部

如輪轉五道經云佛言凡作功德隨身之行燒香然燈得福甚多燒香作福及以轉經不得倩人而不䞋願如倩人食豈得自飽燒香潔淨然燈續明燒香齋食讀經達䞋以爲常法布施得福諸天接將萬惡皆却衆魔降伏懈怠之人不能精進一朝疾病又不吉利便欲燒香方始作福諸天未降諸魔在前競來娆

觸作諸變怪以是之故常當精進罪福隨人如影隨形種植福田如尼倶類樹本種一核稍稍漸大收子無限佛言阿難施一得萬倍言不虛也佛時說偈言

賢者好布施　天神自扶將　施一得萬倍
安樂壽命長　今日施善人　其福不可量
皆當得佛道　度脫諸十方

䄎福部

如薩婆多論云若作僧房及以塔像曠路作井及作橋梁船此人功德一切時生常資施主除三因緣一前事毀壞二此人若死三若起惡邪無此三因緣者

福德常生又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘有五慧不得其福云何為五一以刀施人二以毒施人三以野牛施人四以婬女施人五造作神祠是謂有此五施不得其福復有五施人天得福云何為五一造作園觀二造作林樹三造作橋梁四造作大船五與當來過去造作房舍住處是謂有此五事令得其福爾時世尊便說此偈

園觀施清涼　及作好橋梁　河津度人民
并作好房舍　彼人日夜中　恒當受其福
戒定以成就　此人必生天

又僧祇律有諸天子以偈問佛

何等人趣善　何等人生天　何等人晝夜
長養善功德

爾時世尊以偈答言

曠路作好井　種植園果施　樹林施清涼
橋船渡人民　布施修淨戒　智慧捨慳貪
功德日夜增　常生天人中

又正法念經云若有衆生施人美水或覆井泉恐諸毒虵墮於井中行人飲之而致苦惱命終生三管壁篌天受五欲樂從此命終若得人身王所愛重若見病困咽喉出聲餘命未盡施其漿飲或施其財以續彼命命終生渓水天如帝釋快樂從天命終隨業流轉不墮三途得受人身從生至生不遭病苦無有惱亂若有衆生持戒見比丘僧以扇布施令得清涼讀誦經法命終生風行天香氣來吹悅樂無比若有衆生於河津濟造立橋船以善心渡持戒人兼渡餘人不作衆惡命終生持蔓天受五欲樂命盡人中為王典藏又譬喻經云昔有母子三人常作三事一作大船置於河中以渡百姓二於都市造立好井以供萬民三於四門各作圊廁給人便利緣是功德命終之

後皆生天上受福自然下生人中富貴長壽所生之處不經三塗設此微福尚獲果報巍巍無量何況有人廣修功德造立塔寺分檀布施作諸福業百千萬倍復勝於此不可計量故成實論引經偈云

若種樹園林　造井橋梁等　是人所為福
晝夜常增長

又華手經云佛告舍利弗菩薩有四法終不退轉無上菩提何等為四一者若見塔廟毀壞當加修治若塊若泥乃至一塼二者若於四衢道中多人觀處起塔造像為作念佛善福之緣塔中畫作若轉法輪及

出家相乃至雙樹入涅槃相三者若見有比丘僧二部諍訟勤求方便令其和合四者若見佛法欲壞能讀誦說乃至一偈令法不絶為護法故敬養法師專心護法不惜身命菩薩若成是四法者世世當作轉輪聖王得大身力如那羅延捨四天下而行出家能得隨意修四梵行命終生天作大梵王乃至究竟成無上道是故智者欲求佛道當作是學又放牛經出增一阿含別品同譯佛告諸比丘有十一法放牛兒不知放牛便宜不曉養牛何等為十一一者放牛兒不知色二者不知相三者不知摩刷四者不知護瘡

五者不知作煙六者不知擇道行七者不知處牛八者不知何道渡水九者不知逐好水草十者不知穀牛不遺殘十一者不知分別養可用不可用如是十一事放牛兒不曉養護其牛者牛終不滋息日日有減此喻比丘亦有十一種損益不可具述佛於是頌曰

放牛兒審諦　牛主有福德　六頭牛六年
成六十不減　放牛兒聰明　知分別諸相
如此放牛兒　先世佛所譽

洗僧部

如譬喻經云佛以臘月八日神通降伏六師六師不如投水而死仍廣說法度諸外道外道伏化白佛言佛以法水洗我心垢我今請僧洗浴以除身穢仍為常緣也（今臘月[illegible]此僧日[illegible]文）又摩訶刹頭經亦名灌佛形像經云佛告天下人民十方諸佛皆用四月八日夜半時生皆用四月八日夜半時去家學道皆用四月八日夜半時得佛道皆用四月八日夜半時般泥洹佛言所以用四月八日者為春夏之際殃罪悉畢萬物普生毒氣未行不寒不熱時氣和適今是佛生日故諸天下人民共念佛功德浴佛形像如佛在時以

示天下人佛言我為菩薩時三十六返為天王帝釋三十六返作金輪王三十六返作飛行皇帝今日諸賢誰有好心念釋迦佛恩德者以香華浴佛形像求第一福者諸天鬼神所證明知四月八日浴佛法時當取三種香一都梁香二藿香三艾納香合三種艸香挼而漬之此則青色水若香少者可以紺黛秦皮權代之又用鬱金香手挼漬之於水中挼之以作赤水以水清淨用灌像訖以白練拭之斷後自占更灌名曰清淨其福第一也又溫室經云佛告祇域長者澡浴之法當用七物除去七病得七福報何謂為七

物一者然火二者淨水三者澡豆四者酥膏五者淳灰六者楊枝七者內衣此是澡浴之法何謂除七病一者四大安隱二者除風三者除濕痺四者除寒冰五者除熱氣六者除垢穢七者身體輕便眼目清明是爲除七病得七福者一者四大無病所生常安二者所生清淨面首端正三者身體常香衣服淨潔四者肌體濡澤威光德大五者饒多人從拂拭塵垢六者口齒香好所說肅用七者所生之處自然衣服又十誦律云洗浴得五利一除塵垢二治身皮膚令一色三破寒熱四下風氣五少病痛舍利弗夏盛熱時有一客作人園中汲水灌樹見舍利弗發小信心喚舍利弗脫衣樹下以水澆洗身得輕涼作人後命終即生忉利天上有大威力爲功雖少以遇良田獲報甚多即下詣舍利弗所散華供養舍利弗因其信心爲說法要得須陁洹果又賢愚經云爾時首陁會天下閻浮提至世尊所請佛及僧洗浴供養世尊默然許可即設飲食并辦洗具溫室暖水調適酥油澆艸皆悉備有於是世尊及諸比丘納其供具洗浴已并厚飲食其食甘美世所希有食竟澡漱各還本處是時阿難白佛此天往昔作何功德形體殊妙威相

奇特光明顯赫如大寶山佛告阿難乃往過去毗婆尸佛時此天彼世爲貧家子恒行傭作以供身口聞佛說洗僧之德情中欣然便勤作務得少錢穀用設洗具并及飲食請佛衆僧而以盡奉由此福行壽終之後生首陁會天有此光相七佛已來乃至于佛出世亦皆如是洗佛及僧佛授記曰於未來世兩阿僧祇百劫之中當得作佛號曰淨身十號具足又譬喻經云昔佛弟難陁乃往昔維衛佛時人一洗衆僧之福功德自追生在釋種身佩五六之相神容晃昱金色乘前之福與佛同世研精進塲便得六通古人施一猶有弘報況今檀越能多行者普等之行必逺尊號加增歡喜廣度一切又福田經云有比丘名阿難白世尊曰我念宿命生羅閱祇國爲庶民子身生惡瘡治之不瘥有親友道人來語我言當浴衆僧取其浴水以用洗瘡便可得愈又可得福我即歡喜往到寺中加敬至心更作新井香油浴具洗浴衆僧以汁洗瘡尋蒙除愈從此因緣所生端正金色晃昱不受塵垢九十一劫常得清淨福祐廣逺今復值佛心垢消滅逮得應眞又十誦律云外國浴室形圓猶如圓倉開戶通煙下作伏瀆出外內施三擎閣齊人所

及處以坈盛水滿三重閣火氣上升上閣水熱中閣
水暖下閣水冷隨宜自取用無别作湯故云淨水耳
又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘造作浴室有
五功德云何為五一除風二病得瘥三除去塵垢四
身體輕便五得肥白若有四部之衆欲求此五功德
者當求造浴室又僧祇律云若欲浴時使園民等掃
灑令淨辦其薪炭溫暖得所乃打揵稚應知入浴各
以腰帶繫衣作幟安衣架上入時不得掉兩臂而入
一手遮前而入若欲與師揩者當先白已無罪不得
一時舉兩手當先令揩一臂一手覆前竟次揩一臂

一手及餘内外已閉戶而坐令身汗出籌量用水不
得多用若池水洗自恣無罪不聽露地裸形而浴若
水齊腰腋得用無罪若坐水中至臍亦得出已取已
衣著正理而去
述曰因明洗僧遂申歎德恐逶遠道俗不閑法用故
略明法事以標厥致耳竊惟尼連河裏非有垢而見
除藍毗園内實無塵而示蕩故知洗沐是清昇之本
灌澡為澄潔之原可謂塵香範於前修振芳猷於後
業所以東國泛七華之水以濯一乘之賓西方瑩八
德之池用滌九品之輩故使醫王念念發造溫室之

心長者殷言敬申洗僧之願遂蒙如來善巧近說七
物之儀大覺垂慈遠記五天之報然今此處有摩訶
施主共官斯乃運廣大心行無上業生生恒修佛事
世世常轉法輪故能信正法於季邪敬緇徒於像季
淡知講宜四句價重隋珠飯沐一僧田高異道遂使
共相率勵勸課等侶各捨淨財同崇此福於是辦七
物於嘉時洗三尊於此日又能屈請高德某法師講
宣溫室洗浴衆僧經一部法師乃時稱學海世號詞
宗出玄義而似雲屯決衆難而方泉涌能使俗徒開
解猶朗日之闢重昏法侶除疑等嚴霜之卷零葉今

既玄竟盡軸座停雷梵之八音澡浴時臻次歎洗僧
之七物一者鴻爐熾火巨鑊氛氳密室既已除寒龍
泉自然之熱二者輕清德水流湛金池蕩垢皎若蓮
紅身首霑便玉潤三者銀粉豆屑細滑遍於兜羅却
膩既若雲披潔體方開露白四者八味酥膏五香芬
馥排風去痺未謝摩祇瑩質光顏何慙妙藥五者玉
管神灰雪華霜潔邪風遇便息扇亂想賴已恬凝六
者垂楊細柳綠榦輕條去熱則口發幽蘭淨齒則氣
含優鉢七者齊縑魏素持作內衣蔭患弃得身安蕩
報自然光飾七物並皆精備一心奉上惟衆慈悲為

讚歎咒願念佛法僧○夫欲超居淨國必須預蕩十力之形迴託天宮先當澡彼六和之衆聲若聲調響順形直影端因果之理必然非關鬼神之授然今施主等仰襲賢王建斯溫室營辦七物洗浴三尊奬率有緣弘揚妙典以茲殊勝莫大善根先用莊嚴今日某法師等有大勢力生生常轉法輪獲大神通世世恒修佛事長幼受無窮之智眷屬極不夭之年障累與朝霧俱消嘉處共繁星等列諸施主等願高臨八正趣大道於菩提富有七珍惠蒼生而無盡又願片時營佐之者除七病而莫遺分毫助讚之徒獲七福而無竭見聞隨喜咸趣法城叩頭彈指齊昇佛果○

敷揚玄教巳自周圓嚴儀洗具後皆備訖唯衆一心奉請三寶○稽首歸依上請十方諸佛三世慈尊五分法身眞應兩體九十八使惑纏巳盡三十二相微妙莊嚴實無四末假同四事為衆生故有感便來唯願各各來摩尼寶殿坐碼磁雲中放百億光明照三千刹土梵王持蓋帝釋布華降此道場入溫室浴○次請發心巳上補處巳還歡喜離垢之人菩慧法雲之士三賢十聖一切諸菩薩惟願運天人於掌內安法界於毛端齊馭四足之靈鵬俱騁六通之神驥不見相而見不來相而來降此道場入溫室浴○次請山中宴坐獨覺大人言下證眞四果高士及向趣聖僧賓頭上座等惟願空中振錫戲六神通雲內持瓶具十八變發波斯之正信伏勞度之邪心及此現前和合大衆百千臘巳下乃至無臘並入溫室浴○次請弘慈本誓無量度四生方便善權權形六道隨聲即至如影赴身不念即彰不請之友並入溫室浴○次請三界天衆四海龍王八部鬼神一切含識有形之類蠕動之流並入溫室浴歎請既周大衆和合唄讚持香依次行道頌曰

三寶冥興　四生標式　慈蔭十方
恩流萬德　智抱八藏　化周百億
酬恩義重　斯由福力　彩畫雕形
傳經建福　舟濟橋梁　與齋沐浴
不顧身命　精誠何抑　盛哉勝集
功成難測

感應緣（略引十一驗）

晉大司馬桓溫

晉王凝之夫人謝氏

隋沙門釋慧達

唐沙門釋住力
唐沙門釋志超
唐沙門釋慧震
唐沙門釋惠雲
唐沙門釋道英
唐沙門釋乂德
唐沙門釋通達
唐上柱國王懐智

晉大司馬桓溫末年頗奉佛法飯饌僧尼有一比丘尼失其名來自遠方投溫爲檀越尼才行不恒溫甚敬待居之門内尼每浴必至移時溫疑而窺之見尼裸身揮刀破腹出臟斷截身首支分臠切溫怪駭而還及至尼出浴室身形如常溫以實問尼答云若遂凌君上刑當如之時溫方謀問鼎聞之悵然故以戒懼終守臣節尼後辭去不知所在

晉瑯琊王凝之妻晉左將軍夫人謝氏弈之女也嘗頻亾二男悼惛過甚哭泣累年若居至艱後忽見二兒俱還皆著鎖械慰勉其母云自寛割兒並有罪若垂哀憐可爲作福於是哀痛稍止而勤功德右二驗出冥祥記

隋天台山瀑布寺釋慧達姓王氏襄陽人幼年出家繕修成務或登山臨水或遊履聚落但據形勝之處皆措心營造安處寺宇爲僧行道至仁壽年中於揚州白塔寺建七層木浮圖材石既充付後營立乃渡江西上至鄱陽豫章諸郡觀撿功德願與衆生同此福緣故至所到村邑見有坊寺禪宇靈塔神儀無問金木土石並即率化成造其數非一晩爲沙門惠雲邀請遂上廬岳造西林寺重閣七間欒櫨重疊光耀鮮華初造之日誓用黄楠闔境推求了無一樹皆欲改用餘木達曰誠心在此豈更餘求必其有徵松變爲楠若也無感閣成無日衆懼其言四出追求乃於境内下巢山感得一谷並是黄楠而在窮澗幽深無由可出達率行崖壁忽見一處晃有光明窺見其中可得通道唯有五尺餘並天崖遂牽曳木石至於江首途中灘礟簰筏並壞及至廬阜不失一根閣遂得成宏冠前搆後忽偏斜向南三尺工匠設計取正無方有石門㵎當于閣南忽有猛風北吹還正于今尚存達形服麤弊殆不可覩傍觀沈伏似不能言而指撝應附立有成遂斯即變繁不撓固其人也大業六年七月晦日舊疾忽增七日倚卧異香入室則旋繞

如雲閣中尊像並汗流地衆見此瑞審達當終官人撿驗具以聞奏達神志如常累以餘業奄爾長逝年八十七矣

唐揚州長樂寺釋住力姓褚氏河南陽翟縣人器宇凝峻虛懷接悟聲第之高有聞緇俗於本寺四部王公共造高閣并二挾樓妙盡奇工即年成立寺衆三百同皆歡喜至大業十年自竭身資以栴檀香木摸寫瑞像并二菩薩不久尋成同安閣內至十四年隋室喪亂道俗流亡骸若萎朽充諸衢市誓以身命守護殿閣寺居孤免顧影爲儔啜菽飲水再離寒暑雖耆年暮齒而心力逾壯泥塗穢落周帀火燒口誦不輟手行治葺賊徒守泣見者哀歎往往革心相佐修補皇唐受命弘宣大法舊僧餘衆並造相投邑屋雖焚此寺猶在武德六年江表賊師輔公祏負阻稱兵潛圖反叛凡百寺觀撤送江南力乃致書再請願在閣前燒身以留寺宇祏僞號稱尊志在傾殄雖得其書全不顧遂力謂弟子曰吾無量劫來積習貪愛不能捐捨形命以報法恩今欲自於佛前取盡決不忍見像濟江宜齊可積乾薪自燒供養吾滅之後像必南渡衣資什物並入尊像泣服施盤理宜改革便以

香湯沐浴跏趺面西引火自燒卒於炭聚時年八十即武德六年十月八日也命終火滅合掌凝然更足閣維一時都化初力在佛前焚時有羣鵠哀鳴其聲甚切右繞七帀方始飛去及身歿後像果南還殿閣房廊得免煨燼法寶僧衆如疇昔焉門人慧安智贍師資義重甥舅恩深爲樹高碑于寺之內東宮庶子虞世南爲文今像還閣迄今猶在

唐汾州光嚴寺釋志超俗姓田同州馮翊人也精厲不羣雅度標遠至武德七年止於汾州抱腹山僧徒僅百徧資大齋麥唯六石同置一倉日磨五升用供常調從春至夏計費極多怪而撿覆止磨兩石據量此事幽致可思又數感異僧乘空來往雖無音問儀形可驗同住隨者便蒙神警至於召衆鐘聲隨時自響石泉上涌隨人用足靈瑞多感寔由超福至貞觀十五年三月十一日忽因遘疾卒於城寺春秋七十有一

唐梓州通泉寺釋慧震姓龐身長八尺聽嵩師三論玄悟逾藍每年正月轉藏經千僧袈裟周足奉施無闕常弘三論聽僧百餘忽於高座似悶見人語曰西山頭好造大佛既覺下座領衆案行中龕造像兩邊

泉流即命石上鑄鑿坐身高百三十尺貞觀八年周備成就四面都集道俗三萬慶此尊儀其像口中放大白光遠近同覩先有一馬日行五百曾經入陣餘馬並死唯此得還至十四年七月忽自嘶鳴不食三日震聞毛豎有一異僧名爲十力語震曰馬與主別主當先行來年正月十五日日正中時應入涅槃法師傾財物無留於後於身無益言已而隱莫知其由先造藏經請僧常轉開大施門四遠悲敬來者皆給至終年初又請衆僧讀經行道作三七日俗緣昆季內外同集至於八日香氣不歇從旦至午寺內樹木土地皆生蓮華衆覩奇瑞知其即世震曰嘉相已現不容待滿便行䞋施早令食訖手執香爐遶盧舍那三帀還於佛前胡跪正念大衆滿堂不覺已逝春秋六十有六停喪待滿香氣猶存兄弟三人各捨錢五十萬於墓所作僧德施及以悲田作石塔高五丈龕安繩牀扶威置上經百餘日猶不委仆道俗萬餘悲泣相結

唐京師弘福寺釋慧雲姓王太原人也遠祖避地止于九江弱冠樂道投匡山大林寺時年二十五有遠禪師江淮內外所推興造雲爲寺廟毀壞故邀遠營造得周至隋季末年中表亂有林士弘者結衆豫章僞稱楚帝僞尚書令鄱陽胡秀才親領士衆臨據九江因感發心欲寫廬山東林寺文殊瑞像以雲有出衆之奇令鑿鑪鎔光儀乃具唯頸及脇兩處有孔時衆未悟其年秀才僞勑所追有像色金百二十兩盛以竹筒雲以賊徒蜂起無方守護並用付才又以念誦銅珠一貫遺才爲信行宮亭軍士乞福才得便風舉帆前引於江中路遭浪船沒財物蕩盡唯人達岸諸無所恨但恨失像色金煩冤江畔呼嗟未絕誓願不成深爲業也須臾金筒隨浪逆流幷遺銅珠前後相繼汎汎隱隱向岸就才既獲像金舉衆大叫欣慶無量計彼沒處至所出岸三十餘里重而能浮逆波相投軍民通怪驚異靈感及才遇害刃開頸脇恰符像焉初才之欲擊賊以金用委叔父擔以避難不免爲賊所奪既失像金取求無討尋有賊中來者盜金投曉俱不知是金擔也曉得本金委雲成就光相超挺今在山閣初鑄像時有李五戒私發願曰若鑄金日誓然一臂雲爲摸樣早成遂前成日李氏不知已鑄像了乃夢像曰汝先願燒臂如何違信耶李氏夢寤因始知之即往像前以刀解臂蠟布纏骨燒而

供養天香坐下像放光照異種奇瑞不可述盡云以貞觀年初因事入京值首律師伏膺律業幸貴覩其德高請奏令住弘福至貞觀二十年思慕本鄉還歸九江本寺身今現在

唐蒲州普濟寺釋道英姓陳氏蒲州猗氏人也時年十八叔休律師化令出家父母怨逼取妻英割愛辭親示同脫屣在俗不染色聲出家經論洞明乃曰法相可知心惑須曉至開皇十九年遂入解縣太行山栢梯寺修學止觀忽然發解入法二空冥悟心首坐處樹枝下映四表兼理僧役以事考心後在京師住

勝光寺從曇遷禪師聽攝大乘論學徒五百英解獨俊遷師歎曰學徒極多雖通文義得其旨歸唯道英乎常依華嚴發願供僧因事呈理調伏心行自爾儀服飲噉不守章篇頗爲譏目佐達也營僧之外禪誦無廢窮尋理性心眼洞明至大業九年身居知事有俗爭地恐損僧利於俗無益苦諫不從便語彼云吾爲汝死忽然倒臥示同僵厥諸俗固執云此道人多詐以針刺甲可知眞僞針刺雖深死色轉變身心不動將欲膿壞傷有智者敎令歸懺英不敢諍尋聲起坐語笑如常又行至臺澤見池魚遊戲英曰吾與汝共評人我何者爲勝便卽脫衣入水經于六宿弟子持衣守之後出告曰吾在水中唯弊土坌不覺水氣又屬嚴冬氷厚天雪復壯乃曰如此平淨之地何得不眠遂露身仰臥經于三宿乃起笑曰幾不火炙殺我如是隨事以法對之縱任自在不以爲難良曰唯識之旨洞曉心腑外事之質豈得礙乎晚還蒲州住普濟寺置莊三所皆在夏縣東山冥隱之處不與俗事交爭故使八方四部其湊若林晝則營理僧務夜則爲說禪觀或弊其勞者然不覺其疲常依攝論起信用資心腑至於一日說起信論到心眞如門奄然

不語衆怪觀之氣絕身冷衆知滅想任不怪之經于累宿方從定起身色怡泰如證初禪河東沙門道遜高德名僧素是同學祖習心道契友金蘭初在夏縣領徒盛講及遜捨命去英百五十里未及相報終夕便知告其衆曰遜公已逝相與送乎人問其故此乃俗事心轉不可怪也及行中路便逢告使冥通來事類皆如此自及終前集衆告曰今日早須收積恐明日人畜衆聚損食穀粃英亦自運催促極急衆但知助然不測其意至夜都了索水洗浴還本坐處被以大衣告衆人曰諸人喚余爲英禪師禪師之相不可

違俗語門人志哀曰禪師知英氣息可有幾許哀以事答之英言如是因說法要又曰無常常耶不可自欺不可空死令誦華嚴經賢首偈至臨終勸念善處明相既現口云捨却故身奄然神逝人怪不動以手循摩從下而冷已經驗之縱是凡夫定升善處況嘉徵如是豈同凡僧即貞觀七年九月中也春秋七十有七初將終日衆問後事答曰佛有明教但依行之則衆累盡矣當終之日感羣鳥集房數盈千計悲鳴相切哀慟人心慧哀侍側見有青衣二童執華而入紫氣如光從英身出騰繞梁及明露結周二十里

人物交兖三日方歇蒲晉一川行化之所聞哀屯赴如喪重親又感僧牛吼叫聲徹數里流淚嗚咽不食水艸經于七日將欲殯殮道俗爭之以英生平不樂喧譁但存道素便卽莊南夏禹城東延年陵南鑿土龕安之始下一钁地忽大震人各攬艸自防懼謂身落周十五里皆動大怖又感白虹兩道連亘極所白鳥二頭翔鳴龕上旋顧徘徊哀聲而逝英開導人物存亾俱益自非位齊種性豈感嘉祥總萃不負身世誠斯人乎

唐雍州梁山釋義德醴泉縣人形質長偉秀眉骨面

立清瘦白服麤素衣好遊化俗營構福業而放言來事多所弘獎年有凶暴毒氣疫癘者先勸四民令奉三寶或禮佛設齋或稱名念誦用其言者皆禳災禍有不信者殃禍交及預記萌兆略如對目時遭亢旱懼而問焉又以手指撝某日當雨但齊其處約時雨至必如其言或記蟲蝗暴亂廣狹所及或記天潦潤澤近遠淺深皆事符明鏡不泄纖毫且執志清慎不濫刑科力所未行不受其法昝壯年狂道唯遵十戒而於篇聚襍相多所承循末於九峻山南造阿耨達池并鑄石鉢卽於池側用濟衆生以貞觀十二年卒

於山舍百姓感戀爲起白塔道然山表

唐京師律藏寺釋通達雍州涇陽人三十出家栖止無定乃入太白山不齊糧粒饑則食艸渴則飲水息則依樹坐則禪思經跨五年栖遑靡息因以木打塊塊破形銷旣覩斯變廓然大悟旣悟心路晩住律藏遊聽大乘情量虛蕩一裙一帔布納重縫所著麻鞋經三十載繒帛襍飾未經冠體冬夏一服不避寒暑常於講席評叙玄奥不事宮商人無肯之初言矛盾啗食此事雖行世人悉伏左僕射房玄齡聞而異焉迎至第中敬重如父而達體道不拘形骸出言不簡

拔暢心懷玄齡以風表處之不以形言致隔見貴如是朝野皆遵不食五穀唯食蔬菜纔得蒿藿攪而食之事同佳味若得桃杏穀果之屬合核而食不以爲艱人怪問之答言信施難棄貞觀已來轉顯神異屢届人家歡笑則吉愁慘必凶或索財物功力隨命多少即須依送若達來意後遭凶禍有人乘驢歷寺遊看達從乞之悋而不施其驢尋死斯例非一故京室貴賤咸宗事之禍福由其一言說導唯存櫟著所得財利爲主營寺有大將軍薛萬拘初聞異行迎宅供養百有餘日不遣僧軌忽於一夜索食欲噉初不與

之苦求不已試與遂食從爾已後稍改前迹專顯變應其行多僻欲往入內將軍兄弟其性麤武不識密行大怒打之幾死仰而告曰卿已打我身肉都毀血汚不淨須作湯洗待水沸已脫衣入鑊身不傷爛狀如冷池傍人怖之猶催加火不暖我身合宅驚奉恣其寢宿因此已後若有病苦之者使令煑水湯沸先自入洗後敎人入病無不愈達曾負人錢百有餘貫後辦得錢無人可送乃將錢至寺門首伺見行人隨負多少債詣西市覓主還之付而以後勘不失一文由達德行虛懷所以人不虧信又時逢米貴欲設大

齋乃命寺家多放疏請及至明旦來赴盈千而供度閒盡全無支擬大衆恥責溪愧外客達曰他許送供計非虛妄臨時恐過僧尼欲散忽見即食美膳連車接轢充道馳走而來皆充足餘長供庫吏濟多人食訖須吏人車並散究尋來處畢竟不知良由賢愚難辯故冥感神供朝野具瞻敍事無盡 右一驗出唐高僧傳

唐坊州人上柱國王懷智至顯慶初亾殁其母孫氏及弟懷善懷表並存至四年六月雍州高陵有一人失其姓名死經七日背上已爛而甦此人於地下見懷智云見任泰山錄事遣此人執筆口授爲書謂之

曰汝雖合死今方便放汝歸家宜爲我持此書至坊州訪我家通人兼白我娘懷智今爲泰山錄事參軍幸蒙安泰但家中曾貸寺家木作門此旣功德物請早酬償之懷善即死不合久住速作經像救助不然恐無濟理此人旣甦之後即齎書故送其舍所論家事無不闇合至經三日懷善遂即暴死合州道俗聞者莫不增修功德鄜州人勳衛侯智純說之 右一驗出冥報拾遺

法苑珠林卷第四十五

校譌

第八紙十七行崑宋南藏作嵐　第二十紙二十行又宋南藏作乂

音釋

疣尸江切罿也　揵椎梵語也此云磬亦云鐘隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰揵椎揵巨寒切椎音槌　裸郎果切赤體也　胅女利切肥也　蠕乳兗切蟲動貌　唄蒲拜切梵讚也　臠力兗切臠肉也　駭下楷切驚也　啜姝悅切歆也　褫尺氏切正作撦折也　輟陟劣切止也　祏常隻切　賾士革切　僵居良切　钁厥縛切大鉏也　撝吁爲切指麾也　藋徒弔切草名

常熟居士嚴楨施貲刻此
法苑珠林第四十五卷　吳江比丘明覺對　眞
州王區英書　徽州吳應芝刻
萬曆乙卯秋清涼山妙德菴識

法苑珠林卷第四十六

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

攝念篇第二十八

述意部

惟夫凡情難禁譬等山猿常隨外境類同狂象三業鼓動緣搆滋彰故佛立教令常制御故經云當爲心師不師於心身口意業不與惡交身戒心慧不動如山又經云制之一處無事不辦然心性或倒我見爲先煩惑難攝亂使常行於一切時高舉頗屈自非託處寂靜摧伏三毒身不遊行口默緘言少睡多覺常

坐省食思量正法知非有無直身正意繫念在前如斯等教是名攝念也

引證部

如增一阿含經云爾時世尊告諸比丘當修行十法便成神通去衆亂想至致涅槃一謂念佛二謂念法三謂念衆四謂念戒五謂念施六謂念天七謂念休息八謂念安般九謂念身非常十謂念死當善修行

佛法聖衆念　戒施及天念　休息安般念
身死念在後

第一念佛者專精念佛如來形相功德具足身智無

崖周旋往來皆具知之修行一法自致涅槃不離念佛便獲功德是名念佛○第二念法者專精念法除諸欲愛無有塵勞渴愛之心永不復興於欲無欲離諸結縛諸蓋之病猶如衆香之氣無有瑕疵亂想之念便成神通自致涅槃思惟不離便獲功德是名念法○第三念衆者謂專精念如來聖衆成就質直無有邪曲上下和睦如來聖衆四雙八輩當敬承事除諸亂想自致涅槃不離僧念便獲功德是名念僧○第四念戒者所謂戒者息諸惡故戒能成道令人歡喜戒瓔珞身現衆好故猶如吉祥瓶所願便剋除諸

亂想自致涅槃不離戒念便獲功德是名念戒○第五念施者謂專精念施所施之上永無悔心無反報想快得善利若人罵毀相加刀杖當起慈心不興瞋恚我所施者施意不絕除諸亂想自致涅槃不離施念便獲功德是名念施○第六念天者謂專精念天身口意淨不造穢行行戒成身身放光明無所不照成彼天身善業果報成彼天身衆行具足除諸亂想自致涅槃不離天念便獲功德是名念天○第七念休息者謂心意想息志性詳諦亦無卒暴恒專一心意樂閑居常求方便入三昧定常念不貪勝光上達

除諸亂想自致涅槃不離休息便獲功德是名念休息○第八念安般者謂專精念安般者若息長時觀知我今息長若復息短亦當觀知我今息短若息極冷極熱亦當觀知我今息冷熱出入分別數息長短除諸亂想自致涅槃不離安般便獲功德是名念安般○第九念身者謂專精念身髮毛爪齒皮肉筋骨膽肝肺心脾腎大腸小腸白直膀胱屎尿百葉滄蕩脾胞溺淚唾涕膿血脂羨髑髏腦等何者是身地種水種火種風種是也皆是父母所造從何處來爲誰所造此之六根於此終已當生何處除諸亂想自致

涅槃不離念身便獲功德是名念身○第十念死者謂專精念死此沒生彼往來諸趣命逝不停諸根散壞如腐敗木命根斷絕種族分離無形無響亦無相貌除諸亂想自致涅槃不離死念便獲功德是名念死而說偈曰

佛法及聖衆　乃至竟死念　雖與上名同
其義各別異

又分別功德論云第一念佛何等佛身金剛無有諸漏若行時足離地四寸千輻相文跡現於地足下諸蟲七日安隱若其命終皆得生天昔有一惡比丘本

是外道假服誹謗逐如來行自殺飛蟲著佛跡處言佛蹈殺然蟲雖死遇佛跡處尋還得活若入城邑足蹈門閫天地大動百種音樂不鼓自鳴諸聾盲瘂百病自除覩佛相好隨行得度功德所濟不可稱計總會萬行運載爲先所謂念佛其義如此○第二念法者法是無漏道無爲無欲佛者是諸法之主法者是結使之主法出諸佛法生佛道若然者何不先念法後念佛耶答曰法雖微妙無能知者猶若伏藏無處不有要藉通人示處方得自濟竆乏之法亦如是理雖玄妙非如來不暢是以念佛在先稱法爲後○第三

念僧者謂四雙八輩十二賢士捨世貪諍開導天人則是衆生良祐福田故答有薄福比丘名梵摩達（律今薩婆多論作此丘）在千二百五十衆中今衆僧不得食莫知誰咎佛使分爲二部一部得一部不得復分不得爲二部半得半不得如是展轉乃至二人一得食一不得食乃知無福雖得至鉢自然消化佛愍其厄自手授食在於鉢中神力所制不能化去佛欲令現身得福故令二滅盡比丘以食飽此即時得福時波斯匿王聞此薄福佛愍與食我今亦當爲其設福即遣粹米時有一烏飛來銜一粒米去使人訶曰王爲梵摩達

設福汝何以持去耶烏即持還本處所以然者此比丘蒙僧福力鳥獸不能侵害也用是證知爲良福田既自度度人至三乘道念衆之法其義如此○第四念戒者從五戒十戒二百五十至五百戒皆禁制身口斂諸邪非歛御六情斷諸欲念中表清淨乃應戒性答有二比丘共至佛所路經曠澤頓乏水漿時有小池注水衆蟲滿中一比丘㳂思禁律以無犯爲首若飲此水殺生甚多寧全戒殞命於是命終即生天上一比丘自念飲水全命可至佛所焉知死後當生何趣即飲蟲水所害甚多雖得見佛啼泣向佛自云

同伴命終佛指一天曰汝識此天不此是汝伴以全戒功即生天上今來在此卿雖見我去我大遠彼雖喪命常在我所卿今見我正覩我肉形豈識真戒乎以是經云波羅提木叉是汝大師若能持戒展轉行之即是如來法身常在而不滅也夫戒有三種一是俗戒二是道戒三是定戒五八十具戒等爲俗戒無漏四諦爲道戒三昧禪思爲定戒以慧御戒使成無漏乃合道戒聲聞家戒喻若腠華動則解散大士持戒喻若頭上捧華行止不動小乘撿形動則越儀大士領心不拘外軌大小軌異故以形心爲殊內外雖

姝俱至涅槃故曰念戒也又佛般泥洹經云又欲近道當有四喜宜善念行一曰念佛意喜不離二曰念法意喜不離三曰念衆意喜不離四曰念戒意喜不離念此四喜必令具足而自了見當墮正度求解身要可以除斷地獄畜生餓鬼之道雖往來天上人中不過七生自得苦際又三千威儀云當念有五事一當念佛功德二當念佛經戒三當念佛智慧四當念佛恩大難報五當念佛精進乃至泥洹復有五事一當念比丘僧二當念師恩三當念父母恩四當念同學恩五當念一切人皆使解脫離一切苦又處處經云譬如大海中沙不能計知如人所作善惡殃福前後所作不可復計要在命盡作惡逢惡處作善逢善處殃福皆預有處亦預有父母兄弟妻子眷屬等得道便止若不得道便不斷絕佛語比丘當念自身無常有一比丘即報佛言我念非常如人在世間極可至五十歲佛言莫說是語復有一比丘言可二十歲佛言莫說是語復有一比丘言可十歲佛言莫說是語復有比丘言可一歲佛言莫說是語復有一比丘言可一月佛言莫說是語復有一比丘言可一日佛言莫說是語復有一比丘言可一時佛言莫說是

語復有一比丘言可呼吸間佛言是也佛言出息不還則屬後世人命駛速在呼吸之間又毗尼母經云若說法比丘復應常念觀身苦空無常無我不淨莫使有絕何以故當得十二念成聖法故何者十二念一念成就已身二念成就他人三念願得人身四念生種姓家五念於佛法中得生信心六念所生處不加其功而得悟法七念所生處諸根完具八念值佛世尊出現於世九念所生處常得說正法十念願所說法常得久住十一念願法久住得隨順修行十二念常得憐愍諸衆生心故得此十二念具足必得聖法又雜阿含經云爾時世尊告諸比丘過去世時有河中艸有龜於中住止時有野干饑行覓食遙見龜蟲疾來捉取龜蟲見來即便藏六野干守伺冀出頭足欲取食之久守龜蟲永不出頭亦不出足野干饑乏瞋恚而去諸比丘汝等今日亦復如是知魔波旬常伺汝便冀汝眼著於色耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身著觸意念法欲令出生染著六境是故比丘汝等今日常當執持眼律儀住執持眼根律儀惡魔不得其便隨出隨緣耳鼻舌身意亦復如是於其六根若出若緣不得其便猶如龜蟲野干不得其便爾時世尊

即說偈言
龜蟲畏野干　藏六於殼內　比丘善攝心
密藏諸覺想　不依不怖彼　覆心勿言說
爾時世尊告諸比丘譬如士夫遊空宅中得六種衆
生一者得狗卽執其狗繫著一處次得其鳥次得毒
蛇次得野干次得失收摩羅次得獼猴得斯衆生悉
縛一處其狗者樂欲入村其鳥者常欲飛空其蛇者
常欲入穴其野干者樂向塚間失收摩羅者長欲入
海獼猴者欲入山林此六衆生悉縛一處各各嗜欲
到所安處各不相樂於他處所而繫縛故各用其力

向所樂方而不能脫如是六根種種境界各各自求
所樂境界不樂餘境界眼常求可愛之色不可意色
則生其厭耳鼻舌身意亦復如是此六種根種種行
處各各不求異根境界其有力者堪能自在隨覺境
界如彼士夫繫六衆生是故當勤修習身念觀爾時
世尊告諸比丘譬如有四蚖蛇凶惡毒熾盛一篋中
時有士夫聰明求樂厭苦求生厭死時有一士夫語
向士夫言汝今取此篋蛇摩拭洗浴恩親養食出內
以時若四毒蛇脫有惱者或能殺汝或令近死汝當
防護爾時士夫畏四毒蛇及五拔刀伎驅驅而走人

復語言士夫內有六賊隨逐伺汝得便當殺汝當防
護爾時士夫畏四毒蛇五拔刀怨及內六賊恐怖馳
走還入空村見彼空舍危朽腐毀有諸惡物但皆危
脆無有堅固人復語言士夫是空聚落當有六賊來
必奄汝爾時士夫畏四毒蛇五拔刀賊內六惡賊空
村羣賊而復馳走忽爾道路臨一大河其水復急但
見此岸有諸怖畏而見彼岸安隱快樂清淨無畏而
無橋船可度得至彼岸作是思惟我取艸木縛束成
栰手足方便度至彼岸作是念已卽拾艸木依於岸
傍縛束成栰手足方便截流横度如是士夫免四毒

蛇五拔刀怨六內惡賊復得脫於空村羣賊度於彼
流離於此岸種種怖畏得至彼岸安隱快樂我說此
譬當解其義比丘篋者譬此身色麤四大四大所造
精血之體穢食長養沐浴衣服無常變壞危脆之法
毒蛇者譬如四大地界水界火界風界地若諍能令
身死及以近死水火風諍亦復如是五拔刀怨者譬
五受陰內六賊者譬六愛喜空村者譬六內入觀察
眼入之處是無常變壞虛僞之法耳鼻舌身意亦復
如是空村羣賊者譬外六入處眼爲可意不可意色
所害耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是渡流者譬

如四流欲流有流見流無明流河譬三愛欲愛色愛無色愛此岸多恐怖者譬有身彼岸清涼安樂者譬無餘涅槃栰者譬八正道手足方便截流度者譬精進勇猛得到彼岸婆羅門住處者譬如來應等正覺又木槵子經云時有難國王名波瑠璃白佛言我國邊小頻歲冦賊五穀涌貴疫疾流行人民困苦我恒不安法藏深廣不得修行唯願垂矜賜我法要佛告王言若欲滅煩惱障者當貫木槵子一百八常以自隨至心無散稱南無佛陁南無達磨南無僧伽名乃過一木槵子如是漸次度木槵子若十二十若百若

千乃至百千萬若能滿二十萬徧身心不亂諸諂曲者捨命得生第三燄摩天衣食自然常安樂行若復能滿一百萬徧者當斷除百八結業獲無上果王聞歡喜我當奉行佛告王曰有沙門比丘誦三寶名經歷十歲得成斯陁含果漸次修行今在普香世界作辟支佛王聞是巳倍復修行又賢愚經云波羅柰國有居士字曰毱提此人有子名優波毱提後年長大家貧樵煎父付財物居肆販賣有耶貰羈阿羅漢往到其邊而為說法教使繫念以白黑石子用當籌算善念下白惡念下黑優波毱提奉受其教善惡之念

輒投石子初黑偏多白者尠少漸漸修習白黑正等繫念不止更無黑石純有白者善念已盛逮得初果又譬喻經云昔有人不信敬婦甚事佛婦白壻曰人命無常可修福德壻無心懶惰婦恐將來入地獄中即復白壻欲懸一鈴安著戶上君出入時撲鈴作聲稱南無佛壻曰甚善如是經久其壻命終獄卒扠之擲鑊湯中扠撲鑊作聲謂是鈴聲稱南無佛獄官聞之此人奉佛放令出去得生人中又雜譬喻經云昔有五百賈客乘船入海值摩竭魚出頭張口欲食衆生時日少風而船去如箭薩薄主語衆人言船去太

疾可捨帆如言捨下船去轉便不可得止薩薄主問樓上人言汝見何等我見上有兩日出下有白山中有黑山薩薄主驚言此是大魚當奈何哉我與汝等今遭困厄入此魚腹無有活理汝等各隨所事一心求之於是衆人各隨所奉一心歸命求脫此厄所求逾篤船去逾疾須臾不止當入魚口於是薩薄主告諸人言我有大神號名為佛汝等各捨奉神一心稱之時五百人俱發大聲稱南無佛魚聞佛名自思惟言今日世間乃復有佛我當何忍傷害衆生即便閉口水皆倒流轉得遠魚五百賈人善心即生皆得解

脫又大集經云譬如沙門自有頭髮生不自知日長幾分如是菩薩罪生不能自知言我無罪者又襍阿含經爾時世尊說偈言

善護於身口　及意一切業　慚愧而自防
是名善守護

爾時世尊告諸比丘有二淨法能護世間何等爲二所謂慚愧假使世間無此二淨法者世間亦不知有父母兄弟姊妹妻子宗親師長尊卑之緒顛倒渾亂如畜生趣即說偈言

世間若無有　慚愧二法者　違越清淨道
向生老病死　世間若成就　慚愧二法者
增長清淨者　永開生死門

又惟無三昧經云佛告阿難善男子人求道安禪先當斷念人生世間所以不得道者但坐思想穢念多故一念來一念去一日一宿有八億四千萬念念念不息一善念者亦得善果報一惡念者亦得惡果報如響應聲如影隨形是故善惡罪福各別頌曰

靜念遣忘慮　有慮非理盡　境來投虛空
虛空何所軫　託陰遊重冥　冥亾影迹隕
四果皆欣求　一乘獨玄泯

發願篇第二十九

述意部

夫佛果宵絕登之有階法雲峻極屆之有漸是以創發大誠則玄福招於極果初立弘誓則妙願徧於來際一念與行遂感塵劫之瑞華半刻虔躬乃得大千之甘露蓋是大乘之根基種智之津衢也

引證部

如阿彌陀經云佛語阿難阿彌陀佛爲菩薩時常奉行是二十四願珍寶愛重保持恭順何等爲二十四願○第一願使某作佛時令我國中無有泥犁禽獸薜荔蜎飛蠕動之類得是願乃作佛不得是願終不作佛○第二願使某作佛時令我國中無有婦人女人欲來生我國中者即作男子諸無央數天人民蜎飛蠕動之類來生我國者於七寶水池蓮華中化生長大皆作菩薩阿羅漢都無央數得是願乃作佛不得是願終不作佛○第三願使某作佛時令我國土自然七寶廣縱甚大曠蕩無極自然軟好所居舍宅被服飲食都皆自然比如第六天王所居處得是願乃作佛不得是願終不作佛○第四願使某作佛時令我名字皆聞八方上下無央數佛國皆令諸佛名

於比丘僧大座中說我功德國土之善諸天人民蜎飛蠕動之類聞我名字莫不慈心歡喜踊躍者皆令來生我國得是願乃作佛不得是願終不作佛○第五願使其作佛時令八方上下諸無央數天人民及蜎飛蠕動之類若前世作惡聞我名字欲來生我國者卽便反正自悔過爲道作善便持經戒願欲生我國不斷絕壽終皆令不復泥犂禽獸薜荔卽生我國在心所願得是願乃作佛不得是願終不作佛○第六願使其作佛時令八方上下無央數佛國諸天人民若善男子善女人欲來生我國用我故益作善若分檀布施遶塔燒香散華然燈懸繒綵飯食沙門起塔作寺斷愛欲齋戒清淨一心念我晝夜一日不斷絕皆令來生我國作菩薩得是願乃作佛不得是願終不作佛○第七願使其作佛時令八方上下無央數佛國諸天人民若善男子善女人有作菩薩道奉行六波羅蜜經若作沙門不毀經戒斷愛欲齋戒清淨一心念欲生我國晝夜不斷絕若其人壽欲終時我卽與諸菩薩阿羅漢共飛行迎之卽來生我國則作阿惟越致菩薩智慧勇猛得是願乃作佛不得是願終不作佛○第八願使其作佛時令我國中諸

菩薩欲到他方佛國生者皆令不更泥犂禽獸薜荔皆令得佛道得是願乃作佛不得是願終不作佛○第九願使其作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢面目皆端正淨潔姝好悉同一色都一種類比如第六天人得是願乃作佛不得是願終不作佛○第十願使其作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆同一心所念欲所言者預相知意得是願乃作佛不得是願終不作佛○第十一願使其作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆無有婬泆之心終無念婦女意終無有瞋怒愚癡者得是願乃作佛不得是願終不作佛○第十二願使其作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆令心相敬愛終無相嫉憎者得是願乃作佛不得是願終不作佛○第十三願使其作佛時令我國中諸菩薩欲共供養八方上下無央數諸佛皆令飛行卽到欲得自然萬種之物卽皆在前持用供養諸佛悉皆得徧以後日未中時卽飛行還我國得是願乃作佛不得是願終不作佛○第十四願使其作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢欲飯時卽皆自然七寶鉢中有自然百味飯食在前食已自然去得是願乃作佛不得是願終不作佛○第十五願使其作佛時令我國中

諸菩薩身皆紫磨金色三十二相八十種好皆令如佛得是願乃作佛不得是願終不作佛○第十六願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢語者如三百鐘聲說經行道皆如佛得是願乃作佛不得是願終不作佛○第十七願使某作佛時令我洞視徹聽飛行十倍勝於諸佛得是願乃作佛不得是願終不作佛○第十八願使某作佛時令我智慧說經行道十倍於諸佛得是願乃作佛不得是願終不作佛○第十九願使某作佛時令八方上下無央數佛國諸天人民蜎飛蠕動之類皆令得人道悉作辟支佛阿羅漢皆坐禪一心共欲計數知我年壽幾千億萬劫歲數皆令無有能極知壽者得是願乃作佛不得是願終不作佛○第二十願使某作佛時令八方上下各千億佛國中諸天人民蜎飛蠕動之類皆令作辟支佛阿羅漢皆坐禪一心共欲計數我國中諸菩薩阿羅漢知有幾千億萬人皆令無有能知數者得是願乃作佛不得是願終不作佛○第二十一願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢壽命無央數劫得是願乃作佛不得是願終不作佛○第二十二願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆智慧勇猛自知

前世億萬劫時宿命所作善惡却知無極皆洞視徹知十方去來現在之事得是願乃作佛不得是願終不作佛○第二十三願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆智慧勇猛頂中皆有光明得是願乃作佛不得是願終不作佛○第二十四願使某作佛時令我頂中光明絕好勝於日月之明百千億萬倍絕勝諸佛光明徼照諸無央數天下幽冥之處皆當大明諸天人民蜎飛蠕動之類見我光明莫不慈心作善者皆令來生我國得是願乃作佛不得是願終不作佛佛告阿難阿彌陀佛為菩薩時當奉行是二十四願不犯道法絕去財色精明求願積功累德無央數劫今致作佛悉皆得之不亡其功也又佛說滅十方冥經云時有釋種童子名面善悅來白佛言唯天中天今我二親身不安和橫為非人所見侵撓晝夜寤寐不得寧息出入行步亦見逼惱或遭非人妖蠱姦邪無以防護唯願世尊告示以法隨時救濟令無撓害佛告面善悅當為汝說擁護之法○佛言東方去此過于八千那術佛土有世界名拔眾塵勞其佛號等行如來今現在說法人若東行先當稽首歸命供養於東方佛則無恐懼莫敢侵撓有所與作悉當

如願○佛告童子南方去此過于十億百千億土有世界名消冥等要脫其佛號初發心念離恐畏歸依超首如來今現在說法若欲南行當逢稽首歸命彼佛專意不離則無恐懼不遇患難○佛告童子西方去此如恒河沙諸佛剎土有世界名善選擇其佛號金剛步迹如來今現在說法若欲西行先當稽首禮於彼佛一心歸命則無恐懼不逢患難○佛告童子北方去此過二萬佛土有世界名覺辯其佛號貫智首如來今現在說法若欲行設在家居稽首作禮歸命彼佛則無恐懼不遇患難○佛告童子東北方去此過于百萬億佛土有世界名持所念其佛號壞魔侵獨步如來今現在說法若詣東北方當逢稽首歸命彼佛所在獲安則無所畏○佛告童子東南方去此過二恒河沙等佛土有世界名常照曜其佛號初發心不退轉輪成首如來今現在說經若東南行先當稽首五體投地一心歸命然後乃進則無恐懼○佛告童子西南方去此過于八萬佛土有世界名覆白交露其佛號寶蓋照空如來今現在說法若西南行先當稽首彼方如來以華遙散念於無相然後乃進則無恐懼○佛告童子西北方去此過六恒河沙

佛之剎土有世界名住清淨其佛號開化菩薩如來今現在說法若西北方行先禮彼佛自歸悔過淨修梵行然後出家則無恐懼○佛告童子下方去此過九十二姟佛之剎土有世界名念無倒其佛號念初發意斷疑拔欲如來今現在說法若欲坐時若夜臥時念斯如來稽首自歸常以普慈念救衆生然後坐臥則無恐懼所願必果○佛告童子上方去此過六十恒河沙等佛土有世界名離諸恐懼無有處所其佛號消冥等超王如來今現在說法若從坐起常禮彼佛自歸供養則無恐懼所至獲安○佛言童子假使有人受此經典持諷讀誦爲他人說具足備悉令不缺減速成所願終無恐懼若到縣官不見侵枉若行賊中不見危害若行大火中卽爲消滅若行大水中終不沒溺天龍鬼神衆惡之神無敢觸者諸惡獸無敢近者諸鬼魍魎無能撓者若在閑居獨處則爲如來之所擁護佛說如是帝釋面善悅童子等聞經歡喜作禮而退又地持論云菩薩發願略說五種一發心願二生願三境界願四平等願五大願彼菩薩初發無上菩提心是名發心願願未來世爲衆生故隨善趣生是名生願願正觀諸法無量等諸善根思

惟境界是名境界願願未來世一切菩薩善攝事是名菩薩平等願大願者卽平等願菩薩又說十種大願一者願一切種供養供養無量諸佛二者願護持一切諸佛正法三者願通達諸佛正法四者願生兜率天乃至般涅槃五者願行菩薩一切種正行六者願成熟一切衆生七者願一切世界悉能現化八者願一切菩薩一心方便以大乘度九者願一切正行方便無礙十者願成無上正覺是菩薩住於初地方便淨信現在修行於未來事生十大願一者以清淨心常願供養一切諸佛二者受持守護諸佛正法三

者勸請諸佛轉未曾有法四者順行菩薩正行五者一切器界具足成熟六者一切世界悉能現化七者自淨佛土八者一切菩薩同一方便以大乘化九者利益衆生一切不空十者一切世界得阿耨菩提作一切佛事如是大願能生無量百千大願不離衆生界不離世間此諸大願生生常行終不忘失又華嚴經云諸佛子菩薩住歡喜地以十願爲首生如是等百萬阿僧祇大願以不可盡法而生是願爲滿是願勤行精進何等爲十一衆生不可盡二世界不可盡三虛空不可盡四法界不可盡五涅槃不可盡六佛

出世不可盡七諸佛智慧不可盡八心所緣不可盡九起智不可盡十世間轉法輪智轉不可盡若衆生盡我願乃盡乃至起智轉盡我願乃盡而衆生乃至起智諸轉實不可盡我諸願善根亦不可盡又文殊師利問菩提經云爾時天子問文殊師利言菩薩有幾心能攝因能攝果文殊答言諸菩薩有四心能攝因攝果何等爲四一初發心二行道心三不退轉心四一生補處心初發心爲行道心作因緣行道心爲不退轉心作因緣不退轉心爲一生補處心作因緣也又初發心如種穀田中行道心如穀子增長不退

轉心如華果始成補處心如華果有用又初發心如車匠集材行道心如斫治材木不退轉心如安施材木一生補處心如車成運致又初發心如月新生行道心如月五日不退轉心如月十日一生補處心如月十四日如來智慧如月十五日又初發心能過聲聞地行道心能過辟支佛地不退轉心能過不定地一生補處心安住定地又初發心如病者求藥行道心如分別藥不退轉心如病服藥補處心如病得瘥又大集經云爾時舍利弗白佛言世尊菩薩初發無上菩提心時聞諸衆生有如是行不驚不怖是事實

難不可思議佛言舍利弗於意云何如師子雖復初
産聞師子吼有怖畏不不也世尊菩薩摩訶薩初發
無上菩提心時聞衆生行亦復如是舍利弗於意云
何火熱雖小畏乾薪不不也世尊菩薩初發無上菩
提心已得智慧火亦復如是舍利弗今以非喻爲喻
舍利弗譬如猛火與諸乾薪結期七日當大戰鬭爾
時一切乾樹艸木種種枝葉悉共合聚如須彌山爾
時猛火有一親友而告之曰汝今何故不自莊嚴多
覓有救援助彼衆汝唯一已何能當之時火荅言彼
怨雖多我力能敵不須伴黨舍利弗菩薩摩訶薩亦
復如是雖諸煩惱悉共和合其勢熾盛菩薩智慧力
能消伏如阿伽陁一丸之藥能破大毒菩薩智慧亦
復如是小智慧藥能壞無量大煩惱毒又佛本行經
云爾時佛告諸比丘僧作如是言汝諸比丘我念往
昔久遠之時有一貧人以乞自活從一城至波羅奈
城至彼城已其城所有乞人見者皆訶責言汝從何
來而至於此逐遮不聽遊行告乞爾時彼人見有障
礙作是思惟我於彼輩無有過失何故障我而乞告
也於時波羅奈城有一長者遺失銅鉢時彼長者求
覓銅鉢所在不獲因求鉢故至餘一村時彼乞人於

糞聚中得彼銅鉢掛於杖頭將來往入波羅奈城從
街至街從巷至巷從此交巷至彼交巷從此嵎角至
彼嵎角口唱是言此之銅鉢是誰之物識者收取而
彼遊歷處處東西求覓其主了不能得既不得主便
卽往至付梵德王乃至長者後聞有人從彼糞中得
銅鉢掛於杖頭將來入彼波羅奈城處處遊訪不知
主處既不得主便付梵德王既聞是已到梵德王邊
到已白言大王當知前者乞人所奉銅鉢是我之物
時梵德王遣使往喚彼之乞人而語之言汝於前者
所送銅鉢今此長者云是我許其事如何彼人卽白
梵德王言如是大王我本不知彼之銅鉢是誰之物
在糞聚中我既得已卽掛杖頭將來入城東西訪問
不知主處逐奉大王任王所用爾時梵德問彼語已
心大歡喜而告彼言仁者汝今欲於我邊乞何等願
我當與汝而彼銅鉢還其長者爾時彼人白梵德王
作如是言大王今若必欲歡喜與我願者願王於此
波羅奈城所有乞人用我爲乞人王也時梵德王復
告彼言今者何用與彼乞兒而爲王也但當更乞諸
餘好願或金或銀或索國中最勝村落用爲封邑我
卽與汝時彼乞人復白王言王若歡喜與我願者我

今正欲彼前所願王遂報言任汝所樂隨汝作耳爾時在彼波羅柰城合有五百乞兒依住彼乞願者悉喚令集而告之言我今得與汝等爲王汝等必當聽我處分時諸乞人問彼王言汝今云何處分我等令作何事時彼人言汝等相共或有捉我置髆上者或有取我而背負者自餘皆悉爲我左右圍繞而行而彼五百諸乞兒輩聞彼諮已即從處分或有擔者或背負者處處遊行所有飲食坐席之所即往彼乞乞已將向一處分張而共食噉如是方便多時活命時有一乞人屏處獨食摩呼茶迦（隋言大歡喜）爾時乞王從

其人邊奪取彼食已將走其王徒衆五百乞兒逐後王走至於遠處皆悉疲乏既疲乏已悉各迴還其彼乞王身力壯健走而不乏更至遠已迴頭望看五百乞兒悉皆不見既不見已入一園內取水洗手坐於一邊欲食彼食未食之間便生悔心我今不善我今何故於彼人邊奪取其食更復違我隨從人輩此食既多我食不盡若世間內有諸聖人願知我意而來此者我即分與發是心已有辟支佛名曰善賢從虛空飛騰而來在彼人前從空直下去其不遠其人遙見彼辟支佛威儀庠序行步齊亭舉動得所不移不

急見如是已於彼辟支佛所心得淨信得淨信已作如是念由我往昔所受貧煎及以現在皆悉不值如是福田於如是人不行布施恭敬供養我昔若值如是福田今日應不遭斯困頓亦不應被他逼切而得活命我今將此食奉上仙人未審此仙受納以不若蒙受者願我將來免此貧煎困厄之身作是念已即將此食奉此仙人然辟支佛有如是法唯見神通教化衆生更無別法時辟支佛受取彼食從地騰空而去其人見彼歡喜踊躍徧滿其體不能自勝以歡喜故頂戴指掌遙禮彼尊辟支佛足作是禮已心發是

願願我此身於未來世恒常值遇如是世尊或勝此者而彼世尊所說之法願我一聞速得證解又願我於未來世中在大威德豪族姓家爲王治化更莫在彼貧兒之內復作是願生生世世不墮惡道佛告諸比丘作如是言汝諸比丘若有心疑於彼之時波羅柰城乞兒之王施辟支佛摩呼茶迦此是誰者莫作異見婆提唎迦比丘是也時乞兒王施辟支佛食因彼業果今生釋種大豪貴族資財無乏少由昔願故今得王位又由昔願不墮惡道恒生人天多受快樂又由昔願今値於我而得出家受具足戒得羅漢果

我又授記於我聲聞弟子之中豪姓出家最第一者婆提唎迦比丘是也頌曰

賢人慕高節　志願善提因　御鶴翔伊水
策馬出王田　本所立弘誓　感報彌陀身
能仁修八正　超逾九劫前　聲流徧三界
慈化通大千　掩塵息妄想　凡聖並欣然
含生同志趣　保益啓心神　生死必永盡
豈同莊老仙

法苑珠林卷第四十六

校譌

第十一紙　十九行乃從宋藏作繕

音釋

膀胱 膀蒲光切胱姑黄切膀胱水府也 蹈 徒到切踐也 閫 苦本切門限也 柞 在各切木也
縋 胡罪切木名 蕡 符分切 蘋 居宜切 甕 烏貢切 薜荔 薜蒲計切荔郎計切
蜎 縈緣切小飛也 魍魎 魍文紡切魎良獎切 髀 伯各切 君轄也

宗相居士嚴楨施貲刻此卷　工比丘明覺對　貞
法苑珠林第四十六卷
計字……寧何秀刻
萬曆辛卯秋南京……識藏

法苑珠林卷第四十七

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

法服篇第三十

述意部

夫袈裟爲福田之服如敬佛塔泥洹僧爲襯身之衣尊之如法衣名銷瘦取能銷瘦煩惱鎧名忍辱取能降伏衆魔亦喻蓮華不爲汙泥所染亦名幢相不爲邪衆所傾亦名田文之相不爲見者生惡亦名救龍之服不爲金鳥所食亦名降邪之衣不爲外道所壞亦名不正之色不爲俗染所貪是以敎有内外之别人有道俗之異在家則依乎外敎服先王之法服順先王之法言上有敬親事君之禮下有妻子官榮之戀此則恭孝之躅理叶儒津出家則依乎内敎服諸佛之法服行諸佛之法行上捨君親愛敬之重下割妻子官榮之好以禮誦之善自資父母行道之福以報國恩之重既許不以毁形易服爲過豈宜責以敬親事君之禮是故剃髮之辰天魔聞而遥怖染衣之日帝釋見而遠歡戲女聊被無漏遂滿醉人暫剃惡緣即捨龍子頓而息驚象王見而止怯故知三領法衣蔽身儉用三種壞色伏我愛情既彷稻田自成應

供之德遠同先佛寔遵和敬之道出塵反俗所貴如斯者乎

功能部

如華嚴經云著袈裟者捨離三毒也又大悲經云但使性是沙門汙沙門行自稱沙門形似沙門披著袈裟於彌勒佛乃至樓至佛所得入涅槃無有遺餘又悲華經云釋迦牟尼佛昔於過去寶藏佛所發菩提心願我成佛時令我袈裟有五功德一者我成佛已若有衆生入我法中出家著袈裟者或犯重禁或犯邪見若於三寶輕毁不信集諸重罪比丘比丘尼優

婆塞優婆夷若於一念中生恭敬心尊重佛法僧如是衆生乃至一人必與授記於三乘中得不退轉二者我成佛已天龍鬼神人及非人若能於此著袈裟者恭敬供養尊重讃歎其人若得見此袈裟少分卽得不退於三乘中三者若有衆生爲饑渴所逼若貧窮鬼神下賤諸人乃至餓鬼畜生若得袈裟少分乃至四寸其人卽得飲食充足隨其所願疾得成就四者若有衆生共相違反起怨賊想展轉鬬諍若諸天龍八部人及非人共鬬諍時念此袈裟尋生悲心柔軟之心無怨賊心寂滅之心調伏善心五者有人若在兵甲鬬訟斷事之中持此袈裟少分至此輩中爲自護故供養恭敬尊重袈裟是諸人等無能侵毁觸嬈輕弄常得勝他過此諸難若我袈裟不能成就如是五事聖功德者則爲欺誑十方世界現在諸佛於未來世不成菩提作佛又正法念經云若有衆生持戒信心清淨知僧福田爲法衣故施一葉直爲作衣價心常愛樂而生隨喜命終生林戲天自在遊戲隨意所至若生人中神德自在若有衆生心有淨信爲比丘僧浣治袈裟法服命終生彩地天與諸天女五欲自娛飲食甘露無有醉亂從天命終得受人身人

所愛敬

會名部

如大方等陁羅尼經云佛言若趣向道場應如比丘法修諸淨行具於三衣楊枝澡水食器坐具行者如是應畜至於道場如比丘法佛告阿難衣有三種一出家衣者作於三世諸佛法式二俗服者令我弟子趣道場時當著一服常隨逐身寸尺不離若離此衣卽得障道罪第三衣者具於俗服將至道場常用坐起其名如是汝當受持又薩婆多論問佛常剃髮不答曰不爾佛髮常如剃髮後一七日狀問曰佛初得

道時著袈裟不答曰無有白衣得佛者要有三十二相出家著法衣威儀具足捨離煩惱而復一切種智入其身內袈裟者秦言染衣也結愛等亦名染也著此服者狂獸不畏是故僊師假服令獸遠見又舍利弗問經云摩訶僧祇部勤學衆經宣講眞義以處本居中應著黃衣曇無屈多迦部通達理味開導利益表發殊勝應著赤色衣薩婆多部博通敏達以導法化應著皂衣迦葉維部精勤勇猛攝護衆生應著木蘭衣彌沙塞部禪思入微究暢幽密應著青衣是故羅旬踰比丘分衛不能得食後以五種律衣更互著之便大得食何以故是其前世執性多嫉見沙門來忽閉戶云大人不在見他布施歡喜攝念發心願作沙門是故今身雖得出家竊弊如此我法出家純服弊帛及死人衣因羅旬踰故受種種衣也又三千威儀云有四事到他國不著袈裟無罪一無塔寺二無比丘僧三有盜賊四國君不樂道

濟難部

如僧祇律云昔佛在世時尊者達尼迦聞取官材罪狂不捨時瓶沙王信敬三寶見達尼迦身著袈裟雖取官材釋然不問比丘見已而白佛言此達尼迦宿

植何業爲瓶沙王原恕乃爾佛告比丘乃往過去爾時有一金翅鳥王其身極大兩翅相去六千餘里常入海中取龍食之諸龍常法畏金翅鳥常求袈裟著宮門上鳥見袈裟生恭敬心便不復前行食彼諸龍鳥食龍時以翅搏海水擗龍現而取食之時有一龍爲鳥所逐即取袈裟戴著頂上尋岸而走時金翅鳥化作婆羅門追逐龍後種種罵言汝今何不放此袈裟龍畏死故急捉不捨爾時海邊有一仙人龍時恐怖投趣仙人鳥見仙人不敢復前仙人即出爲鳥說法敕鳥向龍共相懺悔已各去佛告比丘昔仙人者今我身是金翅鳥者瓶沙王是爾時龍者達尼迦是昔蒙袈裟得免鳥食今復蒙我袈裟因緣得脫王難出家修道獲阿羅漢是故當知袈裟威力不可思議又海龍王經云爾時有龍王而白世尊曰於此海中無數種龍有四種金翅鳥常食斯龍及龍妻子願佛擁護常得安隱於是世尊脫身皂衣告海龍王汝取是衣分與諸龍皆令周徧有值一縷者金翅鳥王不能犯觸持禁戒者所願必得爾時諸龍各懷驚懼各心念言是佛皂衣甚爲小少安得周徧大海諸龍時佛即知龍心所疑告龍王言假使三千大千世界所

有人民各分如來皂衣終不滅盡譬如虗空隨其所欲則自然生時龍即取佛衣而分作無央數百千萬段各各分與隨其所之廣狹大小自然給與其衣如故終不知盡當敬此衣如敬世尊如敬塔寺佛言觀如來衣者即脫龍身於是賢劫中皆得無著當般泥洹爾時四金翅鳥王各與千眷屬俱白佛言今日吾等自歸三寶悔過前犯奉持禁戒從今日始常以無畏施一切龍擁護正法到于滅盡不違佛教佛告四金翅鳥王汝等於金仁佛時爲四比丘名曰欣樂大欣樂上勝上友是四比丘違犯戒法貪於供養不護

身口意作惡衆多供養金仁佛亦不可計以是之故不墮地獄墮此禽獸前後殺生不可稱計佛現神足令識宿命所作罪福普悉念之我等寧沒身命不敢犯惡佛爲說經授其決言彌勒佛時在第一會皆當得度

感報部

如百緣經云佛在世時迦毗羅衛城中有一長者名曰瞿沙其婦生女端正殊妙有白氎衣裹身而生因爲立字名曰淨年漸長大衣亦隨長鮮白淨潔不煩浣染衆人見之競共求索白父母言我今不貪世俗榮華願樂出家父母愛念不能違逆尋將佛所求索入道佛告善來比丘尼頭髮自落身上白衣化爲袈裟成比丘尼精勤修習得阿羅漢果阿難見已請問因緣佛告阿難此賢劫中有佛出世號曰迦葉將諸比丘遊行聚落敎化衆生時有女人見佛及僧心懷歡喜持一張氎布施佛僧發願而去緣是功德天上人中常有淨衣裹身而生乃至今日遭值於我出家得道比丘聞已歡喜奉行又百緣經云佛在世時波羅奈國有梵摩達王其婦生女身被袈裟端正殊妙世所希有因爲立字名伽尸孫陀利年漸長大衣亦

隨大稟性賢善慈仁孝順將諸侍衛出城遊戲漸次往到鹿野苑中見佛相好心懷喜悅前禮佛足却坐一面佛爲說法心開意解得須陀洹果復求出家佛告善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼精勤修習得阿羅漢果諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已請問所緣佛告比丘乃往過去無量世時有佛出世號加那牟尼將諸比丘遊行敎化時有王女値行見佛心懷喜悅前禮佛足請佛及僧三月受請四事供養已復以妙衣各施一領緣是功德天上人中尊榮豪貴常有袈裟隨身而生佛告比丘欲知王

女者今孫陁利比丘尼是比丘聞已歡喜奉行又百緣經云佛在世時波斯匿王夫人生一男兒端正殊妙世所希有身披袈裟生已能語問父王言如來世尊今者在不大德迦葉舍利弗大目揵連如是徧問悉爲在不父王答曰皆悉都在惟願大王爲我設供請佛及僧尋勑爲請佛入宮已見其太子而問之曰汝自憶念迦葉佛時是三藏比丘不答言實是處此胞胎爲安隱不蒙佛道恩得存性命得過日耳時王夫人見此太子與佛世尊共相問答喜不自勝而白佛言今此太子宿植何福生便能語乃能與佛戚有

問答惟願世尊敷演解說爾時世尊即便爲王說偈言

宿造諸善緣　百劫而不朽　善業因緣故
今獲如是報

此賢劫中有佛出世號曰迦葉將諸比丘遊行教化到迦翅王國時王太子名曰善生見佛世尊深生信敬歸白大王求索入道王不聽言我唯一子當繼王位養育民衆終不聽汝出家入道時王太子聞已愁顇斷穀不食已經六日恐命不全勑彼太子共作要誓汝今若能讀誦三藏經書通利聽汝出家然後見

我時太子聞已心懷喜悅尋即出家誦習三藏盡令通利王大歡喜即語比丘我今庫藏所有財物隨汝取用終不悋惜於是王子比丘聞已取財設百味食請迦葉佛及二萬比丘供養訖已一一比丘各施三衣六物緣是功德不墮惡世天上人中常有袈裟裹身而生乃至今者遭值於我故有袈裟出家得道比丘聞已歡喜奉行

違損部

如賢愚經云昔過去無量阿僧祇劫此閻浮提有大國王名曰提毗總領八萬四千小國時世無佛有辟

支佛在山林中福度衆生禽獸亦附時有師子名曰堅誓軀體金色食果噉艸不害羣生有一獵師剃除鬚髮身著袈裟內佩弓箭行見師子而心念言可殺取皮以用上王足得脫貧值師子睡獵師便以毒箭射傷師子驚覺即往欲害見著袈裟便自念言著袈裟人不久在世必得解脫所以然者此袈裟乃是三世聖人標相我若害之則起惡心向三世諸賢聖人念已息害毒箭入體命在不久即說偈言

耶囉囉　婆奢沙　沙訶

說此語時天地大動無雲而雨諸天觀見雨華供養

死已剝皮持以奉王求索賞募王見念言經書有云若有禽獸金色身者必是菩薩我今云何與物賞之若與賞者同彼無異王即問言師子死時有何瑞應獵師答言口說八字雨華動地無雲而雨王聞語已悲喜交集即召諸臣令解是義無能解者時山林中有一仙人名曰奢摩善解字義王即請來為王解說耶囉羅者謂剃頭著袈裟者當於生死疾得解脫婆奢沙者謂剃頭著染衣者皆是三世賢聖之相近於涅槃沙訶者謂剃頭著染衣者當為一切諸天世人所見敬仰仙人解竟王大歡喜即召八萬四千小王悉集共作七寶高車載師子皮燒香散華盡心供養打金作棺盛師子皮以用起塔爾時人民因是善心命終之後悉得生天佛告阿難爾時師子由發善心向染衣人十億萬劫作轉輪王給足衆生廣植福業致得成佛時師子者今我身是時王提毗由因供養師子皮故十萬億劫天上人中尊貴第一修諸善本今彌勒是時仙人者今舍利弗是時獵師者今提婆達多是以是義故若有衆生有惡心向諸沙門著袈裟者當知是人則起惡心向於三世諸佛賢聖以起惡故獲無量罪若有衆生能發信心敬於出家著袈

裟人獲無量福又大集月藏經云佛言我昔為於一切衆生修諸苦行起大悲心捨身頭目耳鼻舌等各如毗福羅山及捨象馬國城妻子經於三大阿僧祇劫悲愍一切苦惱衆生及護正法毀呰賢聖無慚無愧不善衆生及於一切淨佛國土所棄衆生為如是等諸衆生故發願在於五濁惡世成無上道為救三塗苦惱衆生安置善道及涅槃樂若有衆生於我法中為我出家剃除鬚髮被著袈裟雖不受戒及受毀犯若有護持供養是人得大果報何況供養具持戒者若未來世國王大臣及斷事者於我弟子及著袈裟罵辱打縛或驅使及奪財物資生之具是人則壞三世諸佛真實報身則挑一切天人眼目則隱一切諸佛正法令諸天人墮於地獄時憍陳如及梵天王而白佛言若有為佛剃除鬚髮被著袈裟不受禁戒受已毀犯若王大臣及斷事者罵辱打縛得幾許罪佛告梵王我今為汝且略說之若人出於萬億佛血得罪多不梵王答佛若人但出一佛身血其罪尚多無量無邊何況具出萬億佛血終無有能廣說彼人罪業果報佛告梵王若有惱亂罵辱打縛為我剃髮被著袈裟不受禁戒受而犯者得罪多彼萬億佛血

何以故是人為我出家剃髮被著袈裟雖不受戒或受毀犯是人猶能為諸天人示涅槃道是人便已於三寶中心得敬信勝於一切九十五道其人必能速入涅槃勝於一切在家俗人是故天人應當供養若有國王見出家人作大罪業止得如法擯出國土及在寺外不得鞭打及以罵辱一切不應如其身罪若故打罵是人便已還失解脫及離一切人天善道必定歸趣阿鼻地獄何況鞭打為佛出家具持戒者頌曰

外潔內明　同資淨土　戒品無虧

法服庠序　既仿田文　亦救龍苦
威儀可觀　恩霑法雨

感應緣（略引五驗）

西域志云有佛袈裟
魏明帝有火浣布袈裟
宋沙門釋僧妙有袈裟
唐沙門釋慧炎有袈裟
唐沙門道宣感通袈裟

西域志云娑羅雙林樹邊別有一牀是釋迦佛塑像在上右脇而卧身長二丈二尺四寸以金色袈裟覆上今猶現在數放神光又王舍城東北是耆闍崛山有佛袈裟石佛在世時將就池浴脫衣於此有鷲鳥銜袈裟升飛既而墮地化成此石縱橫葉文今現分明其南有佛觀曰命弟子難陀製造袈裟處並數有瑞光現大唐使人王玄策等前後三迴往彼見者非一

魏文帝時不信南方有火浣布帝云火功尚能鑠石銷金何為不燒其布文帝既崩至太子明帝時西國有獻火浣布袈裟明帝初依父語不信以火試之久燒不壞始知有徵言不虛也文帝前已著史籍上有

不信火浣布之文者並私改有之

宋沙門僧妙者上黨人也家姓馮氏居于江陵上明村妙至大明年初遊乞零陵因居郡治龍華精舍販貨蓄聚米至數千斛大明八年秊龍華寺災焚蕩盡妙臨終以財物付弟子法宗令造講堂僧房法宗立堂畢頗陁延曰未時建房至泰始三年正月被疾甚篤時有道猛比丘隨泉陵令高陽許靜慧在縣縣即郡治之邑也猛往省宗疾入寺數步見一沙門著兆華布裙單黃小被行且罵云小子法宗違處分不立僧房費散財物云云既迴見道猛如鷲羞狀以被蒙

頭入法宗房猛常往來此寺未嘗見此沙門不欲干
突之先告法超道人說所聞見超疑猛或詐妄撿問
形狀音氣猛具言之超曰即法宗之師也亾來數載
共歎悵之其夕即靈語使急召法宗法宗既至數罵
甚嚴猶以僧房為言聲音氣調不異平生法宗稽首
謝之既畢問和尚今生何處善惡云何妙曰生處復
麤可耳但應受小譴二年外乃可得免兼有小抑橫
欲訴所司為無袈裟不能得行可急為製也法宗曰
袈裟可辦未審和尚云何得之妙曰汝可請僧設供
以袈裟為嚫我即得也法宗如言飯僧嚫衣道猛時

在會又見僧妙倚于堂戶之外拱立聽經飯嚫既畢
猛即見袈裟已在妙身仍進堂中欲依僧次就坐問
猛年臘猛云吾忘其年是索虜臨江歲之二月也妙
云與吾同臘見大一月耳乃坐猛下猛即空一坐位
妙端默聽至座散乃不復見時一堂道俗百餘人零
陵太守泰山羊闡亦預法集自猛與妙講論往反衆
但聞猛獨言耳所以咸知驗實者猛與妙不相識說
其形色舉動年臘少宿莫不符同法宗始病厄因殆
命至靈語曰枕疾即愈靈語所著蓋是弱僮而聲氣
音詞聽者莫辯其殊故並信異之初闞不甚奉法因

是大興敬悟連建福集即其年設講於此寺持齋布
施
唐貞觀五年梁州安養寺慧光法師弟子母氏家貧
內無小衣入來于房取故袈裟作之而著與諸隣母
同聚言笑忽覺腳熱漸上至腰須臾雷震霹靂擲隣
母百步之外土泥兩耳悶絕經日方得醒悟所用衣
母遂被震死火燒燋爛題其背曰由用法衣不如法
也其子收殯之又再震出乃露骸林下方終銷散是
知受持法服福利三歸之龍信不虛矣近有山居僧
在淺嚴宿以衣障前感異神來形極可畏伸臂內探

欲取宿者畏觸袈裟礙不得入遂得免脫右此二驗出唐高僧
傳
唐西明寺道宣律師乾封二年仲春二月住持感應
因緣具在第十卷初時有四天王臣子白宣律師曰
如來臨涅槃三月未至前命文殊師利汝往戒壇所
鳴鐘召四方菩薩幷及比丘天龍八部等使集祇洹
文殊依命告集已世尊告文殊大衆言我初踰城入
山學道以無價寶衣貿得鹿裘著有樹神現身手執
僧伽梨告我言悉達太子汝今修道定得正覺過去
迦葉佛涅槃時將此布僧伽梨大衣付囑於我令善

守護待至仁者出世令我付悉達我於于時欲受大衣地便大動樹神告言今為汝開衣示福田相樹神既開我見福田相即入金剛三昧定地又大動樹神又言汝今猶是俗人未合被此法衣當置于頂上恭敬供養令汝求佛道不為魔撓我依樹神即以頭頂戴之我初戴時大地震動不勝我身彼地神堅牢從金剛際踊出金剛山隨我所行處處承我始得安住我時六年苦行身體既羸衣猶頂上不敢辭疲唯有梵王數來見我深起大悲愍我勞苦將我伽梨上至梵天地又大動日月無光地神又告梵言汝可持衣還安頂上梵王依敕大地乃安日月還明太子又告梵王汝知僧伽梨在我頂上意不答言不知太子言此為未來諸惡比丘比丘尼等不敬我解脫法服故以衣在頂上住為摧伏天魔外道故我入河浴受二牧女乳糜時被著此大衣即得第三禪樂衆苦皆盡我坐菩提樹初轉法輪爾時樹神將塔來奉上我今我脫此服安置塔中我自成佛來于今五十載敬重此大衣守護自潔常使金剛神等持寶塔未嘗置地每轉法輪便被此服自成道來披著五十度我欲涅槃須有付囑佛告文殊及諸比丘天龍八部等此是

迦葉佛麤布僧伽梨有大威德我以佛眼觀諸天龍鬼神及十地菩薩等未能動此大衣如毛髮許既不能動唯有如來擎此衣塔三帀遶戒壇從南面西階昇于戒壇上從西面北轉至于北面上立世尊擲衣塔上空中衣塔放光徧照百億國土一切苦趣蒙光皆除猶如天樹妙樂國土如來發聲普告諸佛我欲涅槃有古迦葉佛麤布僧伽梨付我住持末法衆生諸來十方佛等願各捨一衣共持末法十方諸佛聞是語已即各脫僧伽梨以施牟尼佛世尊受已魔王又白佛言伏願哀愍聽我欲施黃金珠寶用作盛衣塔願見聽許世尊許已便以神力於一念頃衆塔皆成成已世尊自將大衣一一內寶塔中魔衆白佛不知此塔付囑何人安置何處於是如來臨欲涅槃即告羅云汝命阿難來阿難來已世尊放光徧照大千百億釋迦俱集祇洹諸佛集已世尊即從座起昇于戒壇又告阿難汝往震旦國於清涼山窟命文殊師利我欲付囑迦葉僧伽梨諸來釋迦佛即與文殊於一彈指頃來至戒壇佛告文殊及諸來大衆我今涅槃欲付汝迦葉佛衣塔持我遺法我入涅槃後將迦葉衣塔置我戒壇北經于十二年又告四天王汝將

天樂常供養衣塔佛告文殊有惡比丘共相鬪諍滅我正法北天竺國有惡王治世信受小乘誹謗大乘小乘學者更相扇惑惡魔所冐所以殺害大乘三藏學者佛告文殊是以因緣聽住戒壇北十二年中惡王治世正法滅時汝當以神力擎持衣塔遊行彼國所有大乘教收內塔中彼持戒比丘爲王殺者各有僧伽梨如法受持者汝亦收取內我衣塔中彼持戒比丘命未盡者汝當以神力接取安須彌頂上爾時魔王白佛言我於未來世護持正法至彼惡王出除滅大乘時我從須彌頂下大石山壓彼惡王幷惡比

丘猶如微塵我有千子並大威力下生閻浮提爲彼諸國各造萬僧伽藍滿閻浮提及三天下爲滅度處護持正法佛告文殊汝持我衣鉢之塔周徧閻浮及三天下乃至大千世界處處安置鎮我遺法有阿育王塔亦勸令造徧三千土又佛告文殊師利汝以神力往祇洹中堂西寶樓上取我珠玉函將示大衆我初踰城離父王宮四十里到彼叢林身小疲怠權時止息時彼樹神現身告我言汝今修道定得金色身爲三界大師迦葉佛涅槃時付囑我珠函幷絹僧伽梨令我轉付囑汝我語神言汝絹僧伽梨非我所用

我聞先老所言諸佛出世不著蠶衣我今修道如何害生以付我著汝今是魔故來相惱樹神告言汝大智人何輒麤言諸佛慈悲實不著蠶衣此絲化出非是害生汝今受此珠函開中有字我卽開函具見諸奇特事有大毗尼及修多羅藏迦葉佛遺教並在此中幷見僧伽梨彼佛手迹遺書付囑樹神令付與我迦葉佛書云我初成道時大梵天王施我彼絲是化出非是繰蠶梵天王施經絲堅牢地神王施緯絲由彼二施主共成一法衣由是義故今持施我我自成道已來常披此衣未曾損失今付悉達若得成佛取

我僧伽梨安置祇洹中若轉毗尼時當爲我著今留此衣汝涅槃後一百年初有無智比丘分毗尼藏遂爲五部從百年後分汝修多羅當爲無量部諍論由與令法速滅由彼愚僧不閑三藏聞開著繒衣卽謂殺蠶汝若成道後彼絲自出諸國非是殺蠶故我將付樹神今轉付汝此函中並是我遺教亦將付汝住持遺法我旣讀書已地卽六種震動珠函自開又放大光樹神又告我言可將此衣函置汝左肩上常起恭敬勿安餘處珠函在肩能摧諸魔及伏外道令速成佛我自受函來常在肩上乃至受乳糜菩提樹下

坐時帝釋來至我所從肩上取函開取僧伽梨令我披著又取迦葉佛麤布僧伽梨安于絹衣上梵王將帝釋復施布大衣我依前納受旣披三重衣二是迦葉佛衣一是我許大梵天王來告我言我見過去諸佛亦披三大衣地所不能勝世尊宜可去二大衣還安本處著我所施衣大地方得安住我遂依王言大地乃得安住爾○又釋迦佛初成道時乃至涅槃唯服麤布僧伽梨及白氎三衣未曾著蠶衣繒帛何爲惡比丘等謗黷我云毗尼敎中開許著之初成道時愛道比丘尼手執金縷袈裟持施與我我不敢受令

持施僧況我三界大師服著蠶衣我於三藏敎中雖聽用繒綵供養佛法僧然本非是蠶口出絲綿我此閻浮洲及以大洲之外有千八百大國並有繒帛絲綿皆從女口出之非是蠶口中出由不殺害衆生命故福業所感故從女口中出問何以得知答曰若欲須絲作衣時卽須然香至桑樹下便有二化女子從彼樹下出形如八歲女從口中吐絲彼國人等但設維車從女口中取絲轉至維車上取足便止化女卽滅我聽著繒綵者是此女絲及天繒綵本非害生取絲而用云何謗我害生取絲用取○爾時文殊便白

佛言今有小疑欲有所決未知許不佛告文殊可隨汝意我觀大衆心皆有疑前云迦葉佛小珠函唯長三寸三分盛彼僧伽梨一衣亦恐不受何況容受迦葉佛三藏敎迹一切經典耶佛告文殊大衆等是諸佛力不可思議唯佛與佛乃能知之非汝等境界之所籌度世尊又令文殊師利捧函世尊起禮以指爾函如開大城門大衆咸覩一切衆事珠塔絹衣金銀樓觀其數十萬盛諸三藏復有天樂而常供養臺高四十里塔高十由旬然函無增減依本三寸十方諸來佛等各讚牟尼能於惡世廣度衆生各施僧伽梨

及一珠函用助牟尼尊者住持遺法佛命文殊令開佛函其中各有大衣臺觀三藏敎迹一如迦葉佛塔平等無異佛告文殊汝將此塔還至祇洹戒壇北臺內安置待我涅槃時自當有付囑因此文殊重問世尊涅槃後此函塔等當付何人何處世尊對諸大衆令付文殊置戒壇上經三年已移置東南方經三十年住過是年已後移西印度頻伽羅山頂兊明池南住如來滅度後經四十五年有一惡王出現於世破損佛法逼掠尼衆不可具說爾時有魔王兵衆及四天王等便下大石壓殺惡王婆竭龍王陷彼宮殿成

大池水惡王種族無有遺餘唯有伽藍及諸民衆西印度人甚弘熾盛寺有十三萬僧有六十萬及菩薩衆亦有無量經有十三萬藏金縷經字有八萬藏金銀七寶像大者高百尺小者丈六合有一百三十萬軀自餘小者不可數不可量此之經像皆是忉利天王工匠具相造之以是因緣故其衣塔等往彼山住至法像末時一千七百年我此閻浮提及諸四天下多惡比丘起造伽藍不修禪慧亦不讀經不識文字縱有識者千有一二至彼惡世令文殊師利擎持衣函塔等徧歷國土教化人民令造衣塔以神通力普破大千令彼惡比丘等改惡修善習讀三藏令法久住所作既已還將衣塔置于本處至彌勒下時令文殊師利將塔付彌勒佛是爲安置處所以相付囑也又如來成道後第二十一年佛告大目連汝往祇洹戒壇北鳴鐘召十方僧如普賢觀音菩薩等并集我分身百億釋迦佛各乘樓觀至戒壇所依教集已佛告普賢菩薩汝往獮猴池所我常經行處有破僧伽梨衣角有小珠塔可持將來普賢依敎持至祇洹世尊受此塔已卽告大衆我初踰城至城樓上城神歎我言我爲此城神經今十三劫見過去諸佛皆踰城

學道破恩愛網殺煩惱賊成無上道度脫一切汝今亦爾勿令有退迦葉佛時付我小珠塔待悉達踰城令我付汝此是拘留孫四牙印之塔展轉相付乃至樓至佛太子受已禮拜塔訖放大光明塔門自開便見四牙及佛遺敎有金銀觀其數八萬普盛經律又有摩尼臺觀上常有香燈供養并傍有銀題字告釋迦文佛汝初成道時當取一牙印印汝脚足下千輻輪現次取一牙印印汝手掌中便有萬字現又取一牙印印汝智臆上便有德相現又取一牙印印汝頂上便獲大圓光現我後成道依此四印隨印現相皆如前說印竟內塔中門自然閉塔基有銘文令置袈裟角自成道來置于左肩上又告諸來佛及人天衆各施一珠塔住待未來諸佛依言施已並付普賢守護待如來涅槃送至祇洹中安戒壇北至闍維舍利竟令普賢守護住二十年已後付文殊開塔取此四牙至正法末時令傳閻浮諸國佛法住持乃至一千一百年後將此四牙印百億界形像皆有光明生希有心後乃至四六欲天等流通化益後文殊師利將付彌勒佛○爾時世尊又告大衆我初成道時欲入河洗爾時河神現身手執此寶塔內有黃金函盛一

安陁會并一尼師壇及有一鉢袋迦葉佛四牙並在函中此是迦葉佛付我令付世尊令澡浴竟請披安陁會我即受著地爲六種震動而安陁會四角放光照于百億國土十方諸梵王尋光來至我所前白我言此白氎五條是拘留孫佛衣佛涅槃已展轉相付乃至樓至佛釋迦佛涅槃後付囑娑竭龍王令依此法衣造八萬領仍造塔供養鎭後遺法而此安陁會四角及條節頭皆安卍字此衣賢劫中最初而造而此寶塔形同五寸而世尊開塔現眞珠樓觀其數八萬盛拘留孫佛所說遺敎又有彼佛三比丘坐禪佛

尼師壇比丘在上坐令繫僧伽梨置比丘頭上爾時世尊問比丘汝解我意不比丘答不解我滅度後一千一百年多有非法比丘毀滅我正法有惡國王殺害比丘焚燒經像故如來從座起自脫僧伽梨繫置頭上佛告諸比丘我此僧伽梨過去未來諸佛皆著此衣得至解脫末世惡比丘不受持三衣亦不持戒輕慢法衣令法速滅我今與汝合三千大衣願汝受持勿令損失當用布褐作此伽梨不得用繒帛及細輭者並用麤大布作之令末世比丘不樂好衣服世尊發此言時地之六種震動天人歎息皆大歡喜令

命文殊汝吹我法螺至彼比丘所吹與出世典文殊依命吹螺入定比丘即起問文殊師利今有何佛出世文殊答言此賢劫中第四釋迦佛出世彼三比丘俱來禮佛在一面住即白佛言拘留孫佛般涅槃時付我安陁會尼師壇及鉢袋令我住此塔中乃至樓至佛令我始入涅槃迦葉佛又付我四牙牟尼佛施我少爪髮並置塔中世尊涅槃後從塔中出於此閻浮提乃至大千界處處流布衣塔鎭後遺法也又問如來成道竟佛度迦葉兄弟徒衆漸多於迦蘭陁竹園集二部僧於水池邊令二部衆並脫僧伽梨遺敕

此諸大衣世尊敕物將付四天王及諸八使者令八部鬼神守護此衣勿令損失乃至彌勒下生付囑彼佛又付梵王帝釋若至六齋日年三長齋月掃洒天宮殿令將僧伽梨至彼天宮供養藏七寶匣中用牛頭栴檀沈水末香煮取香汁浣濯伽梨曝曬令乾已後取香屑安寶匣中用裹僧伽梨令彼大衣久住六齋七日長齋則一月過此日月後還付四天王是爲安置處也世尊又告阿難言往須彌山頂鳴鐘召集四方一切諸比丘皆集戒壇所各各自言得四果者合得八百萬人皆令脫七條披著僧伽梨以前受多

羅送至世尊前如來手自受之安置覆釜上世尊自脫七條安置諸衣上如來發聲普告大衆天人龍神等我於無量劫中捨頭目髓腦及內外財寶方得解脫衣證無上菩提敎化羣生我涅槃後諸惡比丘不信我敎不持禁戒不護解脫衣無有威德毀滅正法諸惡比丘尼不順敎勑於金剛道場內行不淨行猶如婬舍不行八敬輕慢比丘速滅我正法令天人衆減諸惡充滿我今共汝發四弘願慜念來世諸惡僧尼守護此衣勿令損失安置塔中住持佛法說此語時地之六種震動天人龍神悲歎歔欷喜聲至大千世

安發命王心歡喜向世尊足跟答人向佛合掌白言等皆從坐下立釋爲王等索寶王地舍造塔不留七日寅以前失息韓刻付乃至末劫下世付此衣通又世尊初成道度五拘隣竟至第七年中諸聲聞弟子漸漸增多有一比丘名眞陁羅是閻浮洲北瞿陁羅國人因商賈爲業來至中天竺遇佛出家命善來度彼國無有布帛氍毛一切國人純著駮犢皮以爲上衣此眞陁羅比丘於王舍城見一駮犢皮從彼俗人索作袈裟彼俗譏謙有比丘白佛佛喚所責佛告諸大衆我此閻浮提及餘大千界如瞿陁羅國以皮爲袈裟總有二十萬國恐我入涅槃後多惡比丘手害生命取皮爲衣○佛告

目連汝至我父王所白父王言我爲童子時毀前四齒令父王收舉道我今須留住末世鎭我遺法目連依命取已來付世尊佛告諸來佛及以分身佛可施一齒及一金剛塔告諸鬼神龍王於一彈指頃各造金剛塔盛前四齒及十方諸來佛及我分身佛皆施我齒塔令娑竭龍王收在大海中供養又告文殊師利及觀音大士待我滅度後汝以神力分身取我齒塔擎往彼國至僧伽藍中令塔放光於光明中出諸布氎汝爲商客至彼貿易或施爲法衣汝復變爲三藏比丘敎化彼國比丘勿著皮衣若如佛敎勤行精

進諸天送衣并施飮食又我滅度後一千四百年後我此閻浮提及大千界多有惡比丘不修禪戒多造塔寺徧滿天下雖非皮國多有布氎縉絲不以爲衣手樂殺生取其斑駮色皮以爲上服汝至彼惡世時當以神力震動大千令塔放光觸彼惡人令生改悔不習惡法也

法苑珠林卷第四十七

音釋

覿 狄歷切近也　鎧 可亥切甲也　縷 籠主切線也　鷲 疾僦切大鵰也　鑠 式灼切銷鑠也　譴 去戰切責也　燋 茲消切傷火也　踡 逵員切不伸也　罥 扃縣切絓也　[illegible]

徂合切吐舒盡也黷徒谷切黑濁也縗蘇對切織縗也褺徒協切重衣也駮北角切色不純也

引誠賢姊與金瓊子玉立蔣貴刻此
法苑珠林第四十七卷　吳江比丘明覺對　眞
以上刻資英聿眾永毛有爲亥
萬曆辛卯秋淸涼山妙德菴識

法苑珠林卷第四十八

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

然燈篇第三十一

述意部

夫日舒則夜卷月生則陰滅燈之破暗猶慧之銷障是以皮身燈王克成彌陁之聲致力續明遂受定光之號萃照輕緣乃獲身色之暉燭施微因爰果眼根之淨況乃振此大智開彼勝光者哉是以育王臨終之日總造八萬四千之燈普照八萬四千之塔製窮機巧體極殊妙莫不名應法區事動眞境灼爍電搖氛氳華列倒影淥水籠光碧樹暐曄交映似朝霞之鏤白日昭昭聯暉若恒星之繡天漢睇金鋪以亡夜臨玉砌而疑曉可謂無盡之福常照盛明之徵恒皎也

引證部

如菩薩本行經云佛言我昔無數劫來放捨身命於閻浮提作大國王便持刀授與左右勅令剜身作千燈處出其身肉深如大錢以酥油灌中而作千燈安炷已訖語婆羅門言先說經法然後炙燈而婆羅門爲王說偈言

常者皆盡　高者亦墮　合會有離
生者有死

王聞偈已歡喜踊躍今為法故以身為燈不求世榮亦不求二乘之燈持是功德願求無上正眞之道發是願已即時大千世界六種震動身炙千燈一切諸天帝釋梵王輪王等皆來慰問身炙千燈得無痛耶頗有悔耶王答天帝不以為痛亦無悔恨若無悔恨以何為證王便誓言而我千燈用求無上之道審當成佛者諸瘡即愈作是語已身即平復無有瘡瘢帝釋諸天王臣眷屬無量庶民異口同音悉讃歡喜皆行十善如阿闍世王受決經云時阿闍世王請佛食已佛還祇洹王與耆婆議曰佛飯已竟更復何宜耆婆言唯多然燈於是王乃勑具百斛麻油膏從宮門然至祇洹精舍時貧窮老母見王作此功德乃更感激行乞得兩錢以至油家買油膏膏主曰母人大貧窮乞得兩錢何不買食以自連繼用此膏為母曰我聞佛生難值百劫一遇我幸逢佛而無供養今日見王作大功德雖實貧窮欲然一燈作後世本於是膏主嘉其至意與兩錢膏應得二合特益三合凡得五合母則往當佛前然之計此不足半夕乃自誓言若

我後世得道如佛膏當通夕光明不消作禮而去王所然燈或滅或盡母所然燈光明特朗殊勝諸燈通夕不滅膏又不盡至明朝旦佛告目連天今已曉可滅諸燈目連承教以次滅燈諸燈皆滅唯母一燈三滅不盡便舉袈裟以扇之燈光益明乃以威神引隨嵐風以次吹燈燈更熾盛上照梵天傍照三千世界悉見其光佛告目連止止此當來佛之光明功德非汝威神所滅此母宿命供養百八十億佛已從前佛受決務以經法未暇修檀故今貧窮無有財寶却後三十劫當得作佛號曰須彌燈光如來至眞等正覺世界無有日月人民身中皆有大光光明相照如忉利天母聞歡喜作禮而去王問耆婆我作功德巍巍如此佛不與我決此母一燈便與授決耆婆曰王所作雖多心不專一不如此母注心於佛也於是後時闍王以至誠心奉獻油華供養佛故佛便授王決曰却後八萬劫劫名喜觀王當為佛佛號淨其闍王太子名栴陁和利時年八歲見父受決甚大歡喜即脫身衆寶以散佛上曰願淨其佛所我作金輪王得供養佛佛般泥洹我當承續為佛佛言必如願佛號栴檀又賢愚經云阿難白佛不審世尊過去世中作何

善根致斯無極燈供果報佛告阿難過去二阿僧祇九十一劫此閻浮提有大國王名波塞奇大夫人生一太子身紫金色相好具足後漸長大出家成佛教化人民度者甚多爾時父王請佛及僧三月供養有一比丘字阿梨蜜羅（晉言聖友）於三月中作燈檀越日日入城求索酥油燈炷之具時王女名曰牟尼登於高樓見此比丘日日行入城經營所須心生敬愍遣人往問何所營理比丘報言我今三月與佛及僧作燈檀越求乞酥油燈炷之具使還報命王女歡喜自今已往莫復行乞我當給汝燈炷之具比丘可之於是已後常送酥油燈炷之具聖友比丘誠心歎著佛授其記汝於來世阿僧祇劫當得作佛名曰定光（於經名為然燈佛）王女牟尼聞聖友比丘授記作佛心自念言佛燈之物悉是我有比丘已記我獨不得作是念已往詣佛所自陳所懷佛復授記告牟尼曰汝於來世二阿僧祇九十一劫當得作佛名釋迦牟尼十號具足王女聞記歡喜發心化成男子重禮佛足求為沙門佛便聽之精修不息由昔燈明布施從是已來無數劫中天上人間受福自然身體殊異超絕餘人至今成佛受此燈明之報又施燈功德經云佛告舍利弗或有

人於佛塔廟諸形像前而設供養故奉施燈明乃至以少燈炬或酥油塗然持以奉施其明唯照一道一階舍利弗如此福德非是一切聲聞緣覺所能可知唯佛如來乃能知也求世報者福德尚爾況以清淨淡樂心相續無間念佛功德照道一階福德尚爾何況全照一階道也或二三四階道或塔身一級二級乃至多級一面二面乃至四面乃至佛形像舍利弗彼所然燈或時速滅或風吹滅或油盡滅或炷盡滅或俱盡滅如是少時於佛塔廟奉施燈明為信佛法僧故如是少燈奉施福田所得果報福德之聚唯佛能知少燈尚多不可筭數況我滅後於佛塔寺若自作若教他作或然一燈二燈乃至多燈香華纓絡寶幢旛蓋及餘種種勝妙供養復次若人於佛塔廟施燈明已臨命終時得三種明何等為三一者彼人臨命終時先所作福悉皆現前憶念善法而不忘失因此念已心生踊悅二者因此便能起念佛能行布施得欣喜心無有死苦三者因此便得念法之心又舍利弗彼人臨命終時更復得見四種光明何等為四一者臨終見於日輪圓滿踊出二者見淨月輪圓滿踊出三者見諸天衆一處而生四者見於如來應正

徧知坐菩提樹坐得菩提自見巳身妙重如來合十指掌恭敬而住又舍利弗於佛塔廟施燈明巳於臨終時得見如是四種光明死巳便生三十三天生彼天巳於五種事而得清淨一者得清淨力二者於諸天中得殊勝威德三者常得清淨念慧四者常得聞於悕意之聲五者而得眷屬常護彼意心得欣喜於彼天宮捨壽命巳不墮惡趣生於人中最上種姓信佛法家其時世間若無佛者亦不在輕賤吉凶邪見家生由施燈巳復得四種可樂之法何等爲四一者色力二者資財三者大善四者智慧若人住於大乘

施佛塔廟燈明巳得於八種可樂勝法何等爲八一者獲勝肉眼二者得於勝念無能測量三者得於勝達淨分天眼四者爲於滿足修集道故得不缺戒五者得智滿足證於涅槃六者先所作善得無難處七者所作善業得值諸佛能爲一切衆生之眼八者以彼善根得轉輪王所得輪寶不爲他障其身端正或爲帝釋得大威力具足千眼或爲梵王善弘梵事得大禪定舍利弗以其迴向菩提善根得是八種所樂勝法又舍利弗若人於如來前見他施燈信心清淨合十指掌起隨喜心以此善根得於八種增上之法

何等爲八一者得增上色二者得增上眷屬三者得增上戒四者於人天中得增上生五者得增上信六者得增上辯七者得增上聖道八者得阿耨菩提又告舍利弗有五種法最爲難得一者得人身難二者於佛正法得信樂難三者樂於佛法得出家難四者具清淨戒難五者得漏盡難一切衆生於是五法言爲難得汝等巳得（[illegible]）又燈指經云昔王舍城五山圍遶於五摩伽陁最處其裏諸勝智人修梵行者咸以此地莊嚴殊特心生喜樂自遠而來雲集其中爾時城中有一長者其家巨富庫藏盈溢如毗沙

門然無子息禱祀神祇求乞有子其婦不久便覺有身滿足十月生一男兒是兒先世宿植福因初生之日其手一指出大光明明照十里父母歡喜即集親族及諸相師施設大會爲兒立字因其指光字曰燈指集諸會者覩其異相歎未曾有時此會中有婆羅門名曰婆修博聞多知事無不曉見兒奇相非常含笑而言此兒或是那羅延天帝釋提桓因日之天子諸大德天來現生也時兒父母聞是語巳倍增歡喜七日設大施會舉國知聞上徹於王闍王聞巳即勑將來長者受勑尋即抱兒詣王宮門值王醼會通啓

未得其兒指光照宮庭赫然大明照于王身及以宮
觀一切襍物斯皆金色其光徧照于王宮內王即怪
問此光何來忽照吾宮將非世尊欲[illegible]至我門
耶又非大德諸天釋提桓因日天子等下降來耶王
尋遣人往門外看使人見已還入白王向者大王所
喚小兒今在門外此小兒手在乳母肩上其指出光
明來徹照故有此光王勑使言速將兒來王既見已
深異此兒自捉兒手觀其兒相諦瞻觀已而作是言
外道六師稱無因果真為誑惑若無因果云何此兒
得有指光以此觀之諸外道輩陷諸衆生顛墜惡趣

定知此非自在天等自然而有必因宿福獲斯善報
始知佛語審諦不虛而不修福一何怪哉王言今猶
未審此指光曜或因於日而有此明或因於月而有
此明必欲驗者須待夜半既至日暮即以小兒置于
象上在前而行王將羣臣共入園中而此小兒指光
所照幽闇大明觀視園中鳥獸華果與晝無異王觀
此已喟然歎曰佛之所說何期真妙我於今日於因
於果生大堅信深鄙六師愚迷之甚是故於佛倍生
宗仰於時耆域即白王言假令貧窮尚應竭力而修
善業況復富饒而不作福如是語頃天已平曉還將

燈指入于王宮王甚歡喜大賜珍寶放令還家燈指
漸大其父長者為求婚所選擇高門聘以為婦長者
既富禮敬先備閨門雍穆資產轉盛夫盛有衰合會
有離長者及母俱時喪亡譬如日到沒處暉光潛翳
如日既出月光不現如火為灰熾燄永滅強健好色
為病所壞少壯之年為老所侵所愛之命為死所奪
父母既終生計漸損而此燈指少長富逸不閑家業
惡伴交遊恣心放意耽惑酒色用錢無度倉庫貯積
無人料理如月盈側闇轉就損時彼國法歲一大會
集般舟山于時燈指服飾嚴從詣彼會所時後羣賊

知燈指未還伺其空便往到其家劫掠錢財一切盡
取燈指暮歸見已舍內為賊劫掠唯有木石塼瓦等
見此事已悶絕躃地傷人水灑方得惺悟憂愁啼哭
而作是念我父昔來廣作方宜修治家業勤勞積聚
倉庫財寶是父所為生育我身見有委付如何至我
不紹父業浮遊懶惰為人欺陵父之餘財一旦喪失
倉庫空虛畜產迸散當于爾時指光亦滅其妻眷屬
捨棄而走僮僕逃失親里斷絕極厚者反如怨讎貧
窮之人如起屍鬼一切怖畏能毀盛年好色氣力名
聞種族門戶智慧仁義信行悉能壞之我之貧厄世

聞少比丘欲捨身不能自殞當作何方以自存濟復作是念世人所鄙不過擔屍此事雖惡無供世受苦之業有人聞語即顧擔屍燈指取直尋從其言擔負死人到於塚間意欲擲棄于時死人急抱燈指譬如小兒抱其父母急捉不放盡力挽卻不能得去死人著脊猶如胡膠不可得脫排推不離甚大怖畏作是念言我於今日擔此死屍欲何處活即詣㭊陀羅村語言誰能卻我背上死屍當重相顧諸㭊陀羅詳共盡力共挽卻之亦不肯去餘見之者罵燈指言狂人何為擔負死屍入人村落競以杖石而擲之身體

傷破痛懼並至有人憐愍將其詣城既到城門守門之人逆遮打之不得近門此何癡人擔負死屍欲來入城自見已身被諸杖木身體皆破甚懷懊惱發聲大哭由我貧困不擇作處為斯賤業如何一旦復值苦毒寧作餘死不負屍生且哭且言時守門者深生憐愍放令還家到自空室先同乞索諸貧人等共住之者遙見死屍在其背上悉皆捨去既到舍已屍自墮地燈指于時逾增惶怖悶絕躃地久乃得甦尋見死屍手指純是黃金雖復怖畏見是好金即前視之以刀試割實是真金既得金已心生歡喜復前剪頭

手足如是剪已尋復還生須臾之頃金頭手足其積過人譬如王者失國還復本位如盲得眼視照明了燈指歡喜亦復如是庫藏珍寶倍勝於前威德名譽有過先日親里朋友妻子僮僕一切還來燈指歎曰嗚呼怪哉富有大力能使世人來歸極疾嗚呼怪哉貧有大力能使所親捨我極速我先貧時素所有親昵交遊道絕聯無一人與我語者今日一切顒顒承事合掌恭敬假使生處如天帝釋勇力如羅摩知見如天師若無錢財都無所直富者不問愚智皆稱好人實無所知人以為智亦得勇健諸善名聞雖復醜

陋老弊少壯婦女樂至其邊阿闍世王聞其還富尋即遣人來取其寶其所收者盡是死人還擲屋中見是真金燈指知王欲得此寶即以金頭手足以用上王王既得已齎之還宮於後燈指作是思惟而說偈言

五欲極輕動　如電毒虵蟲　榮樂不久停
即生厭患心

尋以珍寶施與眾人於佛法中出家求道精勤修習得阿羅漢雖獲道果而此屍寶常隨逐之比丘問佛燈指比丘以何因緣從生已來有是指光以何因緣

受此貧困復以何因緣有此屍寶常隨逐之佛告比丘至心諦聽吾當爲汝說其宿緣燈指比丘乃往古世生波羅柰國大長者家爲小兒時乘車在外遊戲晚來門戶已閉大喚開門無人來應良久母來與兒開門瞋罵母言舉家擔死人去耶賊來劫耶何以無人與我開門以是業緣死墮地獄地獄餘報還生人中受斯貧困光指因緣屍寶因緣爲汝更說過去九十一劫有佛名毗婆尸彼佛入涅槃後法行住世燈指爾時爲大長者其家大富往至塔寺恭敬禮拜見有泥像一指破落尋治此指以金薄傅之修治已訖尋發願言我以香華妓樂供養治像功德因緣願生天上人間常得尊榮富貴假令漏失尋還得之使我於佛法中出家得道以治佛指故得是指光及死屍寶聚以惡口故從地獄出時貧窮果報以是因緣少種福業於形像所得是福報乃至涅槃形像尚爾況復如來法身者乎又譬喻經云昔佛在世時佛大弟子大目揵連乘通往到忉利天上入帝釋園遊行觀看見一天女形貌端正光明照曜與衆超絕目連見已即問天女汝本前身種何福緣今受此報奇妙無量天女答曰我本前身時作毗沙王宮中使人時王

宮中有佛精舍我時夜入見佛塔中暗無光明我即然燈著精舍中由是因緣今受此身光明殊妙天堂受福快樂無極又譬喻經云昔佛在世時諸弟子中德各不同如舍利弗智慧第一大目連神通第一如阿那律天眼第一能見三千大千世界乃至微細無幽不覩阿難見已而白佛言此阿那律宿有何業天眼乃爾佛告阿難乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後此人爾時身行劫賊入佛塔中欲盜塔物時佛塔中佛前然燈其燈欲滅賊即以箭正燈使明見佛威光歘然毛竪即自念言他人尚能捨物求福我云何盜便捨而去緣正燈炷福德因緣從是以來九十一劫恒生善處漸捨諸惡福祐日增今得值我出家修道得阿羅漢於衆人中天眼徹視最爲第一何況有人至心割捨然燈佛前所獲福德難可稱量又智度論云若人盜佛塔中珠及盜燈明死墮地獄若出爲人世世生盲又灌頂經云救脫菩薩白佛言若族姓男女其有狂羸著牀痛惱無救護者我今當勸請諸衆僧七日七夜齋戒一心受持八禁六時行道四十九徧讀是經典勸然七層之燈懸五色續命神旛阿難問言續命旛燈法則云何神旛五色四十九

尺燈亦復爾七層之燈一層七燈燈如車輪若遭厄難閉在牢獄枷鎖著身亦應造立旛燈放諸褋類衆生至四十九可得過度危之難不爲諸橫惡鬼所持又超日明三昧經云日天王與無數天人來詣佛所稽首言以何等行得爲日天照四天下復以何緣而爲月天照除夜冥佛言有四事一常喜布施二修身愼行三奉戒不犯四然燈於佛寺若於父母沙門道人皆植光明又身口意行不殺等十善佛言又有四事得爲月王一布施貧匱二奉持五戒三恭事三尊四冥設燈光於君父師等又僧祇律云佛言從今日

聽然燈時當置火一邊漸次然之當先然照舍利及佛形像先禮拜已當出次然餘處滅時不得卒滅當言諸大德欲滅燈不聽用口吹滅（義云爲有食火蟲恐人口氣損蟲所以不聽口吹也）聽以手扇滅及衣扇滅當羂折頭燋去入時不得卒入當唱言諸大德燈欲入始得入之若不如是越威儀法也又三千威儀云然燈有五事一當持淨巾拭中外令淨二當作淨炷三當自作麻油四著膏不得令滿亦不得令少五當護令堅莫懸妨人行道又五百問事云續佛光明晝不得滅佛無明闇以本無言念齊限故滅有罪又大唐三藏波頗師云佛前燈無處取燈以物傷取不損光者得也頌曰

藕樹交無極　華雲衣數重　織竹能爲象
縛荻巧成龍　落灰然蘂盛　塗油濕畫峯
天宮儻若照　燈王復可逢

感應緣（略引三驗）

宋沙門釋道冏
隋沙門釋法純
唐漢州三學山寺神燈

宋京師南澗寺有釋道冏姓馬扶風人初出家爲道懿弟子懿病嘗遣冏等四人至河南霍山採鍾乳入

穴數里跨木水三人溺死炬火又亾冏判無濟理冏素誦法華唯憑誠此業又存念觀音有頃見一一光如螢光追之不及遂得出穴於是進修禪業節行彌新頻作數度普賢齋並有瑞應或見胡僧人坐或見騎馬人至並未及暄涼倏忽不見後與同學人南遊上京觀矚風化夜乘氷渡河中道氷破三人沒死冏入歸誠觀音乃覺脚下如有一物自皷復見赤光在前乘光至岸達都止南澗寺恒以般舟爲業嘗中夜入禪忽見四人御車至房呼令上乘冏欻不自覺已見身在郡後沈橋間見一人在路坐胡牀侍者數百

人見罔驚起曰坐禪人耳彼人因語左右曰向止令知處而已何忽勞屈法師於是禮拜執別令人送罔還寺扣門良久方開入寺見房猶閉衆咸莫測其然宋元嘉二十年臨川康王義慶攜往廣陵終於彼也

右此一驗出梁高僧傳

隋西京淨住寺釋法純姓祝氏扶風始平人也性愛定林情兼拯溺嘗於道場然燈遂感燈明續焰經于二七夜不添油炷而光曜倍常私密異之爲滅累之嘉相也又油甕所止在佛堂内忽然不見乃經再宿還來本處而油滿如故每於夜靜聞有說法教授之

聲異香尋隙氣衝於外就而視之一無所見識者以爲幽奇所集故也至仁壽三年遂覺不悆閉室靜坐而無痛所白衣童子手捧光明立侍於右弟子慧進入問此是何人答曰是第六欲天頻來命我但以諸天著樂竟不許之由妨修道故也常願生無佛法處教化衆生慎勿彰言死後門徒爲建齋修福道俗湊集並在純前有雙鴿飛來入純房内在衣桁上注目看純雖人觸捉都無有懼純云任之勿捉至暮方逝與衆辭別不覺餘想卒于淨住春秋八十有五卽仁壽三年五月十二日也

唐蜀川漢州三學山寺至唐開皇十二年寺東壁有佛跡現長尺八寸闊七寸兼有神燈自空而現每夕常爾齋日則多有州宰意欲尋之乘馬來寺十里已外空燈列見漸近漸昧遂並失之返還十里如前還現至今不絕初出一燈至大從此大燈流散四空千有餘現遇大風起吹此小燈還滅滅已大燈還出小燈流散四空迄至天明始滅每於月六齋日常出如此至貞觀末有僧法藏以乞爲心不護細行夜宿寺中有大神衣甲羽冑從門中拔出擲于寺外七里傷足餘無所損夜還返寺重門皆閉後遂改勵勤道業

右此一驗出唐高僧傳

依道宣律師感通記云律師問天人曰其蜀地漢州三學山寺空燈常照因何而有答曰山有菩薩寺迦葉佛正法時初立有歡喜王菩薩造之寺名法燈自彼至今常明空表有小菩薩三百人斷粒遐齡常住此山此燈又是山神李特續後供養特舊故至正月處處然燈以供佛寺

懸旛篇第三十二

述意部

夫因事悟理必藉相以導眞瞻仰聖容敬神旛以薦奉是以育王創造遺身之塔架迴浮空巍起通天之

臺仁祠切漢於是舉旛飄颺翼騰翥於大千朱紫相映吐斕煥於百億惠風時動清升之業有徵微吹時來輪王之報無盡也

引證部

如迦葉詰阿難經云昔阿育王自於境内立千二百塔王後病困有一沙門省王病王言前爲千二百塔各織作金縷旛欲手自懸旛散華始得成辦而得重病恐不遂願道人語王云王好叉手一心道人即現神足應時千二百寺皆在王前王見歡喜便使取金旛金華懸諸剎上塔寺低仰即皆就王手王得本願身復病愈即發大意延壽二十五年故名續命神旛又普廣經云若四輩男女若臨終時若已過命於其亡日造作黃旛懸著剎上使獲福德離八難苦得生十方諸佛淨土旛蓋供養隨心所願至成菩提旛隨風轉破碎都盡至成微塵旛一轉時輪王位乃至吹塵小王之位其報無量然燈供養照諸幽冥苦痛衆生蒙此光明得互相見緣此福德拔彼衆生悉得休息問曰何故經中爲亡人造黃旛掛於剎塔之上者答曰雖未見聖解可以義求此五方色中黃色居中表忠誠引生中陰不之邊趣冀生中國也又黃色像金鬼神冥道將爲金用故解俗之時剪白紙錢鬼得銀錢用剪黃紙錢得金錢用故譬喻經云時有殺賊盜主人殺盡主人投得責言汝何以盜我殺盡如是何辦殺賊言將我至路有人知我道逢黃馬車乘衣服皆黃黃衣人問云殺賊女何在此主人方知是殺賊主人問云遂來馬黃衣是誰殺賊一曰是黃金之禍少報主人貪求之貞主人王出得金用不可盡也良由人鬼趣殊感見各別故聖制旛爲其亡人懸之塔令尋之得寶以救濟亡靈也又百緣經云昔佛在世時迦毗羅衛城中有一長者其家巨富財寶無量不可稱計生一男兒端正殊妙與衆超絕其兒初生於虛空中有一大旛徧覆城上父母見已歡喜無量因爲立字名波多迦年漸長大求佛出家得阿羅漢三明六通具八解脫比丘見已而便白佛言此波多迦宿植何福生便端正與衆超絕於虛空中有大旛蓋徧覆城上又值世尊出家得道佛告比丘乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後時有王名槃頭末帝收其舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有一人於彼塔邊施設大會作一長旛懸著塔上發願而去緣是功德從是以來九十一劫不墮惡道天上人中常有大旛覆陰其上受福快樂乃至今者遭值於我出家得道又菩薩本行經云昔佛在世與諸比丘及與阿難從鬱單羅延國遊行村落時天盛熱無有陰涼有放羊人見佛涉熱即起淨心編艸作蓋用覆佛上遊隨佛行去羊大遠放蓋擲地還趣羊邊佛便微笑告阿難言此放羊人以恭敬心而

以艸蓋用覆佛上以此功德十三劫中不墮惡道天上人間生尊貴家快樂無極常有自然七寶之蓋而在其上竟十三劫出家修道成辟支佛名阿耨婆達

頌曰

寶剎承高露　綺絲映空天　宛轉雲間颺
倒下似紅蓮　霞旛開錦色　香氣合鑪煙
飄颻無定所　祇爲本輕旋　池沼萬影現
梟弄百華鮮　夙夜風吹動　重疊輪王因
攀仰無厭足　結侶感留瞻　何知色中綵
招福壽長年

感應緣略引一驗

宋劉琛之沛郡人也曾在廣陵逢一沙門謂琛之曰君有病氣然當不死可作一二百錢食飯飴衆僧則免斯患琛之素不信法心起忿慢沙門曰當加祇信勿用爲怒相去二十步忽不復見琛之經七日便病時氣危頓殆死至九日方晝如夢非夢見有五僧佛圖在其心上有二十許僧遶塔作禮因此而寤即得大利病乃稍愈後在京師住忽有沙門先不相識直來入戶曰君有法緣何不精進琛之因說先所逢遇答曰此實頭盧也語已便去不知所向琛之以元嘉十七年夏於廣陵逢見惠汪精舍前旛蓋甚衆而無形像馳往觀之比及到門奄然都滅右此一驗出冥祥記

法苑珠林卷第四十八

校譌

第九紙十一行竝南藏作空

音釋

鏤郎豆切刻也　睇大計切視也　瘢蒲官切瘡痕也　胤羊進切嗣也　躃毗亦切倒也　眤尼質切近也　顒魚容切仰也　歔[illegible]　攲去奇切不正也　欻許勿切忽也　詰去吉切問也　琛丑林切

刑部員外郎全瑩捐資[illegible]
支那撰述法苑珠林第四十八卷　吳江比丘明覺對
州王國英書　工張錄　[illegible]刻
萬曆辛卯[illegible]寂照庵識

法苑珠林卷第四十九

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

華香篇第三十三

述意部

敬尋釋迦降神羅衛託質王宮智實生知道惟徧覺演惠明於百億注法雨於大千靈像周於十方寶塔徧於法界名香鬱馥似輕雲而散霧寶華合彩若倒藕而垂蓮虔誠供養同趣法筵叩頭彈指俱霑福利也

引證部

如佛說華聚陀羅尼經云佛言若復有人於如來滅度之後行於曠路見如來塔廟能持一華一燈若一團泥用塗像前以用供養乃至能持一錢施於佛像為補治故若以一掬水用灑佛塔除去不淨以華香供養舉足一步詣於塔寺若一稱南無佛欲使此人墮三惡道百千萬劫終無是處又正法念經云若有眾生若持香塗佛塔命終生香樂天與諸天女常相娛樂從天命終得受人身生大富家又阿闍世王經云過去無數劫有佛號一切度與其眷屬俱行分衛有三尊者子嚴服共戲見佛及諸菩薩光明巍巍互相指示而吾等當共供養二兒答言既無香華當用何物其一兒脫頭上白珠以著手中便謂二兒可以供佛二兒効之解頭上白珠著其手中即至佛所一兒復問二兒持是功德以何求索其一兒言願如佛右面比丘其一兒言願如佛左面神足比丘二兒其問一兒報言我欲如佛八千天子皆言善哉善哉若如所言天上天下一切蒙恩是三小兒已到佛前各以白珠而散佛上二兒發聲聞意者珠在佛肩上其一兒發菩提心者珠在佛頭上化為珠華交露之帳其中有佛佛告舍利弗中央兒者則我身是右面兒

者舍利弗是左面兒者目連是舍利弗汝等本畏生死故不發菩薩心欲疾泥洹觀此一兒發阿耨菩提故得成佛又採華授決經云時有羅閱國王使十餘人常採好華以給王家後宮貴人一日出城採華過佛發心稽首為禮心自念言寧棄身命以華上佛并散聖眾縱使見害不墮苦痛便以華散佛及聖眾卻自歸命一心重禮佛知其念甚慈愍之具為說法諸採華人皆發道意佛即授決後當得佛號曰妙華時採華夫還歸家中與二親別我今命盡為王見殺父母愕然問何罪咎具答所由無華貢王必見危命故

辭別耳二親聞之益以愁戚發籢視之滿中好華香徹四面父母告曰可以進王時王大瞋見不時來將人反縛罪當棄市入宮見王面色不變王怪問之汝等罪過命在當殺何故不懼卽白王曰人生有死物成有敗無以非法不惜身命朝來採華値佛供上以知違命罪當合死寧以有德而死不以無德而存還視華籢續滿如故皆是如來恩仁所覆王甚怪之心不信然故詣佛所問佛是意佛言實然此人至心欲度十方不惜身命故取衆華以散佛上意無想報以得受決將來成佛號曰妙華王大歡喜解縛悔過自

責愚意不及菩薩唯原其罪佛言善哉能自改者與無過同又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊將諸比丘著衣持鉢將詣乞食至一巷中有一婦女抱一小兒在巷坐地時彼小兒遥見世尊心懷歡喜從母索華母卽與買小兒得已持詣佛所散於佛上於虛空中變成華蓋隨佛行住小兒見已甚大歡喜發大誓願以此供養善根功德使我來世得成正覺過度衆生如佛無異爾時世尊見此小兒發是願已佛卽微笑從其面門出五色光遶佛三帀還從頂入爾時阿難前白佛言如來尊重不妄有笑以

何因緣今日微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見此小兒以華散我於未來世不墮惡趣天上人中常受快樂過十三阿僧祇成辟支佛號曰華盛廣度衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中豪富長者皆共聚集詣泉水上作唱妓樂而自娛樂爲波羅奈國作華會時彼會中遣於一人詣林採波羅奈華作鬘時採華人還來會所路見世尊相好光明普曜如百千日心懷歡喜前禮佛足以所採華散佛而去還復上樹採華枝折墮死命終生

忉利天端正殊妙以波羅奈華而作宮殿帝釋問曰汝於何處造修福業而來生此以本因緣具報帝釋爾時帝釋以偈讚曰

身如眞金色　照曜極鮮明　容顏貌端正
諸天中究勝

爾時天子卽說偈答帝釋曰

我蒙佛恩德　散以波羅華　由是善因緣
今得是果報

爾時天子卽共帝釋來詣佛所佛爲說法心開意解破二十億邪見業障得須陁洹果心懷欣慶卽於佛

前說偈讚佛

巍巍大世尊　冟上無有比　父母及師長
功德無有及　乾竭四大海　超越白骨山
閉塞三惡道　能開三善門

又檏寶藏經云爾時天女說偈曰

我昝以華鬘　奉迦葉佛塔　今生於天上
獲是勝功德　生在於天中　報得金色身

又薩婆多論云若四方僧地不得作塔為佛法自為種植若僧和合者得不和合者不得作之若僧地有種種華應淨人取次第與僧隨意供給不得私取自供養三寶若華多僧取不盡若僧和合聽隨意取之若僧坊內不得起塔作像以近人臭穢不清淨故若重閣舍若經像在下重不得在上住若塔地華不得供養僧法正應供養佛此華亦得賣取錢以供養塔用若屬塔水以供塔用設用有殘若致功力是塔人者應賣此水以錢屬塔不得餘用用則計錢犯若塔內無人致水功力一由僧人殘水多少善好籌量用之又文殊問經云爾時文殊師利白佛言世尊諸供養餘華用治衆病其法云何佛告文殊華各別呪一百八徧

誦佛華呪曰

南無佛闍寫治莎訶

般若波羅蜜華呪曰

那末柯盧履（民旨切）般若波羅蜜多夷莎訶

佛足華呪曰

那莫波陁制點𨈖盟莎訶

菩提樹華呪曰

南無菩提逼力龕扆莎訶

轉法輪處華呪曰

南無達磨斫柯羅夜莎訶

塔華呪曰

那莫鍮跋耶莎訶

菩薩華呪曰

南無菩提薩埵野莎訶

衆僧華呪曰

那莫僧伽野莎訶

佛像華呪曰

那莫波羅底耶莎訶

佛告文殊師利用此華若諸四衆能信修行應當早起清淨澡浴漱口念佛功德恭敬此華不以足蹈及

踐華上如法執取安置淨器若人患寒熱額痛皆以冷水摩華以用塗身若吐利出血或腹內煩疼以漿飲摩華當服此華飲若口有瘡以煖水摩華含此華汁若天雨不止於空閑處以火燒華令雨即止若天亢旱在空閑處以華置水中復咒冷水更灑華上天即降雨若牛馬等本性不調以華飴之即便調伏若諸果樹華實不茂以冷水牛糞摩取華汁以灌其根不得踐踏華實即多若田中多水苗稼損滅擣華爲末以散田中即得滋長若國中疾病以冷水摩華塗鼙鼓等吹擊出聲聞者即愈若敵國怨賊欲來侵境以水摩華在於彼處用灑散之即得退散若於高山有盤石處眾多比丘於石上摩華摩華既竟相與禮拜久後石上自生珍寶（龍樹要略餘藥依經）佛告文殊一一誦滿一百八徧此咒章句汝於處處當說如佛華法餘華亦爾又華嚴經云譬人中有香名大象藏因龍鬬生若燒一丸興大光明細雲覆上味如甘露七日七夜降香水雨若著身者身則金色若著衣服宮殿樓閣亦悉金色若有眾生得聞此七日七夜歡喜悅樂滅一切病無有橫枉遠離恐怖危害之心專向大慈普念眾生我知彼已而爲說法令無量眾生得不退

轉又牛頭栴檀香從離垢山生若以塗身火不能燒也又百緣經云譬佛在世時迦毗羅衛城中有一長者其家巨富財寶無量不可稱計生一男兒容貌端正世所希有身諸毛孔出栴檀香從其口出優鉢華香父母見已歡喜無量因爲立字名栴檀香年漸長大求佛出家得阿羅漢果比丘見已而白佛言此栴檀香宿植何福生於豪族身口出香又值世尊出家得道佛告比丘乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後時有王名槃頭末帝收其舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有長者入佛塔中見地破落和泥塗治以栴檀香坌散其上發願而去緣是功德從是以來九十一劫不墮惡道天上人中身口常香受福快樂乃至今者遭值於我出家得道又大莊嚴論云佛言我昔曾聞迦葉佛時有一法師爲眾說法於大眾中讚迦葉佛以是緣故命終生天於人天中常受快樂於釋迦文佛般涅槃後百年阿輸迦王時爲大法師得阿羅漢常有妙香從其口出時彼法師去王不遠爲眾說法口中香氣達於王所王聞香氣心生疑惑作是思惟彼比丘者爲和妙香含於口耶香氣乃爾作是念已語比丘言開口漱口猶有香氣比丘

白王何故語我張口漱口時王答言我聞香氣心生疑故使張口及以漱口香氣逾盛唯有此香口比丘餘無所有王語比丘願為我說比丘微笑即說偈言

天地自在者　今當為汝說　此非沈水香
復非華葉莖　栴檀等諸香　和合能出是
我生希有心　而作如是言　由昔讚迦葉
便獲如是香　彼佛時已合　與新香無異
晝夜恒有香　未曾有斷絕

又日雲經云香煙不盡放地得越棄罪盡五百歲墮糞屎地獄何以故由放恣心故又夜問經云莊嚴供

養具以口吹去灰者墮優鉢羅地獄傷報作風神王又要用宜經云鼻嗅香者由滅香氣無其福德正報墮波頭摩地獄未來世鼻根無香味又曰供養經云供養香時口不合閉者墮黑糞屎地獄盡其半劫受罪得無信惠報何以故由起不氣坌香故右三經雖無目錄並遠抽報故別錄所出也又三千威儀云燒香著佛前有三事一易中故香二當自出香三當布與人具香爐有三事一當先到去故火拾取中香聚一面二當拭令淨乃著火還取故香著中三火著時燃然不得吹令炭滅須曰

久歎無明樹　方欣柰苑華　始入香山路
仍逢火宅車　慈父屢引接　幼子背恩賒
雖悟危藤鼠　終悲在篋虵　鹿苑禪林茂
鷲嶺動枝柯　定華發智果　乘空具度河
法雨時時落　香雲片片多　若為將羽化
來濟在塵羅

感應緣略引六驗

宋沙門求那跋摩
齊高士明僧紹
梁沙門釋惠釗

南齊竟陵王蕭子懋
唐沙門釋惠主
唐雍州渭南山豹谷神香
兼出襍俗出香處

晉宋永嘉年中有外國三藏法師求那跋摩敕延祇洹寺每於講說四衆雲會嘗夏安居竟信心者採襍華施僧座下中竟檢視唯跋摩所坐鮮榮如初預知死時依日先洗浴叉手誦經端坐而化身體香輭於坐下得手迹遺文一卷其偈曰

摩羅婆國界阿蘭若寺中我初得聖果道迹離諸漏

若於師子國村名劫波利進修得三果是名斯陀含
文帝湲加悅僧又於屍所見一物狀若龍虵長一疋
許直上昇天僧衆悲戀乃依外國法香薪闍維起塔
右一驗出梁高僧傳
齊栖霞寺在南徐州瑯琊郡江乘北鄉頫佳里攝山
之中齊高士平原明僧紹以宋太始中起造嘗聞法
鐘自響山舍去村五六里宋昇明中村民平旦並見
半山有旛蓋羅列煙光五色映照虛空男女瞻望皆
言是實競來觀覩了無所見時有法度法師於山舍
講無量壽經中夜忽有金光照寺於其光中如有臺

舘形像弘宣寺中僧衆及淨人等小不如法及白衣
賓客有穢濁入寺者虎即出現吼叫廵房響振山谷
至今猶爾或有念誦小有疲懈山神現形又著烏衣
身長一丈手執繩索僧衆驚懼誦習不懈
梁南冥真寺在秣陵縣中興里普通五年沙門惠釗
起造惠釗生緣姓徐齊初隨舅任廬陵於路拾得一
襆襆中有繡帕帕裏有五色紙各爲一褁始開四重
都無所見未開宂下縫紙見光影如電晃曜一室因
此仍感神瑞入水不沒入火不然家人以爲發狂始
就籠檻關閉甚嚴俄而出外乃知神力因設虛座請

福空中有言曰我是長生菩薩應利益國土汝可依
佛法清淨供養於是競以香華貢奉每有靈驗南人
李叔獻結願乞本州後果爲交州刺史乃造沉香神
影世人以神重名華因號爲華娘神百姓送供闐噎
齋會所餘惠釗敎化悉以起寺 右二驗出梁京寺記
南齊晉安王蕭子懋字雲昌武帝之子也始年七歲
阮淑媛嘗病危篤請僧行道有獻蓮華供養佛者衆
僧以銅甖盛水浸其華莖欲令不萎如此三日而華
更鮮子懋涕泣禮佛誓曰若使阿姨因此勝利願佛
之力令華竟齋不萎七日齋畢華更鮮紅看視甖中

稍有根鬚母病尋差當代稱其孝感也子懋第南海
王子罕字雲華其母樂容華寢疾子罕晝夜禮拜于
時以竹爲燈纘其燈照曜訖夜極明此纘經宿枝葉
茂盛母病尋愈 事出吳均春秋
唐始州永安縣釋惠主姓賈持律第一兼營福業後
至故鄉南山藏伏唯食松葉異類禽獸同集無聲或
有山神與送茯苓甘松香來六時行道一時不闕禽
獸隨行禮佛誦經似如聽仰仍爲幽顯受菩薩戒後
有獼猴其爲治道主曰汝性躁擾而作此何爲獼猴
答言時君異也佛日通也主湲怪異畜生能言罕所

未有更有祥龍飛獸集持異香充塞山內後有入人
採弓材者甚大驚駭便慰主曰聖君出世時號開皇
矣至貞觀三年寺有明禪師清卓不群白日獨坐見
無半身向衆述曰吾與主律師建立此寺兩人同心
忽失半身將主律師先去不耶至明日食時俗人驚
云寺家設會耶見有四路客僧數千人入寺今何所
在尋爾午時主便無疾而逝春秋八十有九
唐雍州渭南縣南山倒犳谷崖有懸石文狀倒犳因
以名焉谷有巖像於佛面亦號像谷古老傳云昔有
梵僧來云我聞此谷有像面山七佛龕昔有七佛曾

來此谷說法澗內有薝蔔華常所供養近至永徽年
中南山龍池寺沙門智積聞之往尋至谷聞香莫知
何所溪谷香氣從澗內沙出即撥沙看形似茅根裹
甲沙土然極芬馥就水抖擻洗之一澗皆香將還龍
池佛堂中合堂皆香極溪美氣山下俗人時見此山
或如佛塔或全如佛面挺出空際故像頭之號非是
虛立傍去嘉美谷甚近即姚秦時王嘉所住也右二驗出唐高僧傳
○搜神記曰初鉤弋夫人有罪以譴死殯屍不臭而
香○續搜神記曰合淝口有一大白船覆在水中漁

人夜宿其傍聞箏笛之音又香氣非常發相傳云曹
公載妓船覆於此○異苑曰司州衛士度母常誦經
長齋非道不行曾出自齋堂衆僧未食俱望見雲中
有一物下既落其前乃是大鉢滿中香飯舉座肅然
一時敬禮母自分賦齋人皆七日不饑○述異記曰
昔有人發廬山採松聞人語云此未可取此人尋聲
而上見一異華形甚可愛其香非常知是神異因掇
而服之得壽三百歲也○幽冥錄曰陳相子吳興烏
程人始見佛家經遂學昇霞之術及在人間齋輒聞
空中殊音妙香芬芳清越○許邁別傳曰邁少名映

高平閻慶等皆就受業初慶等方去映燒香皆五色
煙出○佛圖澄傳曰澄以鉢盛水燒香咒之須臾生
青蓮華○博物志曰西域使獻香漢制獻香不滿斤
不得受西使臨去乃發香器如大豆者試著宮門香
氣聞長安四面數十里中經日乃歇○扶南傳曰頓
遜國人恒以香華事天神香有多種區撥葉華致華
各遂華摩夷華冬夏不衰日載數十車於市賣之燥
乃益香亦可爲粉以傅身體○述征記曰北荒有張
母墓舊說是王氏妻葬有年載後開墓而香火猶然
其家奉之稱清水道○世說曰桓車騎時有陳莊者

人武當山中學道所居有白煙香氣聞徹○麝香山海經曰翠山之陰多麝本草經曰麝香味辛辟惡氣殺鬼精生中臺山○葳蕤香孫氏瑞應圖曰葳蕤者王者禮備至則生本一日王者愛人命則生一名葳香○鬱金香周禮春官上鬱人曰鬱人掌祼古亂切器凡登禮賓客之祼和鬱鬯以實彝而陳之築鬱金煑之以和鬯酒也說文曰鬱鬯百草之華遠方所貢芳物鬱人合而釀之以降神也○蘇合香續漢書曰大秦國合諸香煎其汁謂之蘇合廣志曰蘇合香出大秦國或云蘇合國國人採之笮其汁以爲香膏乃賣其滓與賈客或云合諸香草煎爲蘇合非自然一種物也傅子曰西國胡言蘇合香者獸所作也中國皆以爲怪○鷄舌香吳時外國傳曰五馬州出鷄舌香續搜神記曰劉廣豫章人年少未婚至田舍見一女云我是何參軍女年十四而夭爲西王母所養使與下土人交廣與之纏綿其日於席下得手巾裹鷄舌香其母取巾燒之乃是火浣布南州異物志曰鷄舌香出杜薄州云是草萎可含香口俞益期牋曰外國老胡說衆香共是一大木木華爲鷄舌香也○雀頭香江表傳曰魏文帝遣使於吳求雀頭香○薫陸香魏略曰大秦出

薫陸南方草物狀曰薫陸香出大秦國云在海邊自有大樹生於沙中盛夏時樹膠流涉沙上夷人採取賣與人南州異物志同其異者唯云狀如桃膠典術又同性工如松脂法長飲食之令通神靈俞益期牋曰衆香共是一木木膠爲薫陸流黃香吳時外國傳曰流黃香出都昆國在扶南南三千餘里南方草物狀同也廣志曰流黃香出南海邊國○青木香廣志曰青木出交州徐衷南方記曰青木香出天竺國不知形狀南州異物志曰青木香出天竺是草根狀如甘草俞益期牋曰衆香共是一木木節是青木○栴檀香竺法眞登羅山疏曰栴檀出外國元嘉末僧成林於山見一大樹圍陰數畝三丈餘圍辛芳酷烈其間枯條數尺援而刃之白栴檀也俞益期牋曰衆香共是一木木根爲栴檀○甘松香廣志曰甘松出涼州諸山○兜納香魏略曰出大秦國廣志曰兜納出西方艾納香廣志曰艾納香出剽國樂府歌曰行胡從何來列國持何來氍毹毾㲪五木香迷迭艾納及都梁○藿香廣志曰藿香出日南諸國吳時外國傳曰都昆在扶南南出藿香南州異物志藿香出典遜海邊國也屬扶南香形如都梁可以著衣服中俞益期牋曰衆香共是一木木葉爲藿香○楓香南方記

曰楓香樹子如鴨卵爆乾可燒魏武令曰房室不潔聽得燒楓膠及蕙艸棧香廣志曰棧香出日南諸國○木蜜香異物志曰木蜜香名曰香樹生千歲根本甚大先伐僵之四五歲乃往看歲乃往看歲月久樹根惡者腐敗唯中節堅貞芬香獨在耳廣志曰木蜜出交州及西方本艸經曰木香一名蜜香味辛溫○秎香南方艸物狀曰秎香莖生烏滸○都梁香廣志曰都梁出淮南○沉香異苑曰沙門支法存在廣州有八尺毾㲪又有沉香八尺板牀太元中王漢為州大兒劭求二物不得乃殺而籍焉南州異物志曰木香出日南欲取當先斫壞樹著地積久外自朽爛其心至堅者置水則沉名曰沉香其次在心白之間不甚堅精置之水中不沉不浮與水平者名曰棧香其最小麤白者名曰槧香顧微廣州記曰新興縣悉是沉香如同心艸土人斫之經年朽爛盡心則為沉香俞益期牋曰眾香共是一木木心為沉香○甲香廣志曰甲香出南方范曄和香方曰甲煎棧香是也○迷迭香魏略曰大秦出迷迭廣志曰迷迭出西海中○苓陵香南越志曰苓陵香土人謂為鷰艸芸香大戴禮夏小正月採芸為廟菜禮記月令曰仲冬之月芸始生（鄭玄注香艸也）說文曰芸艸似苜蓿淮南說芸可以死而復生○蘭香周易繫辭曰同心之言其臭如蘭（韓康伯注曰蘭芳也）易通卦驗曰冬至廣莫風至蘭始生說文曰蘭香艸也本艸經曰蘭艸一名水香久服益氣輕身不老○槐香出蒙楚之間故稽合進槐香賦序兜末香漢武故事曰西王母當降上燒兜末香兜末香者兜渠國所獻如大豆塗門香聞百里關中嘗大疫死者相係燒此香死者止反生香眞人關尹傳曰老子曰眞人遊時各各坐蓮華之上華徑十丈有反生靈香逆風聞三十里○神香十州記曰天漢三年西國王使獻靈膠吉光裘神香使者香起天殘之死疾後元年長安城內大病死者日百數帝試取月支神香燒之於城內其死未三日皆活芳氣經三月不歇帝使祕錄餘後一旦失之○驚精香十州記曰聚曰洲在西海中上多眞仙靈館宮第北門有大樹與楓木相似而芳香聞數百里名為反魂樹扣樹能有聲如牛吼聞者駭振伐其根心於玉釜中煮取汁更微煎令可丸名曰驚精香或名震靈又名反生香或名人鳥精或名卻死香香聞數百里死屍在地聞氣仍活

唄讚第三十四之一

述意部

夫褒述之志寄在詠歌之文詠歌之文依乎聲響故詠歌巧則褒述之志申聲響妙則詠歌之文暢言辭待聲相資之理也尋西方之有唄猶東國之有讚讚者從文以結章唄者短偈以流頌比其事義名異實同是故經言以微妙音聲歌讚於佛德斯之謂也昔釋尊入定琴歌震於石室婆提颺唄清響激於淨居覺世至音固無得而稱矣至于末代修習極有明驗是以陳思精想感漁山之梵唱帛橋誓願通大士之妙音齋練勤行受法韻於幽祇文宣勵誠發夢響於齋室並能寫氣天宮摹聲淨刹抑揚辭昇吐納節之斯亦神應之顯徵學者之明範也原夫經音爲懿妙出自然製用可修而研響非習蓋所以炳發道聲移易俗聽當使清而不弱雄而不猛流而不越凝而不滯趣發祇鷲之風韻結霄漢之氣遠聽則汪洋以峻雅近屬則縱容以和肅此其大致也經稱深遠雷音其在茲乎若夫稱講聯齋衆集永久夜緩晚遲香消燭揜睡蓋覆其六情懶結纏其四體於是擇妙響以昇座選勝聲以啓軸宮商唄發動玉振金反折四飛哀悅七衆同迦陵之聲等神鸞之響能使寐魂更開惰情還肅滿堂驚耳列席歡心當爾時乃知經聲之爲貴矣

引證部

如長阿含經云其有音聲五種清淨乃名梵聲何等爲五一者其音正直二者其音和雅三者其音清徹四者其音深滿五者周徧遠聞具此五者乃名梵音又梵摩喻經云如來說法聲有八種一冣好聲二易了聲三柔軟聲四和調聲五尊惠聲六不誤聲七深妙聲八不女聲言不漏闕無得其短者又十誦律云爲諸天聞唄心喜故開唄聲也又毗尼母經云佛告諸比丘聽汝等唄唄者言說之辭雖聽言說未知說何等法佛言從修多羅乃至優婆提舍隨意所說十二部經復有疑心若欲次第說文衆大文多恐生疲猒若略撰集好辭直示現義不知如何以是因緣具白世尊佛卽聽諸比丘引經中要言妙辭直顯其義爾時有一比丘去佛不遠立高聲作歌音誦經佛聞不聽用此音誦經有五過患同外道歌音說法一不名自持二不稱聽衆三諸天不悅四語不正難解五語不巧故義亦難解是名五種過患又賢愚經云昔

佛在世時波斯匿王與兵衆至祇洹逆過聞一比丘唄聲雅好軍衆立聽無有猒足象馬竪耳住不肯行王與軍衆即入寺看見唄比丘形貌矬短醜陋極盛王不忍看王即問佛今此比丘宿作何業得斯果報佛告王曰乃往過去有佛出世號曰迦葉入涅槃後機里毗王收其舍利欲用起塔有四龍王化作人形來到王所問起塔事為用寶作為用土耶王即答言欲令塔大無多寶物今欲土作令方五里高二十五里龍白王言我是龍王故來相問若用寶作我當佐助王聞歡喜龍復語王四城門外有四泉水東門泉水取用作墼變成瑠璃南門泉水取用作墼變成黃金西門泉水取用作墼變成白銀北門泉水取用作墼變成白玉王聞是語倍增歡喜即立四監各典一廂其三監者作工欲成一監懈怠工獨不就王行看見以理訶責其人懷怨而白王言此塔太大當何時成王勑作人晝夜勤作一時都訖塔極高峻衆寶莊嚴極有異觀其監見已歡喜踊躍懺悔前過持一金鈴著塔撐頭發其願言令我所生音聲極好一切衆生莫不樂聞將來有佛號釋迦牟尼使我得見度脫生死緣於往昔嫌塔大故生恒醜陋由持金鈴懸塔撐頭及願見佛從是以來五百世中極好音聲今復值佛出家修道得阿羅漢果以是因緣一切衆生見他作福不應毀呰後得惡報悔無所及也

讚歎部

如菩薩本行經云佛告阿難我念往昔有一如來出現於世號曰弗沙多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁時彼佛在禪寶窟內我見彼佛心生歡喜合十指掌翹於一腳七日七夜而將此偈讚歎彼佛而說偈言

天上天下無如佛　十方世界亦無比
世間所有我盡見　一切無有如佛者

阿難我以此偈歎彼佛已發如是願乃至彼佛語侍者言是人過於九十四劫當得作佛號釋迦牟尼我於彼時得授記已不捨精進增長功德無量世中作梵釋天轉輪聖王以是善業因緣力故我得四種辯才具足無有一人能與我論降伏我者我得成阿耨菩提乃至轉於無上法輪又涅槃經云時迦葉菩薩即於佛前以偈讚佛

憐愍世間大醫王　身及智慧俱寂靜
無我法中有真我　是故敬禮無上尊
發心畢竟二不別　如是二心先心難

自未得度先度他　是故我禮初發心

又寶性論偈云

我今悉歸命　一切無上尊　為開法王藏

廣利諸羣生　佛體無前際　及無中間際

亦復無後際　寂靜自覺知　旣自覺知巳

覺他令他覺　是故為彼說　無畏常恒道

佛智慈悲力　能執金剛杵　摧破諸見山

故我今敬禮　不可思量法　非聞慧境界

出離言語道　內心智清涼　彼眞妙法日

清淨無塵垢　大智慧光明　普照諸世間

能破諸翳障　覺觀貪瞋癡　一切煩惱等

故我今敬禮　以能知於彼　自性淸淨心

見煩惱無實　故離諸煩惱　無障淨智慧

如實見衆生　自性淸淨心　佛法身境界

無礙淨智眼　見諸衆生性　徧無量境界

故我今敬禮

又發菩提心論論主讚佛偈云

敬禮無邊際　去來現在佛　等空不動智

救世大悲尊

吾師天中天兩行偈（出出曜經）云何得長壽兩行偈（出[illegible]）

如來妙色身兩行偈（出勝鬘經）處世界如虛空兩行偈（出超日明經）

大慈哀愍羣生　為瘖盖盲冥者

開無目使視睇　化未聞以道明

處世界如虛空　猶蓮華不著水

心清淨超於彼　稽首禮無上尊

述曰漢地流行好為刪略所以處衆作唄多為半偈故毗尼母論云不得作半唄得突吉羅罪然此梵唄文辭未審依如西方出何典誥答但聖開作唄依經讚偈取用無妨然關內關外吳蜀唄辭各隨所好唄讚多種但漢梵既殊音韻不可互用至於宋朝有康僧會法師本康居國人博學辯才譯出經典又善梵音傳泥洹唄聲製哀雅擅美於世音聲之學咸取則焉又晉時有道安法師集製三科上經上講布薩等先賢立制不墜於地天下法則人皆習行又至魏時陳思王曹植字子建魏武帝第四子也幼含珪璋十歲屬文下筆便成初不改定世間術藝無不畢善邯鄲淳見而駭服稱為天人植每讀佛經輒流連嗟翫以為至道之宗極也遂製轉讚七聲升降曲折之響世之諷誦咸憲章焉嘗遊魚山忽聞空中梵天之

響清雅哀婉其聲動心獨聽良久而侍御皆聞植深感神理彌悟法應乃摹其聲節寫為梵唄撰文製音傳為後式梵聲顯世始於此焉其所傳唄凡有六契

法苑珠林卷第四十九

校譌

第十三紙[illegible]第十五紙[illegible]第十七紙[illegible]第十八紙[illegible]第二十一紙[illegible]

音釋

閣[illegible] 㝡[illegible] 跨[illegible] 擣[illegible] 蠡[illegible] 釗[illegible]

樸[illegible] 躁[illegible] 狗[illegible] 對[illegible] 鑵[illegible] 鑰[illegible] 舝[illegible] 稱[illegible] 滸[illegible] 呴[illegible] 褒[illegible] 籥[illegible] 摹[illegible] 揄[illegible] 㚇[illegible] 呰[illegible]

[illegible]

法苑珠林卷第五十

唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰

唄讚篇第三十四之餘

音樂部

如百緣經云佛在世時王舍城中豪富長者各相率合設大節會作諸妓樂而自娛樂時有舞師夫婦二人從南來將一美女字青蓮華端正殊妙世所希有聰明智慧難可酬對婦女所有六十四藝皆悉備知善解舞法迴轉俯仰曲得節解作是唱言今此城中頗有能舞如我者不明解經論能問答不時人答曰有佛世尊在迦蘭陀竹林善能問答使汝無疑舞女聞已尋將諸人共相隨逐且歌且舞到竹林中見佛世尊猶故憍慢放逸戲笑不敬如來爾時世尊見其如是即以神力變此舞女如百年老母髮白面皺牙齒疎闕俯僂而行行而舞女自觀其身形狀極老而作是言今此女身以何因緣卒有如是衰相現耶今者必是佛之威神使我故爾遂於佛前深心慚愧唯願世尊當見無怒爾時世尊知此舞女心已調伏以神通力變身如前大衆見此舞女卒老卒壯無有常定各生猒離解悟無常心開意解有得四沙門果者

有發無上菩提心者時彼舞女及其父母即於佛前求索出家佛即告言善來比丘尼頭髮自落法服着身成比丘尼精勤修習得阿羅漢果諸天世人所見敬仰時諸大衆見是事已請說因緣佛告大衆乃往過去無量世時波羅柰國王有太子字孫陁利入山學道獲五神通見緊那羅女端正殊妙狀如諸天作諸姿態且歌且舞鼓動我心望使染著退失仙道我於彼時心遂堅固無有欲想語彼女言一切有為無有常定我今觀汝形體臭穢充滿其中薄皮覆上不可久保正是當有髮白面皺傴僂而行汝今何為惰慢放恣乃至如是向者歌聲其音已變何故在此作諸姿態於是緊那羅女聞是語已尋向仙人懺悔罪咎因發願言使我來世得斷生死我於汝邊獲得道果佛告大衆欲知彼時王子學仙道者則我身是彼緊那羅女者今青蓮華比丘尼是由於彼時發願力故今值我出家得道比丘聞已歡喜奉行又百緣經云佛在世時迦毗羅衛城中有一長者財寶無量不可稱計其婦生男端正殊妙世所希有年漸長大有好音聲令衆樂聞值佛出家得阿羅漢果諸比丘等請佛為說得道因緣佛告比丘乃往過去九十一劫有佛出世號毗婆尸入涅槃後有國王名槃頭末帝收取舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有一人見此塔故心懷歡喜便作音樂以速供養發願而去緣是功德九十一劫不墮三塗天上人中常好音聲令衆樂聞乃至今者遭值於我出家得道比丘聞已歡喜奉行又百緣經云昔佛在世時舍衛城中有諸人民各自莊嚴作唱妓樂出城遊戲至城門中遇值佛僧入城乞食諸人見佛歡喜禮拜即作妓樂供養佛僧發願而去佛即微笑語阿難言此諸人等由作妓樂供養佛僧緣此功德於未來世一百劫中不墮惡道天上人中最受快樂過百劫後成辟支佛皆同一號名曰妙聲以是因緣若人作樂供養三寶所得功德無量無邊不可思議故法華經偈云

若使人作樂　擊鼓吹角貝　簫笛琴箜篌
琵琶鐃銅鈸　如是衆妙音　盡持以供養
皆已成佛道

又菩薩處胎經云緊那羅住須彌山北過小鐵圍有大黑山亦在十寶山間無有佛法日月星辰由昔布施之力今居七寶宮殿壽命甚長此王本人中有大長者與造佛塔此緊那羅施一剎柱成辦寺廟復以

淨食施於工匠壽盡作阿脩神在兩山間先在人中為大長者居財無量有一沙門乞食婦擎飯施之乃大瞋怒云何乞人瞻視我婦當令此人手腳斷壞壽終以後受此醜形八十四劫常無手足諸天讌會皆悉與乾闥婆分番上下天欲奏樂而其腋下汗流便自上天有一緊那羅名頭婁磨琴歌諸法實相以讚世尊時須彌山及諸林樹皆悉震動迦葉在座不能自安五百仙人心生狂醉失其神足又大樹緊那羅王所問經云爾時大樹緊那羅王以巳所彈瑠璃之琴閻浮檀金華葉莊嚴善淨業報之所造作在如來

前善自調琴及餘八萬四千妓樂是大樹王當彈此琴鼓衆樂時其音普皆聞此三千大千世界是琴音聲及妙歌聲隱蔽欲界諸天音樂所有諸山藥艸叢林悉皆徧動如人極醉前卻顛倒須彌山峨涌沒不定一切凡聖唯除菩薩不退轉者其餘一切聞是琴聲及諸樂音各不自安從座起舞一切聲聞放舍威儀誕貌逸樂如小兒舞戲不能自持爾時天冠菩薩語是聲聞大迦葉等汝諸大德巳離煩惱得八解脫云何今者各捨威儀如彼小兒舉身動舞於時大德諸聲聞等答言善男子我於是中不得自在如旋嵐

大風吹諸樹木彼無有力能自安持非彼本心之所欲樂爾時天冠菩薩語大迦葉汝今觀是不退菩薩威德勢力誰見如是而當不發無上正眞菩提道心琴聲威力皆說法音八千菩薩得無生忍頌曰

玄亮吐清氣　神響徹幽聲　登臺發春詠
高興希避縱　乘虛感靈覺　漁山振思童
摹寫天歌梵　冀布法音同　總高故不下
飆颻數仞中　比丘歌聲唄　人畜振心鍾
斯由暢玄句　卽感鴈遊空　神期發筌悟
豁爾自靈通

感應緣（略引六驗）
晉沙門帛法橋
晉沙門支曇籥
齊沙門釋僧辯
齊沙門釋曇憑
齊有仕人姓梁
唐刺史任義方

晉中山有帛法橋是中山人少樂轉讀而稍乏聲每以不暢爲慨於是絕粒懺悔七日七夕稽首觀音以祈現報同學苦諫誓而不改至第七日覺喉內豁然

即索水洗漱云吾有應矣於是作三契經聲徹三里許遠近驚嗟人畜悉來觀聽爾後誦經五十萬言晝夜諷詠哀婉通神至年九十聲猶不變以晉穆帝永和中卒於河北即石虎末世也

晉有支曇籥本月支人寓居建業少出家精苦蔬食憇吳虎丘山晉孝武初勑請出都止建初寺孝武從受五戒敬以師禮籥特稟妙聲善於轉讀嘗夢天神授其聲法覺因裁製新梵響清美四飛卻轉反折還弄雖復東阿先變康會後造始終循還未有如籥之妙後進傳寫莫能其法所製六言梵唄傳響于今後終於所住年八十一

齊安樂寺有釋僧辯姓吳建康人出家止安樂寺少好讀經哀婉折衷獨步齊初無人如之嘗在新亭劉紹宅齋辯初夜讀經始得一契忽有羣鶴下集階前及辯度一卷一時飛去由是聲振天下遠近知名後來學者莫不宗事永明七年二月十九日司徒竟陵文宣王夢於佛前詠維摩一契因聲發而寤即起至佛堂前還如夢中法更詠古維摩一契便覺音韻流好有工恒曰明旦即集京師善聲沙門僧辯等次第作聲辯傳古維摩一契瑞應七言偈一契㝡是命家之作後人時有傳者並訛失大體辯以齊永明十一年卒

齊白馬寺有釋曇憑姓楊犍為南安人少遊京師學轉讀止白馬寺音調甚工而過且自任時人未之推也於是專精規矩更加研尋晚遂出郡翕然改觀誦三本起經尤善其聲後還蜀止龍淵寺巴漢懷音者皆崇其聲範每梵音一吐輒象馬悲鳴行途住足因製造銅鐘於未來常有八音四辯庸蜀有銅鐘始於此也後終所住吳景帝世烏程民有得困病及差能以響言響言者於此而聞彼然自所聽之不覺其聲

之大也自遠聽之如人對言不覺聲之自遠來也聲之所往隨其所向遠者不過十數里右此四驗出梁高僧傳

北齊時有仕人姓梁甚豪富將死謂其妻子曰吾平生所愛奴馬及皆使用日久稱人意吾死以為殉不然無所乘也及死家人以囊盛土壓奴殺之馬猶未殺奴死四日而蘇說云當不覺去忽至官府門門人因留止在門所經一宿明旦見其亡主被鎖兵守衛入官所見奴謂曰我謂死人得使奴婢故遺言喚汝今各自受其苦全不相關今當白官放汝言畢而入奴從屏外闚之見官問守衛人曰昨日壓脂多少乎

對曰得八斗官曰更將去壓取一斛六斗主則被壓牽出竟不得言明旦又來有善色謂奴曰今當爲汝白也又入官問得脂乎對曰不得官問何以主司曰此人死三日家人爲請僧設會每聞經唄聲鐵梁輒折故不得也官曰且將去主司白官請官放奴即喚放俱出門主遣傳語其妻子曰賴汝等追福獲免大苦然由未脫更能造經像以相救濟兾因得免自今無設祭既不得食而益吾罪言畢而別奴遂重生而具言之家中果以其日設會於是傾家追福合門練行（右一驗出冥報拾遺記）

唐括州刺史樂安任義方武德年中死經數日而穌自云被引見閻羅王王令人引示地獄之處所說與佛經不殊又云地下晝夜昏暗如霧中行于時其家以義方心上少有溫氣遂即請僧行道義方乃於地下聞其讀唄之聲王檢其案謂之吏曰未合即死何因錯追遂放令歸義方出度三關關吏皆睦送人云但尋唄聲當即到舍見一大坑當道意欲跳過遂落坑中應時即起論說地獄畫地成圖其所得俸祿皆造經像曾寫金剛般若千餘部義方自說（右一出冥報拾遺）

敬塔篇第三十五之一

述意部

敬惟如來應現妙色顯於三千正覺韜光遺形傳於八萬是以塔踊靈山影留石窟𣪺檀畫㲲之儀鑄金鏤玉之狀全身碎身之迹聚塔散塔之奇而光曜重昏福資含識致使英聲遐美邪徒結信肇啓育王之始終傳有唐之初自歷代繁興神化非一故經曰正法住正法滅意存茲乎

引證部

如觀佛三昧經云佛留影石室在那乾呵羅國毒龍池側佛坐龍石室窟中爲龍作十八變踊身入石猶如明鏡在於石內映現於外遠望則見近望不現諸天百千供養佛佛影亦說法（述分不具今至錯數）又集經云忉利天城東照明園中有佛髮塔城南麤澁園中有佛衣塔城西歡喜園中有佛鉢塔城北駕御園中有佛牙塔又智度論云天帝釋取菩薩髮及衣於天上城東門外立佛髮塔衣塔又育王傳云王得信心問道人曰我從來殺害不必以理今修何善得免斯殃答曰唯有起塔供養衆僧救諸徒囚賑濟貧乏（故經可會釋云王宮內常以四事供養二萬沙門盡心敬禮不可具述）王曰何處可起塔道人即以神力左手掩日光作八萬四千道散照閻浮提所

照之處皆可起塔今諸塔處是也時王欲建舍利將四部兵衆至王舍城取阿闍世王佛塔中舍利還復修治此塔與先無異如是更取七佛塔中舍利至衆摩村中時諸龍王將王入龍宮中王從龍索舍利供養龍即分與之時王作八萬四千金銀瑠璃玻瓈篋盛佛舍利又作八萬四千寶瓶以盛此篋又作無量百千旛幢傘蓋使諸鬼神各持舍利供養之具勅諸鬼神言於閻浮提至於海際城邑聚落滿一億家者為世尊立塔時有國名耆叉尸羅有三十六億家彼國人語鬼神言可三十六篋舍利與我等起立佛塔

王作方便國中人少者令分與彼令滿家數而立為塔時巴連弗邑有上座名曰耶舍王詣彼所白上座曰我欲一日之中立八萬四千佛塔徧此閻浮提意願如是時彼上座白言善哉大王尅後十五日日正食時令此閻浮提一時起諸佛塔如是依數乃至一日之中立八萬四千塔世間人民興慶無量共號曰阿育王塔又大阿育王經云八國共分舍利阿闍世王分數得八萬四千又別得佛口髭還國道中逢難頭禾龍王從其求舍利分阿闍世王不與便語言我是龍王力能壞汝國土阿闍世王怖畏即以佛髭與

之龍還於須彌山下高八萬四千里於下起木精塔阿闍世王得還國以紫金函盛舍利作千歲燈火於五恒河沙水中塔藏埋之後阿育王得其國土王娶夫人身長八尺髮亦同等衆相具足王令相師觀之師言當為王生金色之子王即拜為第二夫人後還有娠足滿十月王有緣事宜出外行王大皇后妬嫉便作方便共欲除之慕覓猪母即應產者語第二夫人言卿是少甫爾始產不可露面視天以被覆面即生金色之子充聑宮中盜持兒去殺之即以猪子著其身邊便罵言汝云當為王生金色之子何故生猪

便取輪頭枊因內後園中令服菜王還聞之不悅久久之後王出行園見之憶念迎取歸宮第二夫人漸得親近具說情狀王聞驚怪即殺八萬四千夫人阿育王後於城外造立地獄治諸罪人佛知王殺諸夫人應墮地獄即遣消散比丘化王王發信悟問比丘言殺八萬四千夫人罪可得贖不道人言各為人起一塔塔下著一舍利當得脫罪耳王即尋覓阿闍世王舍利有國相父年百二十將五百人取本舍利王得大喜即分與鬼神各還所部令一日一時同戴八萬四千剎諸鬼神言多隔山障不得相知王言汝曹

但還治槃護剎安鈴我當使阿脩輪以手摸日四天下亦同時震又阿育王經云塔成造千二百繖成旛及繖華未得懸旛王身崩沒塔成已六日王請僧至園供養時有優波崛多羅漢將一萬八千阿羅漢受王請尊者崛多顏貌端正身體柔軟而王體醜陋肌膚麤澀尊者即說偈言

我行布施時　淨心好財物　不如王行施
以沙施於佛

王告大臣我以沙施佛報獲如是云何而不修敬於世尊王後尋佛弟子迦葉阿難等所有佛在世時弟子塔廟躬到塔所具展哀情責心修敬各與種種供養更立大塔各捨十萬兩珍寶供養是塔次至薄拘羅塔應當供養王問彼有何功德崛多尊者答曰彼無病第一乃至不為人說一句法寂默無言王曰以一錢供養諸臣白王言功德既等何故於此供養一錢王告之曰聽吾所說偈

雖除無明癡　智慧能鑒察　雖有薄拘羅
於世何所益

時彼一錢還來至王所時大臣輩見是希有事異口同音讚彼嗚呼尊者少欲知足乃至不須一錢王及

供養菩提樹不絕夫人名曰低舍羅絺多作念王極愛念於我念王今捨我珍寶至菩提樹間我方便殺樹令死王不得往可得與我相娛夫人即遣人以熱乳澆之樹枯葉落王聞是語迷悶躃地夫人見王憂愁不樂當悅王心白王曰若無彼樹我命亦無如來於彼樹得道彼樹既無何用活耶復以冷乳灌之彼樹更生王聞歡喜詣於樹下目不暫捨以千甕香湯溉灌菩提樹倍復嚴好增長茂盛後王潔淨身心手執香鑪在於殿上向西方作禮心念口言如來賢聖弟子在諸方者憐愍我故受我供養如是語時有三十萬比丘悉來集彼大衆中十萬是阿羅漢二十萬是學人及凡夫宮人太子羣臣共王所作功德無量不可述盡又雜阿含經云阿育王問比丘言誰於佛法中能行大施諸比丘言給孤獨長者竟行大施王問彼施幾許比丘答曰以捨億千金王聞已彼長者尚能捨億千金我今為王何緣復以億千金施當以億百千金施乃至用私藏盡將此閻浮提夫人婇女太子大臣總施與聖僧後用四十億金還復贖取如是計校總用九十六億千金乃至王得重病自知命盡常願以億百千金作功德今願不滿便就後世唯

減四億未滿王即辦諸珍寶送與雞頭摩寺乃至以半阿摩勒果送與僧禮拜僧足問訊大聖衆等我領此閻浮提是我所有今者頓盡不得自在唯此半果哀愍納受令我得福上座耶舍令研磨著石榴羮中行之一切皆得周徧王復問傍臣曰誰是閻浮提王諸臣啓王言大王是也時王從臥起而坐顧望四方合掌作禮念諸佛功德心念口言我今復以此閻浮提施與三寶時王書紙上而封緘之以齒印印之作如是事畢即便無常爾時太子及諸人民與種種供養葬送如王之法而闍維之又法益經云爾時諸大臣言今是大地屬於三寶云何而立太子為王諸臣語巳共議出四億金送與寺中將贖其地又善見論云阿育王以金錢九十六億起八萬四千寶塔復大種種布施

興造部

述曰上來所引經論興置所由其巳知乎然未識塔義是何復有幾種所爲之人復通凡不答曰梵漢不同翻譯前後致有多名文有訛正所云塔者或云塔婆此云方墳或云支提翻爲滅惡生善處或云斗藪波此云護讚若人讚歎擁護歎者西梵正音名爲窣堵波此云廟廟者貌也即是靈廟也安塔有其三意一表人勝二令他信三爲報恩若是凡夫比丘有德望者亦得起塔餘者不合若立支提有其四種一生處二得道處三轉法輪處四涅槃處諸佛生處及得道處此二定有支提生必在阿輸柯樹下此云無憂樹此是夫人生太子之處即號此樹爲生處支提如來得道在於菩提樹下即呼此樹下爲得道支提如來轉法輪及涅槃處此二無定初轉法輪爲五比丘在於鹿苑縱廣各二十五尋一尋八尺古人身大故一尋八尺合二十丈今天竺人處處多立轉法輪取一好處而依此量竪三柱安三輪表佛昔日三轉法輪相即名此處爲轉法輪支提如來入涅槃處安置舍利即名此處爲涅槃支提現今立寺名涅槃寺此則爲定若據舍利處處起塔則爲不定此四亦名窣堵波又毗婆沙論云若人起大塔如來生處轉法輪處若人取小石爲塔其福等前大塔所爲等故若爲如來大悲起大塔或起小塔以所爲同故其福無量又阿含經云有四種人應起塔一如來二辟支佛三聲聞四輪王又十二因緣經云有八人得起塔一如來二菩薩三緣覺四羅漢五阿那含六斯陀含七須

阤洹八輪王若輪王巳下起塔安一露槃見之不得禮以非聖塔故初果二露槃乃至如來安八露槃八槃已上並是佛塔又僧祇律云初起僧伽藍時先規度好地將作塔處不得在南不得在西應在東應在北不侵佛地僧地應在西在南作僧房佛塔高顯處作不得塔院內浣染曬衣唾地得爲佛塔四面作龕作師子鳥獸種種綵畫內懸繒蓋得爲佛塔四面造種園林華果是中出華應供養塔若樹檀越自種檀越言是中華供養佛果與僧食佛言應從檀越語若華多者得與華鬘家語言爾許華作鬘與我餘者與我爾許直若得直得用然燈買香以供養佛兼得治塔若直多者得置佛無盡物中若人言佛無貪恚癡但自莊嚴用是華果而受樂者得罪報重佛言亦得作支提有舍利者名塔無舍利者名支提如佛生處得道處轉法輪處佛泥洹處菩薩像辟支佛像佛脚跡處此諸支提得安佛華蓋供養若供養中上者供養佛塔下者供養支提若卒風雨來應收供養具隨近安之不得言我是上座我是阿練若乞食大德等得越毗尼罪若塔僧物賊來急時不得藏舉佛物應莊嚴佛像僧坐具應敷安置種種飲食令賊見相若起慈心賊問比丘莫畏出來年少應看若賊卒至不得藏物者應言一切行無常作是語巳捨去是名難法

感福部

如小未曾有經云佛告阿難若有一人盡四天下滿中艸木皆悉爲人得四道果及辟支佛盡壽四事供養所須具足至滅度後一一起塔香華幢旛寶蓋供養復造帝釋大莊嚴殿用八萬四千寶柱八萬四千寶龕八萬四千天井寶寵八萬四千欄楯錦閣四出園遶衆寶校飾若有善男子善女人作如上百千億大莊嚴殿用施四方僧其福雖多然不如有人於佛般涅槃後以如芥子舍利起塔大如菴摩勒果其刹如針上施槃蓋如酸棗葉若佛形像如麵麥大勝前功德滿足百倍不及一千倍萬倍百千萬倍所不能及不可稱量阿難當知如來無量功德戒分定分智慧分解脫分知見解脫分無量功德有大神通變化及六波羅蜜如是等無量功德又無上依經云阿難向佛合掌而作是言我於今日入王舍乞食見一大重閣莊嚴新成內外寬密若有清信人布施四方僧并具四事若如來滅後取佛舍利如芥子大安立塔

中起塔如阿摩羅子大戴刹如針大露槃如棗葉大
造佛如麥子大此二功德何者爲勝佛告阿難如滿
四天下四果聖人及辟支佛如甘蔗林竹荻麻田等
若有一人盡壽供養四事具足及入涅槃後悉起大
塔供養然燈燒香衣服幢旛等阿難於意云何是人
功德多不阿難言甚多世尊阿難且置又如帝釋天
宮住處有大飛閣名常勝殿種種寶裝各八萬四千
若有清信男子女人造作如是常勝寶殿百千拘胝
施與四方衆僧若復有人如來般涅槃後取舍利如
芥子大造塔如阿摩羅子大戴刹如針大露盤如棗

葉大造佛形像如麥子大此功德勝前所說百分不
及一千萬億分乃至阿僧祇數分所不及一及譬喻
所不及何以故如來無量功德故縱碎娑婆世界末
爲微塵以此次第悉是四沙門果及辟支佛若有清
信男女盡形供養及以滅後起塔供養亦不如取舍
利如芥子大乃至造像如麥子大此功德前所說百
分千萬億分不及一分乃至筭數譬喻所不能及如
是阿難一切如來皆在因地知衆生界自性清淨客
塵煩惱之所汙濁然不入衆生清淨界中能爲一切
衆生說滅妙法除煩惱障不應生下劣心以大量故

於諸衆生生尊重心起大師敬起般若起闍梨起大
悲依此五法菩薩得入阿鞞跋致位（此云不退）依如證大
方便得阿耨菩提又涅槃經云若於佛法僧供養一
香燈乃至獻一華則生不動國善守佛僧物塗掃佛
僧地造像塔如母指常生歡喜心亦生不動國此即
淨土常嚴不爲三災所動也又僧祇律云佛於拘薩
羅國遊行時婆羅門耕地見世尊過持牛杖柱地禮
佛世尊見已便發微笑諸比丘白佛何因緣故笑唯
願欲聞佛告諸比丘是婆羅門今禮二佛諸比丘白
言何等二佛佛告比丘禮我杖下有迦葉佛塔諸比

丘白佛願見迦葉佛塔佛告諸比丘汝從此婆羅門
索土塊幷是地即便索之時婆羅門便與之得已爾
時世尊即現出迦葉佛七寶塔高一由延其面廣半
由延婆羅門見已便白佛言我姓迦葉是我迦葉土
埠爾時世尊即於彼處作迦葉佛塔諸比丘白佛我
得授泥不佛言得授即說偈言

真金百千擔　持用行布施　不如一團泥
敬心治佛塔

爾時世尊敬過去佛故便自作禮諸比丘亦禮佛說
偈言

人等百千金　持用行布施　不如一善心
恭敬禮佛塔
爾時比丘即持香華來奉世尊敬過去佛故即持供
養塔佛即說偈言
百千車眞金　持用行布施　不如一善心
香華供養塔
爾時大衆雲集佛告舍利弗汝爲諸人說法佛說偈
言
百千閻浮提　滿中眞金施　不如一法施
隨順令修行

爾時座中有得道者佛說偈言
百千世界中　滿中眞金施　不如一法施
隨順見眞諦
又法句喻經云昔佛在世時遣一羅漢名曰須曼持
佛髮爪至罽賓國南山之中造佛塔寺中常有五百
羅漢旦夕燒香遶塔禮拜時山中有五百獼猴見僧
遶塔禮拜供養即共負石學僧作塔遶之禮拜于時
天雨山水瀑漲五百獼猴一時沒死生忉利天七寶
宮殿巍巍無量衣食自然快樂無極旣得生天各自
念言我等何緣得來生此即以天眼觀見前身作其

獼猴由學衆僧戲笑作塔山水所漂命終生此即共
相將齎持香華從天下來供養死屍遶詣佛所禮拜
問訊佛爲說法五百天子一時皆得須陀洹果旣得
果已還歸天上獼猴學僧戲笑作塔尚獲福報巍巍
乃爾豈況於人信心造塔寧無果報又譬喻經云昔
佛涅槃後阿育王國有迦羅越其人福德世間希有
意有所須應念即至其家舍宅七寶所成閤內婦女
端正少雙晝夜娛樂快樂無極其人信心恒常供養
二萬餘僧阿育王聞便召見之而語之言聞卿大富
家有何物即答王言家無所有王不信之便遣人看

使至唯見門閤七重舍宅堂宇七寶莊嚴巍巍無量
使入室中不見餘物唯見婦女端正少雙使見即還
具以白王王意漸解時迦羅越知王解已便於王前
以手東指即時空中七寶雨下不可限量指餘三方
亦復如是王見乃知是大福德王即詣寺請問此事
寺有上座得阿羅漢三明六通王問上座此迦羅越
宿植何福所須自然應念即至上座答王乃往過去
九十一劫毗婆尸佛入涅槃後迦羅越爾時與其四
人同共造塔用心偏殷造塔成已復以七寶及取好
花上塔頭上四面散下而以供養發誓願言使我世

世食福自然恒不斷絶緣是功德從是以來九十一劫不墮惡道天上人中食福自然快樂無極爾時但願食福無盡不願度脫故至今日唯受勝福未得道迹又大悲經云佛告阿難若人樂著三有果報於佛福田若行布施餘諸善根願我世世莫入涅槃以此善根不入涅槃無有是處是人雖不樂求涅槃然於佛所種諸善根我說是人必入涅槃也又百緣經云昔佛在世時舍衛城中有一長者其家巨富財寶無量不可稱計生一男兒端正殊妙世所希有其兒兩手各把金錢取已還生無有窮盡父母歡喜因爲立

字名曰寶手年漸長大慈悲孝順好喜布施有人來乞申其兩手出好金錢尋以施之後與諸人出城遊觀前到祇洹見佛相好心懷歡喜頂禮請佛及比丘僧願受我供阿難語言設供須財於是寶手即申兩手金錢雨落須臾滿地積聚過人佛勅阿難令爲營供飯食訖佛爲說法得須陁洹歸辭父母求乞出家既出家已得阿羅漢果阿難見已而白佛言寶手比丘宿植何福生於豪族手出金錢取無窮盡又值世尊出家得道佛告阿難昔迦葉佛入涅槃後有迦翅王收其舍利造四寶塔時有長者見豎塔棖心生隨

喜持一金錢安著塔下發願而去緣是功德不墮惡道天上人中常有金錢受福快樂乃至今者遭值於我出家得道又百緣經云佛在世時迦毗羅衛城中有一長者財寶無量其婦懷妊生一男兒容貌端正世所希有然其生時頂上自然有摩尼寶蓋徧覆城上父母歡喜因爲立字名曰寶蓋漸長值佛出家得羅漢果佛告比丘乃往過去九十一劫有佛出世號毗婆尸遷神入涅槃後有國王名槃頭末帝收取舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有商主入海採寶安隱得來即以摩尼寶珠蓋其塔頭發願而去緣

是功德九十一劫不墮惡趣天上人中常有寶蓋隨共而生乃至今者得值於我出家獲道聞佛所說歡喜奉行又百緣經云佛在世時迦毗羅衛城中有一長者財寶無量不可稱計其婦生一男兒端正殊妙世所希有頭上自然有摩尼珠時父母因爲立字名曰寶珠年漸長大見佛出家成阿羅漢果入城乞食時寶珠故在頭上城中人民怪其所以競來看之溪自慚恥還歸所止白言世尊我此頭上有此寶珠不能使去今者乞食爲人嗤笑願佛世尊見却此珠佛告比丘汝但語珠我今生分已盡更不須汝如是三

說珠自當去比丘受教寶珠不現時諸比丘請佛爲說宿業因緣佛告比丘乃往過去九十一劫有佛出世號毗婆尸入涅槃後時彼國王名槃頭末帝收其舍利造四寶塔高一由旬而供養之時彼國王入塔禮拜持一摩尼寶珠繫著棖頭發願而去緣是功德九十一劫不墮三塗天上人中常有寶珠在其頂上受天快樂至今值佛出家得阿羅漢果比丘聞已歡喜奉行

旋遶部

如菩薩本行經云昔佛在世時佛與阿難入舍衛城

而行乞食時彼城中有一婆羅門從外而來見佛出城光相巍巍時婆羅門歡喜踊躍遶佛一帀作禮而去佛便微笑告阿難言此婆羅門見佛歡喜以清淨心遶佛一帀以此功德從是以後二十五劫不墮惡道天上人中快樂無極竟二十五劫得辟支佛名持儭𨙸祇梨以是因緣若人旋佛及旋佛塔所生之處得福無量也又提謂經云長者提謂白佛言散華燒香然燈禮拜是爲供養旋塔得何等福佛言旋塔有五福德一後世得端正好色二得聲音好三得生天上四得生王侯家五得泥洹道何因緣得端正好色

由見佛像歡喜故何緣得聲音好由旋塔說經故何緣得生天上由當旋塔時意不犯戒故何緣得生王侯家由頭面禮佛足故何緣得泥洹道由有餘福故佛言旋塔有三法一足舉時當念足舉二足下時當念足下三不得左右顧視唾寺中地左遶者經律之中制令右旋若左遶行爲神所訶乃至右遶麥積爲俗所責其徒衆矣今時行事者順於天時面西北轉右肩袒膊向佛而恭也或旋百帀十帀七帀三帀各有所表且論常行三帀者表供養三尊止三毒淨三業滅三惡道得值三寶故華嚴經偈云

始欲旋塔　當願衆生　施行福祐
究暢道意　遶塔三帀　當願衆生
得一向意　不續四毒

又賢者五戒經云旋塔三帀者表敬三尊一佛二法三僧亦念滅三毒一貪二瞋三癡又三千威儀云遶塔有五事一低頭視地二不得蹈蟲三不得左右顧視四不得唾塔前地上五不得中住與人語

法苑珠林卷第五十

校譌

第十四紙五行周北藏作問　第十九紙十七行擔宋南作蔦　第二十

二紙十六行記下宋南有巳字

音釋

皺側救切皮縮也僂龍主切傴僂也岠峨岠普火切峨語可切岠峨傾側貌殉辭閏切從死也賑之刃切賙也髭即移切口上鬚也溉居代切澆灌也麵古猛切麥也蔗之夜切甘蔗也嗤充之切笑也棖除庚切柱也

歙縣居士吳惟明施貲刻此
法苑珠林第五十卷　吳江比丘明覺對　真州
王國英書　溧水芮一鵬刻
萬曆辛卯秋清涼山妙德菴識